



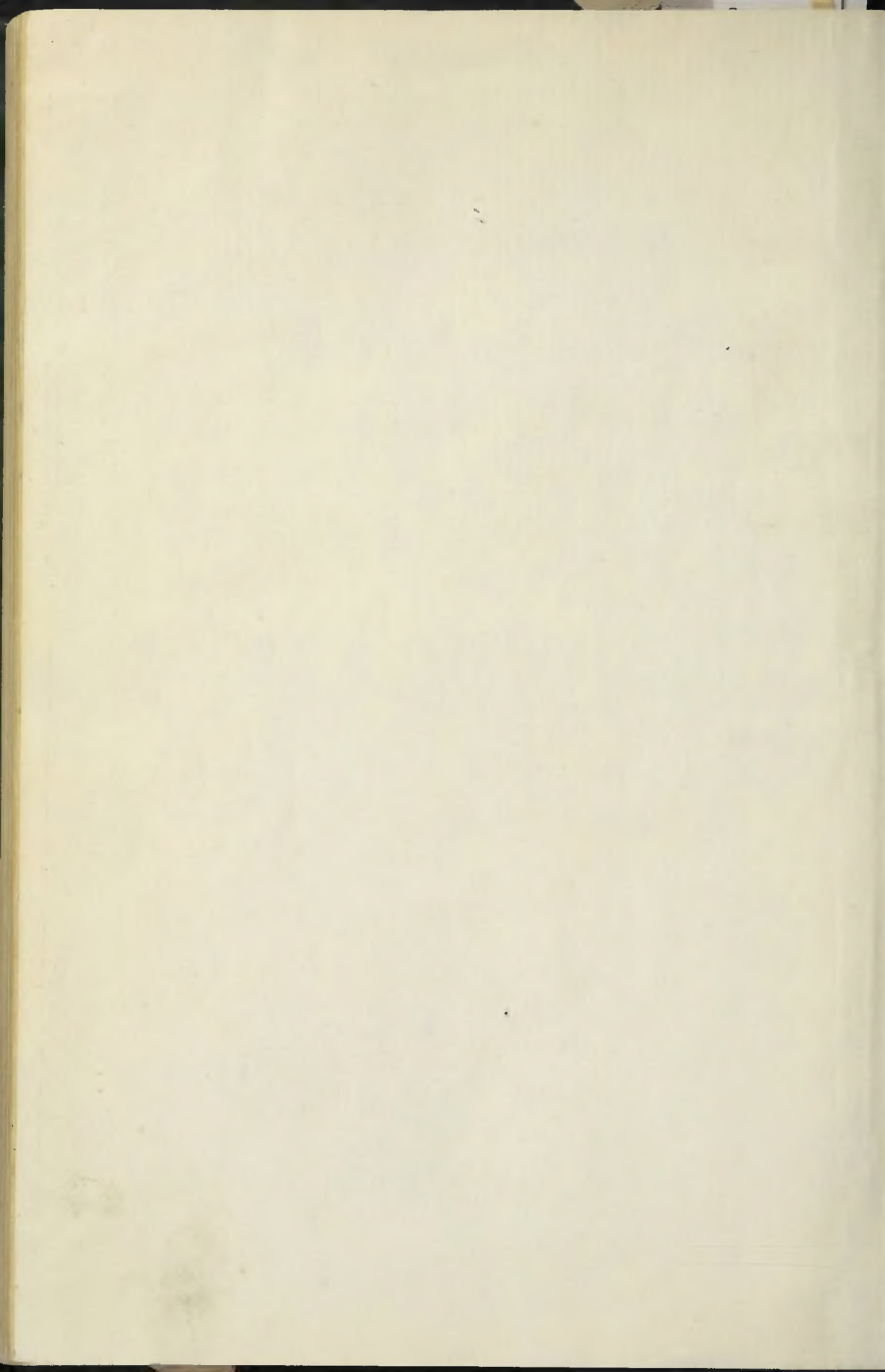
MGI .T367tv

INSTITUTE  
OF  
ISLAMIC  
STUDIES

45700 ★  
MCGILL  
UNIVERSITY

4137430





"Thaimani

Taxāsi li-ḡ-ṣabr.



قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ لَوَاحٍ

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

# استبلاغ

پیستخوان وعظمتی بہ

التَّوَصَّى بِالصَّبْرِ

جزود و م التواصي بالدين  
منجملہ ارشادات کیم اللہ حضرت مرشدی و مولی شہ مجاہد شریف علی صاحب دالم  
حسب فرمایش جناب ناظم صاحب ابدا الموعظ تھا بن  
احقر شبیر علی عفی عنہ

قَالَ الْإِسْلَامِيُّ الْمَطْلَبُ فِيهَا هَوْنٌ فِيهَا هَوْنٌ فِيهَا هَوْنٌ

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

M G 1

T 36 t v

## الوعظ المسمي ب

## التواصي بالصبر والجز والثاني من التواصي بالدين

آین	معی	کلم	کلم	ح	ع	م	اشکات
کما یوما	کس یوما	کس یوما	کس یوما	کس یوما	کس یوما	کس یوما	اشکات
کما یوما	کس یوما	کس یوما	کس یوما	کس یوما	کس یوما	کس یوما	اشکات
کما یوما	کس یوما	کس یوما	کس یوما	کس یوما	کس یوما	کس یوما	اشکات
کما یوما	کس یوما	کس یوما	کس یوما	کس یوما	کس یوما	کس یوما	اشکات
کما یوما	کس یوما	کس یوما	کس یوما	کس یوما	کس یوما	کس یوما	اشکات
کما یوما	کس یوما	کس یوما	کس یوما	کس یوما	کس یوما	کس یوما	اشکات
کما یوما	کس یوما	کس یوما	کس یوما	کس یوما	کس یوما	کس یوما	اشکات
کما یوما	کس یوما	کس یوما	کس یوما	کس یوما	کس یوما	کس یوما	اشکات
کما یوما	کس یوما	کس یوما	کس یوما	کس یوما	کس یوما	کس یوما	اشکات

الحمد لله تحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به ونشرك كل عليه - ونعوذ بالله من  
 شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي  
 له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وولينا محمدا عبده  
 ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه وبارك وسلم **اما بعد** فاعوذ  
 بالله من الشيطان الرجيم - بسم الله الرحمن الرحيم والعصره ان الانسان لغي خسر  
 الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولوا صوابا للحق ولوا صوابا للصبره به وبهي سورته  
 جسکی تلاوت شرب گذشته میں کیگئی تھی اور اس کے متعلق ایک جزو کا بیان کیا گیا تھا۔ حاصل اس کا

تمیز



یہ تھا کہ اس سورت میں تبلیغ و دعوت الی اللہ کی ضرورت ثابت کی گئی ہے اور اس کے دو جز ہیں ایک دعوت الی الحق (یعنی العقائد) اور ایک دعوت الی الصبر (یعنی الاعمال) اور یہ ظاہر کیا گیا تھا کہ ہم ان دونوں میں کوتاہی کر رہے ہیں۔ انہیں سے ایک جز یعنی دعوت الی الایمان اور تبلیغ عقائد کی طرف گزشتہ رات میں زیادہ روئے سخن تھا گو بیان مشترک ہی ہوا تھا مگر مقصود زیادہ تر یہی جز تھا اور اسی کی تفصیل کی گئی تھی اس وقت ایک جز و تفصیل سے رہ گیا تھا یعنی قصداً اس کا بیان نہ ہوا تھا گو ضمناً اس کا بیان بھی سیدہ ہو چکا تھا۔ اور وعدہ کیا گیا تھا کہ اگلی شب اگر خیریت رہی اور بیان کا موقع ملا تو دو سکر جزو کے متعلق قصداً بیان ہو گا سو یہ وقت ہے اس وعدہ کے ایفاء کا۔ اس لئے اس وقت میں تبلیغ اعمال کے متعلق کچھ تفصیل کرنا چاہتا ہوں سنئے ہماری حالت یہ ہے کہ جیسا تبلیغ اعمال کا اہتمام کرنا چاہئے ویسا ہم کو اس کا اہتمام نہیں ہے بلکہ اس میں بہت کوتاہی ہو رہی ہے جیسا کہ دعوت الی الایمان اور تبلیغ عقائد میں کوتاہی ہو رہی ہے۔ اور جیسا ایک امر مانع ہو رہا ہے تبلیغ عقائد اور دعوت الی الایمان سے اسی طرح ایک امر مانع ہو رہا ہے تبلیغ اعمال سے اور وہ امر

یہ ہے کہ ہم کو عادت ہو گئی ہے ترک دعوت الی الاعمال کی۔ اور اس کے مانع ہونے سے یہ مطلب لیا جاتا کہ یہ عادت عذر ہے کیونکہ جب میں اس کا لغو ہونا بیان کر دوں گا تو اس سے عذر نہ تو معلوم ہو جائیگا اور اس کے یہی معنی نہیں کہ ترک دعوت الی الاعمال کیلئے کوئی عذر فی نفسہ بھی نہیں۔ اگر عذر شرعی موجود ہوں اور ان کا تحقق ہو جائے تو اس وقت ترک دعوت جائز ہے مگر اس وقت میں ان عذر شرعی کو بیان نہ کروں گا نہ بیان کی ضرورت ہے کیونکہ کسی عمل کے متعلق بیان عذر کی ضرورت جب ہو کہ ہم کو اس عمل کا اہتمام ہو اور جہاں مخاطب کو عمل ہی کا اہتمام نہ ہو وہاں عذر کو بیان نہ کیا جائے گا بلکہ اولاً اس کو اہتمام عمل پر متوجہ کیا جائیگا جب وہ عمل کا اہتمام کرنے لگے اور عمل میں مشغول ہو جائیگا پھر اس کو عذر شرعی سے مطلع کیا جائیگا جیسے ایک شخص نماز ہے نماز کو ضروری سمجھتا ہے اس کی پابندی بھی کرتا ہے وضو کو بھی ضروری سمجھتا ہے اور ہم کو معلوم ہے کہ وہ بیماری کی حالت میں بھی وضو کو ترک نہیں کرتا وہاں ضرورت ہے عذر شرعی بتلانے کی نہ ان عذر سے وضو ساقط ہو کر تیمم جائز ہو جاتا ہے قطعاً یہاں معاف ہو کر ناپاک کپڑوں ہی سے

تبلیغ سے مانع ہو رہا ہے

عذر شرعی سے  
بیان کا موقع  
سے ہے



نماز درست ہو جاتی ہے استقبال قبلہ معاف ہو کر جس طرح بھی نماز پڑھ سکے نماز صحیح ہے اور قیام  
 پر قادر ہو تو قعود سے اور قعود پر قدرت نہ ہو تو اضطجاع سے نماز صحیح ہو جاتی ہے۔ ایسے وقت میں  
 بیان نہ کرنا کی ضرورت کارازیم ہے کہ اگر ایسے شخص کو اعذار نہ بتلائے جائیں تو اسکو اعتقادی  
 اور عملی تنگی پیش آئے گی۔ اعتقادی تنگی تو یہ ہوگی کہ اسکو لا ینکلف اللہ نفساً الا وسعہا کے  
 صدق میں وسوسہ اور شبہ ہوگا جو کہ زوال یا ضعف ایمان کا سبب ہے اور عملی تنگی پیش آئے گی  
 کہ اگر اسکو تو کم کا قاعدہ نہ بتلایا گیا تو وہ عذر کے وقت مجبور ہو کر وضو ترک کر لیا اور چونکہ وضو  
 اکیس مرتبہ سمجھتا ہے اسلئے بے وضو نماز پڑھے گا۔ نہیں عملی تنگی ہے پس ایسے شخص کو سلامت ایمان  
 اور سلامت اعمال کیلئے ضروری ہے کہ اسکو اعذار شرعیہ کے احکام مطلع کیا جائے اس سے اس کا ایمان تو سلامت رہے گا  
 کہ اسکو لا ینکلف اللہ نفساً الا وسعہا کے صدق میں وسوسہ نہ ہوگا۔ اور عمل یوں سلامت  
 رہے گا کہ وہ کسی عذر کے وقت عمل کو فوت نہ کرے گا۔ غرض بیان عذر کی ضرورت وہاں  
 ہوگی جہاں مخاطب ضرورت عمل کا قائل ہو اعتقاد ابھی اور عملاً بھی پھر اسکو کسی موقع پر تنگی  
 پیش آتی ہو بخلاف اسکے جو ابھی عمل ہی کی ضرورت کا قائل نہیں وہ تو اعذار کو سن کر ترک عمل  
 کا بہانہ ڈھونڈیں گے اور کھینچ تانکر اپنے کو معذوروں کی فہرست میں داخل کرینگے پس اگر ہم  
 یہ دیکھتے کہ ہلوگ امر بالمعروف کا اہتمام پوری طرح کرتے ہیں تو اسوقت البتہ بیان احکام اعذار  
 کا موقع تھا۔ اور جب اس کا اہتمام ہی نہیں چنانچہ عملاً اہتمام نہ ہوتا تو مشاہد ہے اور اعتقاد ابھی  
 بعض لوگ اسکی ضرورت کو پوری طرح محسوس نہیں کرتے جیسا کہ قرآن احوال اس پر شاہد ہیں تو کسی  
 حالت میں تو اعذار کو سن کر شخص ترک امر بالمعروف کا بہانہ ڈھونڈے گا اور کوئی بھی اپنے کو عذر  
 سے خالی نہ سمجھے گا اور اس فرض کو اپنے اوپر سے بالکل ساقط کر دیگا حالانکہ ایسا کوئی عذر  
 جس سے فرض بالکل ہی ساقط ہو جائے۔ دیکھو نماز و وضو کیلئے بھی بعض عذر ہیں مگر وہ ایسے  
 نہیں جن سے وضو اور نماز بالکل ہی ساقط اور معدوم ہو جائے مگر جس عمل کا اہتمام ہی قلب  
 میں نہ ہو اسکے اعذار کو سن کر مخاطب عذر کی سیدان کو اتنا وسیع کر لیتا ہے کہ فرض کو بالکل ہی ساقط  
 کر دیتا ہے تو ایسے شخص کو اعذار سے ہنوز مطلع نہ کیا جائیگا اسی لئے میں نے رات بھی عذر کو یاد  
 نہیں کیا بلکہ عرض کیا تھا کہ حالتیں دو قسم کی ہیں ایک تو یہ کہ ہم کام کو اپنے ذمہ ضروری سمجھنا

یہ عمل کا اہتمام  
 اس کا اہتمام  
 یہ عذر کی یاد



بھیر عذر سے تنگی پیش آئے اور ایک حالت یہ ہے کہ کام ضروری ہی نہ سمجھے تو جن اعمال کو ہم اپنے ذمہ ضروری سمجھتے ہیں جیسے نماز و صلوٰۃ وغیرہ ان میں عمل کو شروع کرنے کے بعد عذر سے سوال ہوتا ہے اور جب کو اپنے ذمہ ضروری نہیں سمجھتے ان میں قبل از عمل ہی عذر سے سوال کیا جاتا ہے تو مجیب کو لازم ہے کہ پہلی صورت میں تو اعذار کو بیان کرے اور دوسری صورت میں بیان نہ کرے۔

لہذا اسی اصل کے موافق میں اس وقت بھی اعذار کو بیان نہیں کرتا بلکہ تبلیغ اعمال کی ضرورت پر آپ کو متنبہ کرتا ہوں۔ رات میں نے تبلیغ ایمان یعنی دعوت الی العقائد سے مانع یہ بتلایا کہ اس تبلیغ میں مبلغ مخاطب کو ایسے امور سے باز رکھنا چاہتا ہے جو اسکے زعم میں دین اور طاعت ہیں جس سے اس کو ناگواری ہوتی ہے اور اس ناگواری کے خیال سے مبلغ کھٹکتا اور تبلیغ سے رکتا ہے اس کا جواب میں نے یہ دیا تھا کہ اول تو عنوان تبلیغ کا ایسا ہونا چاہئے جس سے مخاطب کو ناگواری نہ ہو اور وہ عنوان قرآن ہی نے ہم کو بتلادیا ہے کہ عقائد کو اخبار صادقہ کے عنوان سے بیان کرو اور جو شخص اس سے بھی ناگواری کرے تو اس کی پروا نہ کی جائے نیز میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اسی ناگواری مخاطب کی وجہ سے تبلیغ عقائد کو مقدم کیا گیا۔ اور تو اسی باطل کو مؤخر کیا گیا کیونکہ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ تبلیغ اعمال فی نفسہ متم بالشان نہیں کیونکہ اگر یہاں ایک جہ اضافی قلت اہتمام کو مقتضی ہے تو دوسری وجہ شدت اہتمام کو بھی مقتضی ہے وہ یہ کہ بلاغت کا عہد یہ ہے کہ کلام کو جس بات پر ختم کیا جاتا ہے وہ متم بالشان اور زیادہ مقصود ہوتی ہے جبنا چاہے بلاغت اس کو خوب جانتے ہیں اسی لئے بلغار کا قاعدہ ہے کہ وہ کلام کو اول و آخر میں زور دار کرتے ہیں کیونکہ ابتدا بھی مقصود سے کی جاتی ہے اور انتہا بھی مقصود پر ہوتی ہے تو اب یہاں دو جزو بین جنہیں ایک جزو کا اہتمام تقدیم سے ظاہر کیا گیا دوسرے جزو کا اہتمام ختم کلام پر واقع کرنے سے ظاہر کیا گیا ہے کیونکہ جس چیز پر کلام ختم کیا جاتا ہے وہ مخاطب کے ذہن میں باقی رہ جاتی ہے اس لئے ختم کلام پر مقصود اہم ہی کو بیان کیا جاتا ہے پس قرآن کی عجیب بلاغت ہے کہ اس نے دونوں اجزاء کا متم بالشان ہونا دو طرز سے ظاہر کر دیا ہے۔ رہا یہ سوال کہ دو چیزوں کا ایک درجہ میں متم بالشان ہونا تو بعید ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم دونوں کو ایک درجہ میں متم بالشان نہیں کہتے بلکہ تبلیغ عقائد کی اہمیت اس لئے ہے کہ وہ اصل ہیں اسی لئے ان کی اہمیت کو تقدیم

فہم بالشان  
عالم کی تبلیغ بالشان  
ہوئے کی تبلیغ بالشان



سے ظاہر کیا گیا (فان الاصل مقدم علی الفرع) اور اعمال کی ہمیت ایک اعتبار خاص ہے وہ اعتبار خاص یہ ہے اور حقیقت میں وجہ اول ہی سے ناشی ہے کہ جو لوگ عقائد کو اصل سمجھ کر ہتم بالشان سمجھتے ہیں وہ اعمال کو فرع سمجھ کر ان کا اہتمام بالکل ترک کر دیتے ہیں اور اتنا اہتمام بھی نہیں کرتے جتنا فرع کا ہونا چاہئے۔ پس یہ لوگ عقائد ہی کو ضروری سمجھتے ہیں اعمال کو ضروری نہیں سمجھتے چنانچہ تعریف میں کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص کے عقائد بہت اچھے ہیں۔ اس تعریف کو کافی سمجھتے ہیں اور صحت عقائد کو بعد اسکے اعمال پر نظر کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتے اسی لئے اعمال کے متعلق امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی نہیں کرتے بلکہ غضب یہ ہے کہ اعمال کی کوتاہی کو منکر بھی نہیں سمجھتے۔ سمجھنا کہ عقائد کا اچھا ہونا بڑی بات ہے اور یہ بھی بجائے خود قابل مدح ہے مگر سوال یہ ہے کہ اعمال کو غیر ضروری کیوں سمجھا جاتا ہے اور انہیں کوتاہی کرنے کو نقص کیوں نہیں سمجھا جاتا اگر آپ کہیں کہ اعمال فرع ہیں تو میں کہتا ہوں کیا فرع کے نقص سے شے میں نقص نہیں آتا دیکھئے آپ ایک درخت امرود کا لگائیں جس کا بیج آلہ آباد سے عمدہ امرودوں کا بیڑے اہتمام سے انتخاب کر کے منگایا گیا تھا مگر آپ کے بلغ میں آکر اس عمدہ بیج درخت تو بہت بڑا لگ گیا لیکن پھل ایک بھی نہ آیا تو کیا اس صورت میں آپ اپنے دوستوں سامنے خوش ہر ہو کر اس درخت کی یوں تعریف کریں گے کہ یہ بڑا قیمتی درخت ہے اس کا بیج بہت عمدہ آلہ آباد کے نفیس امرودوں میں سے ہے یا فسوس کے ساتھ یوں کہیں گے کہ آج بیج بڑے اہتمام سے منگایا گیا تھا مگر فسوس اس نے پھل نہیں دیا اور اگر اتفاق سے پھل بھی آیا مگر آلہ آباد جیسا شیریں نہوا بلکہ معمولی امرودوں سے بھی بدتر نکلا تو اس صورت میں ہرگز آپ بیج کی تعریف کر کے اپنا جی خوش نہ کریں گے بلکہ سخت بیج و فسوس کے ساتھ یہ کہیں گے کہ بڑی مشقت سے میں نے اس کے لئے آلہ آباد سے عمدہ بیج منگایا تھا مگر ساری محنت ضائع گئی پھل بالکل خراب نکلا۔ میرا مقصود اس مثال سے یہ ہے کہ آپ دنیوی امور میں محض اصل کی عمدگی کو مدح کیلئے کافی نہیں سمجھتے بلکہ اسکے ساتھ فرع کی عمدگی پر بھی نظر ہوتی ہے پھر دین کے معاملہ میں کیا وجہ ہے کہ صرف عقائد (اصول) کی عمدگی پر نظر کی جاتی ہے اور اسی کو مدح کیلئے کافی سمجھتے ہیں اعمال (فرع) کی عمدگی پر کیوں نظر نہیں کی جاتی اور اس کے نقص سے فسوس کیوں نہیں



کیا جاتا۔ اور اس فوس کا اثر آپ میں کیوں ظاہر نہیں ہوتا۔ دیکھئے اگر ایک شخص کا چہرہ حسین ہے مگر ہاتھ پیر پیر سے ہیں یا انگلیاں مڑی ہوئی ہیں تو ہر چند کہ حسن میں چہرہ ہی کا حسن اصل ہے مگر یہ نہیں کہ ہاتھ پیر کا اعتدال مطلوب ہو گو اس سے آپ کو اتنی نفرت نہوگی جتنی اس شخص سے ہوتی ہے جس کا چہرہ بھی بد شکل ہے مگر ظاہر ہے کہ جس شخص کے ہاتھ پیر اور انگلیاں بھی حسین ہوں اور چہرہ بھی حسین ہو اس کی طرف زیادہ میلان ہوگا۔ اور پہلے شخص کے حسن کی تعریف کرتے ہوئے جب آپ یہ کہیں گے کہ چہرہ آنکھ ناک بڑی خوبصورت ہے ساتھ ہی یہ بھی کہیں گے کہ مگر فوس اس کا ہے کہ اُنکی انگلیاں مڑی ہوئی ہیں اگر نقص نہوتا تو بہت ہی حسین ہوتا۔ اب بتلایئے کہ اسی طرح حسن دین میں فساد فروع یعنی فساد اعمال کو آپ منکر کیوں نہیں سمجھتے اور ایسے شخص سے آپ کا دل کیوں نہ ملتا ہے جو فروع ایمان میں ناقص ہے اس سے بلا تکلف دوستی کس طرح کیجاتی ہے حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رائی منکم منکر اذلیغیرہ بیدہ فمن لم یستطع فیلسانہ فمن لم یستطع فبقلبہ وذلك اضعف الایمان (او کا قال) کہ جو کوئی تم میں سے امر منکر کو دیکھے تو اسکو ہاتھ سے مٹائے یا زبان سے یاد دل سے یہ مقتضا ہے امر منکر کا شرعاً۔ پھر یہ کیا غضب ہے کہ ہم لوگ امر منکر کو دیکھ کر نہ ہاتھ سے روکتے ہیں نہ زبان سے نہ دل سے نفرت کیجاتی ہے۔ بلکہ اعمال میں کوتاہی کر نیا لوں کی ساتھ وہی بشارت ہے وہی دوستی ہے جیسے کامل الایمان کے ساتھ ہوتی ہے گویا آپ خدا تعالیٰ کی طرف سے وکیل و مختار ہیں کہ جس چیز کو چاہیں معاف کر دیں اور جس منکر سے چاہیں قطع نظر کر لیں تو بات یہ ہے کہ لوگوں نے عقائد کی اہمیت کے سمجھنے میں غلطی کی ہے وہ یہ سمجھ گئے کہ اہمیت عقائد کا مطلب یہ ہے کہ اسکے بعد اصلاح اعمال کی ضرورت ہی نہیں اور یہ بالکل غلط ہے اسلئے اس اعتبار خاص سے اعمال زیادہ مہتم بالشان ہو گئے اس واسطے یہاں کلام کو تو اسی بالا اعمال کے ذکر پر ختم کیا گیا تاکہ اس طرز خاص سے مخاطب کو معلوم ہو جائے کہ گو اعمال عقائد سے ذکر میں مؤخر ہیں مگر ختم کلام پر نہ کر رہے ہونے سے اُنکی اہمیت بھی مطلوب ہے اور وہ بھی مہتم بالشان ہیں۔ سو یہ اتنی تو ضروری چیز مگر ہماری حالت یہ ہے کہ اعمال کی طرف سے ہم بہت بی فکر ہیں۔ ہمیں شک نہیں کہ عقائد اصل ہیں اور اعمال فروع مگر میں بتلا چکا ہوں کہ فروع بھی مطلوب ہوتے ہیں اور ان کے انعدام یا نقصان سے اصل میں بھی نقصان آجاتا ہے جیسا کہ اوپر مثالوں میں واضح کیا گیا۔

دوسری

دوسرے مخصوص قرآنیہ میں غور کر نیے معلوم ہوتا ہے کہ عقائد کی تعلیم سے تکمیل اعمال بھی مقصود ہے  
یعنی عقائد کی تعلیم اسلئے بھی کی گئی ہے کہ ان سے اعمال میں کام لیا جائے اسکی دلیل حق تعالیٰ کا یہ  
ارشاد ہے مَا أَصْبَايَكُم مِّن مَّصِيبَةٍ فِی الْأَرْضِ وَلَا فِی السَّمَاءِ إِلَّا فِی كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن  
نَّبْرِأَهَا ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ یَسِیر۔ (ترجمہ) تمکو جو کچھ بھی مصیبت ارضی یا سماوی پہنچتی ہے وہ  
سب مقدور ہو چکی ہے قبل ازیں کہ مصیبت کو پیدا کریں اور چونکہ خدا تعالیٰ کا علم کامل ہے اسلئے  
یہ بات خدا کیلئے آسان ہے (کہ وہ ظہور سے پہلے مصائب وغیرہ کو مقدر کر دیں) اسکے بعد فرماتے ہیں  
لَکِیْلًا نَّأْوَ عَلٰی مَا فَاتَکُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاکُمْ (یہ مضمون تمکو اسلئے بتلایا گیا) تاکہ تم کس فحش  
شرہ چیز پر غم نہ کرو اور حاصل شدہ پر اتر اؤ نہیں۔ یہ تعلیل ہے ماسبق کی جس کا تعلق اخبارناکم  
بذلک مقدر سے ہے یعنی ہننے تمکو اس مسئلہ کی تعلیم اسلئے کی تاکہ تم مغمو نہ ہو اور اتر اؤ نہیں۔ اب  
غور کے قابل یہ امر ہے کہ لام کے غایت کے واسطے لایا جاتا ہے۔ اور اوپر مسئلہ تقدیر کا ذکر ہے تو  
اسکی علت و غایت دوسری آیت میں بتلانی گئی ہے مطلب یہ ہوا کہ ہننے تمکو مسئلہ تقدیر اس لئے  
تعلیم کیا ہے کہ جب تم اسکے معتقد ہو گے تو تمکو حزن و فرح نہ ہوگا۔ اور مسئلہ تقدیر کا یہ اثر مشاہدہ ہے  
جو لوگ تقدیر کے معتقد ہیں وہ مصائب و حادثات میں منابرین تقدیر سے زیادہ متقل اور ثابت قدم  
رہتے ہیں تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسئلہ تقدیر کا ثمرہ ایک عمل بھی ہے یعنی حصول تقویٰ فیض  
و توکل اور اس کا عمل ہونا ظاہر ہے پس عقائد ہر چند کہ خود بھی مقصود ہیں مگر ان کو تکمیل عمل میں  
بھی بڑا دخل ہے اور یہ دخل مطلوب بھی ہے جیسا کہ آیت میں لکھلا تا سو اس سے استفادہ ہوتا ہے  
اب اسی پر تمام عقائد کو قیاس کر لیجئے کہ مثلاً توحید کی تعلیم خود بھی مقصود ہے اور اس سے اعمال  
کی تکمیل بھی مقصود ہے کیونکہ جس شخص پر حسب قدر توحید کا غلبہ ہوگا اتنا ہی اسکے اعمال مکمل ہونگے  
اسکی نماز دوسروں کی نماز سے اکمل اسکی زکوٰۃ دوسروں کی زکوٰۃ و روزہ سے افضل ہوگی  
اسی کو ایک بزرگ فرماتے ہیں ۵

واحد ویدن بود نہ واحد گفتن

مغ و سخن مشوک توحید خدا

اور شیخ شیراز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ۵

چہ فولاد ہندی نہی بر سرش

موجود چہ برپاے ریزی زرش



امید و ہراسش نباشد ز کس  
ہمیں بہت بنیاد توحید و بس  
غرض موصداً کامل کی یہ حالت ہوگی جو شیخ نے بیان فرمائی ہے جو ادنیٰ توحید والے کو حاصل نہیں  
ہو سکتی تو عقائد کو بظاہر حمل خبر یہ ہیں جیسا کہ میں نے پہلے بیان میں عرض کیا ہے مگر ان سے  
مقصود حمل انشائیہ ہیں اعتقاد یہ بھی عملیہ بھی جیسا ابھی مذکور ہوا اس بنائے اللہ واحد کا  
مطلب یہ ہے کہ اس اعتقاد کے ساتھ عمل میں بھی اس کا لحاظ رکھو کہ اللہ ایک ہے اس کا کوئی  
شریک نہیں پس اپنے عمل میں خدا کے سوا کسی کو مقصود نہ بناؤ ورنہ ریا ہو جائیگی جو شرک صغیر  
اور توحید کامل کے خلاف ہے اسی طرح عقلاً خدا کے سوا کسی سے طمع و خوف نہ رکھو کہ یہ بھی توحید کے  
خلاف ہے (ہاں طبعی طمع و خوف کا مضائقہ نہیں کیونکہ وہ تو اضطرار اے اختیار ہوتا ہے جیسے  
سانپ کو دیکھ کر طبعاً ڈر جانا یا شیر سے مہبت زدہ ہو جانا مگر عقلاً یہ مضمون ہر دم پیش نظر رہنا چاہیے  
کہ بدون مشیت الہی کے کوئی چیز نفع یا ضرر نہیں دے سکتی وہاں ہم بضارین بہمن احد الایات  
اللہ طوان عیساک اللہ بض فلا کاشف لہ الا هو وان یردک بخیر فلا راد الفضل

۳۳

۵۔ گرگزندت رسد ز خلق مرغ  
کہ نہ راحت رسد ز خلق نہ مرغ

از خدا و ان خلاف دشمن دوست  
کہ دل ہر دو در تصرف اوست ۱۲ جامع  
اور یہ طریقتی مضمون ہے کہ حمل خبر یہ سے محض خبر مقصود نہیں ہوتی بلکہ کوئی انشاء مقصود  
ہوتی ہے اسکی ایک دوسری واضح مثال ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجو خبری  
ہے کہ جب تہائی رات باقی رہ جاتی ہے تو حق تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اس  
نزول کی نسبت اجمالی عقیدہ کافی ہے کیونکہ ہجو نہ اللہ تعالیٰ کے افعال کی کتنے معلوم نہ صفت  
کی نہ ذات کی بس جو حضور نے فرما دیا ہے اس پر ہمارا ایمان ہے ہاں اس مقام پر یہ بات سمجھ لینی  
چاہئے کہ عقائد کی دو قسمیں ہیں ایک وہ جو اخبار متواترہ یا قرآن سے ثابت ہوں وہ تو قطعی ہیں  
دوسرے وہ جو اخبار آحاد صحیحہ سے ثابت ہوں وہ ظنی ہیں قسم اول کا اعتقاد فرض اور ثانی کا  
واجب ہے اول کا انکار کفر اور ثانی کا انکار فسق ہے یہ تو جملہ معتزہ تھا اب غور کیجئے کہ حضور نے  
جو یہ خبر دی ہے اس سے آپ کا مقصود کیا ہے کیا صرف یہی مقصود ہے کہ اس نزول کا اعتقاد  
رکھو یا کچھ اور بھی مقصود ہے ظاہر ہے کہ مقصود یہ ہے کہ اس وقت کو ضائع نہ کرو بلکہ اس وقت

حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہئے نماز و استغفار میں مشغول ہونا چاہئے چنانچہ دوسری احادیث میں حضور نے اسکی خود نصیحت فرمادی ہے قیام لیل اور تہجد کی آپنے بہت ترغیب دی ہے اور اسکی فضیلت میں بشمار احادیث ہیں اسی طرح دعائے نیم شبی کی فضیلت میں بکثرت احادیث ہیں۔ اور بلکہ خود ایک ایسی ہی حدیث کے اخیر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نزول فرما کر خلق کو خطاب فرماتے ہیں ہل من مستوزق فادرقہ ہل من مستغفر فاعفولہ او کا قال کیا کوئی رزق کا طالب ہے کہ میں اسکو رزق دوں کیا کوئی مغفرت کا طالب ہے کہ میں اسکو بخش دوں یہ صاف بتلا رہا ہے کہ حضور کا اس سے ہمکو مطلع کرنا اسی لئے ہے تاکہ اسوقت میں ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگ لیا کریں پس اسی طرح تمام اخبار اعتقاد یہ کو سمجھو کہ ان سے اشارات بھی مقصود ہیں یہ مت سمجھو کہ عقائد سے صرف اعتقاد ہی مطلوب ہے بلکہ ان سے تکمیل اعمال بھی مطلوب ہے کہ ان عقائد سے عمل میں کام لیا جائے گویا بلطف دیگر یوں کہئے کہ عقائد کو تکمیل اعمال کا آلہ بنایا گیا اور عقائد کا تکمیل اعمال میں خیل ہونا اس طرح ہے کہ مثلاً دو شخص فرض کیجئے جنہوں نے راستہ میں بادشاہ کو دیکھا جنہیں ایک تو بادشاہ کو پہچانتا ہے ایک نہیں پہچانتا ظاہر ہے کہ بادشاہ کو دیکھنے کے بعد دونوں کی حالت میں مبین فرق ہوگا جو شخص بادشاہ کو بادشاہ سمجھتا ہے وہ تو فوراً آداب و تعظیم بجالائیگا اور پوری طرح خدمت و اطاعت کیلئے آمادہ ہو جائیگا اور جو اسکو معمولی آدمی سمجھتا ہے وہ اس طرح آمادہ نہ ہوگا پس شریعت نے جو عقائد ہمکو تعلیم کئے ہیں ان سے ایک تو مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اپنے دل میں جماؤ دوسرا مقصود یہ ہے کہ اس عظمت کے مقتضائے عمل میں کام لو تو اب اعمال کو غیر مہتمم با نشان سمجھنا کتنا برا غضب ہے جبکہ مقدمہ اور آلہ تکمیل عقائد کو بنایا گیا ہے اور ظاہر ہے کہ جس کے مقدمات اتنے معظّم ہیں وہ خود کتنا معظّم ہوگا گو من جب سہی۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان دنیا میں پیدا ہوا ہے۔ ابتداء امتحان کیلئے جیسا کہ آیت فاذا ابتلیا براہیم ربنا بطلمات اسپردال ہو کیونکہ کلمات سے مراد احکام ہیں اس سے معلوم ہوا کہ احکام سے مقصود ابتلا ہے۔ اور ابتلا رہتا ہے مخالفت نفس سے کیونکہ ہمیں مشقت ہوتی ہے اور بدون مشقت کے ابتلا کا تحقق نہیں ہو سکتا معلوم ہوا کہ مقصود خلق انسان سے مجاہدہ و مشقت ہے چنانچہ دوسری جگہ صاف ارشاد ہے لقد خلقنا الانسان

ابتلا کی  
دوسری دلیل



فی کبد۔ اب خود سمجھ لیجئے کہ مشقت عقائد میں زیادہ ہے یا اعمال میں۔ تو ظاہر ہے کہ عقائد میں کیا مشقت ہو کچھ بھی نہیں ہاں پہلی بار عقائد باطلہ کو ترک کرنے میں مشقت ہوتی ہے مگر یہ ابتداء میں تھوڑی دیر کیلئے ہوتی ہے نہیں کہ ہر وقت ایک آ رہ سا چلتا ہوا اعمال میں ہر وقت مشقت ہے ہر دم دل پر آ رہ سا چلتا ہے کہ اب یہ کرو اب وہ کرو یہی ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ صاحبو! ایک مشاق نمازی کو بھی بیماری اور سفر میں اول ہی دن جیسی مشقت ہوتی ہے۔ بارش اور اندھیری رات اور جاڑے سردی میں نماز کیلئے گھر سے نکلنا اور وضو کرنا سہل نہیں اسی لئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسبغ وضو علی کلاہ کی فضیلت بیان فرمائی ہے اور اندھیری میں نماز کیلئے آیتوالوں کو بشارت سنائی ہو کہ کافی الحدیث المشہور لیسر المشتائین فی الظلم الی المساجد بالنور الثام یوم القیمۃ۔ تیسری بات (جو دوسری بات ہی سے متفرع ہے) یہ ہے کہ عقائد کو ایک بار اختیار کر لینے کے بعد ابقار کی حاجت تو ہے تجدید کی احتیاج نہیں مثلاً اللہ واحد ایک بار سمجھ لیا تو اب اس کے ابقار کی ضرورت تو ہے کہ اس کے صدق کا اعتقاد کیا جائے باقی یہ ضروری نہیں کہ روزاً اس کے امثال کی تجدید کجائے بخلاف اعمال کے کہ ان میں ہمیشہ تجدید کی ضرورت ہے ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے وقت۔ ایضاً کمینا کافی نہیں بلکہ عملاً نماز کی تجدید لازم ہے ایسے ہی روزہ اور زکوٰۃ وغیرہ ہے گو نماز روزہ کے سب افراد متماثل ہیں مگر متحد تو نہیں ہیں بلکہ ہر فرد کا وجود مستقل ہے۔ اور اللہ واحد کائنات کے بعد اس کی ضرورت تو ہے کہ اس کے خلاف کا عقیدہ نہ ہو مگر تجدید لازم نہیں گو افضل ضرور ہے جیسا کہ حدیث میں ہے جداد الایمانکم بقول لا الہ الا اللہ مگر یہ فرض نہیں چنانچہ اگر کسی شخص کو دن بھر اللہ واحد کا تصور نہ آوے مگر اس کے خلاف کا بھی احتمال نہ آوے تو یہ گنہگار نہ ہوگا پس اللہ واحد کے تصور کی ضرورت صرف اول بار تھی جبکہ اس کے ذہن میں شرک کا عقیدہ تھا یا شرک اور توحید دونوں سے خالی الذہن تھا۔ اس کے بعینہ اس کا تصور فرض نہ تجدید سانی فرض ہاں افضل و مستحب ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ایک بار اعتقاد کر لیا ہو تو پھر اگر ساری عمر بھی اس کا استحضار نہ ہو

۱۵ و سوسہ غیر اختیاری مراد نہیں کیونکہ وہ مضر نہیں بلکہ احتمال اختیاری مراد ہے ۱۲ ط

مطلب نہیں کہ نماز بھی نہ پڑھے جس میں اشد ان محمد اعظمی عجلہ و رسولی ہر قعدہ میں آتا ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ نماز کے اجزاء کو سمجھ کر پڑھے جیسا کہ عموماً نمازیوں کی حالت ہے اور ظاہر ہے کہ بے سمجھے نماز پڑھنے سے احتضار مضمون رسالت نہیں ہوگا تو اہل فتویٰ کا اتفاق ہے کہ یہ شخص گنہگار نہیں گو برکات عظیمہ سے محروم ضرور ہے سو یہ اور بات ہے بخلاف نماز کے کہ اسکی تجدید رات دن میں پانچ دفعہ فرض ہو خواہ سمجھ کر پڑھے یا بے سمجھے۔ ان وجوہ سے ثابت ہوا کہ مجاہدہ نفس عمل میں زیادہ ہے عقائد میں اتنا مجاہدہ نہیں اور مجاہدہ ہی مقصود ہے انسان کی پیدائش سے تو حب و اس مقصود میں زیادہ دخل ہوگا وہ اہمیت سے خالی نہیں ہو سکتا پس یہ وجوہ ہیں اہمیت اعمال کے۔ خلاصہ یہ کہ بعض وجوہ سے عقائد زیادہ اہم بالشان ہیں مثلاً اس وجہ سے کہ وہ اصل ہیں اور صحت اعمال موقوف ہے عقائد پر بدو ن صحت عقیدہ کے عمل ضائع و برباد ہے اور صحت عقائد وجود عمل پر موقوف نہیں اور بعض وجوہ سے عمل زیادہ اہم بالشان ہے اور یہ ضرور ہے کہ اہمیت عقائد کے وجوہ زیادہ قوی ہیں مگر میں نے اس وقت اہمیت اعمال پر زیادہ زور اسلئے دیا ہے کہ ہلوگوں کو انکی اہمیت سے بالکل غفلت ہے ہم انکو بالکل ضروری نہیں سمجھتے۔ اور ظاہر ہے کہ حباب اعمال میں بھی وجوہ اہمیت موجود ہیں تو یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم انکی ساتھ اہتمام کا برتاؤ نہ کریں میں آج کل عام طور پر اپنی جماعت کا حال دیکھ رہا ہوں کہ وہ کسی کے عقائد اچھے دیکھ کر کچھ اس کی عملی کوتاہی پر اصلاً نظر نہیں کرتے۔ اسکے اعمال سے نفرت ظاہر کرتے ہیں نہ دل سے کراہت و انکار کرتے ہیں اور یہ حالت خطرناک ہے حدیث میں اس حالت پر وعید وارد ہے مضمون اہتمام عمل کامل رات بیان نہوا تھا۔ الحمد للہ کہ یہ آج بیان ہو گیا۔ اب رہ گئی یہ بات کہ ہم صلاح اعمال و تبلیغ احکام علیہ میں کیا کوتاہی کر رہے ہیں سو یہ کوئی طویل یا غامض مضمون نہیں جب لوگ اعمال کی ضرورت اور اہمیت ہی سے غافل ہیں تو انکی صلاح و تبلیغ سے غفلت بھی ظاہر ہے۔ چنانچہ حالت ہماری یہ ہے کہ ہفتہ کے ہفتے گزر جاتے ہیں کہ ہم کسی کو افعال کذا و لا تفعل کذا کہہ نہیں کہتے۔ اور یہ کوتاہی صلاح اعمال و تبلیغ احکام علیہ میں اس درجہ بڑھ گئی ہے کہ جنہ قدرت نہیں ہر انکی تبلیغ کا تو کیا اہتمام نہ تا جنہ قدرت بھی ہے وہاں بھی اس کا استعمال نہیں ہوتا خیر قدرت ہے وہ یہ لوگ ہیں۔ بیچہ۔ نوکر۔ خریدہ۔ شاگرد۔ اور جنہ قدرت نہیں وہ یہ لوگ ہیں۔

تبلیغ میں اہتمام  
کوتاہی ہر کمزوری  
قدرت میں بھی  
نہیں بجا کرتی





ضرورت ہے کہ طالب کو اولاً اس پر متنبہ کیا جائے کہ بیعت (یعنی ہاتھ میں ہاتھ دینا) نہ مقصود نہ کسی مقصود کا موقوف علیہ ہے صرف رسم مشائخ ہے اور حقیقت بیعت کی یہ ہے کہ مرید کی طرف سے اتباع کا التزام ہو اور شیخ کی طرف سے تعلیم کا التزام ہو اگر دو شخصوں میں ایسا معاہدہ ہو جائے خواہ قولاً یا حالاً کیونکہ معاہدہ کبھی حالیہ بھی ہوتا ہے تو بس بیعت کا تحقق ہو گیا خلاصہ یہ ہے کہ بیعت کی حقیقت التزام ہے یعنی شیخ اور طالب دونوں ایک امر کا التزام کرتے ہیں طالب اطاعت و اتباع کا۔ شیخ تعلیم و اصلاح کا اب میری شکایت کا حامل یہ ہے کہ جہاں صریح التزام و معاہدہ ہے اطاعت کا غضب کی بات ہے کہ وہاں بھی آج کل تبلیغ نہیں کی جاتی اور اگر بیعت کو صریح التزام نہیں مانتے تو اسکی کیا وجہ ہے کہ مرید کی جانب عملاً دونوں اسکو لازم سمجھتے ہیں چنانچہ مرید اگر پیر کی کسی بات کو نماتے تو اس پر عتاب کیا جاتا اور دربار سے نکال دیا جاتا ہے یہ عمل خود بتلارہا ہے کہ آپ بیعت کو صریح التزام سمجھتے ہیں مگر یہ بے انصافی ہے کہ ایک جانب التزام مانا جاوے دوسری جانب نہ مانا جاوے ایک جانب تو یہ شدت ہے کہ اگر مرید خدمت سے انکار کر دے یا کسی دنیوی کام میں شیخ کی مخالفت کرے تو فوراً معتبوب ہو جاتا ہے اور دین کے معاملہ میں نہ شیخ اسکو کچھ کہتے ہیں نہ وہ آمیں شیخ کی اطاعت کو اپنے ذمہ لازم سمجھتا ہے میں کہتا ہوں کہ حریب مرید صراحتاً آپ کی اطاعت کا التزام کر چکا ہے پھر اسکی کیا وجہ ہے کہ اب بھی شیوخ مریدین کی دینی اصلاح کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ صاحبو! تبلیغ سے ایک تو مانع عدم قدرت تھا اور ایک مانع عدم التزام تھا گو عدم التزام واقع میں مانع نہیں بلکہ قدرت کے بعد تبلیغ واجب ہے گو دوسرے نے صراحتاً التزام کیا ہو مگر میں آپ کی خاطر سے حقوڑی ویر کیلئے عدم التزام کو بھی مانع مانکر کہتا ہوں کہ جہاں قدرت بھی ہے اور التزام بھی ہے وہاں حضرت شیخ کیسے خاموش ہیں جس میں ترک تبلیغ کے گناہ کے ساتھ وعدہ خلافی کا گناہ بھی شامل ہے کیونکہ جسطرح مرید نے اطاعت کا وعدہ کیا ہے ایسے ہی شیخ بھی تو اصلاح کا وعدہ کئے ہوئے ہیں۔ حیرت کی بات ہے کہ مقتضی موجود ہے اور موانع سب مرتفع ہیں پھر بھی پیر صاحب مریدوں کے افعال پر خاموش ہیں کچھ روک ٹوک نہیں کرتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یا تو یہ شیوخ پیری مریدی کی حقیقت کو نہیں سمجھے یا عمداً جان بوجھ کر ہلوتی کرتے ہیں۔ بس آج کل تو پیری مریدی کی حقیقت لوگوں نے

منہ کا مرید کی تبلیغ  
پیر کا وعدہ خلافی  
اور خیانت ہے

بجایم کی خاطر پیری کے منتقلی



یہ سمجھ رکھی ہے کہ یہ صاحب قیامت میں بخشوالیں گے لوگوں نے رسم بیعت کو مغفرت کا سبب سمجھ رکھا ہو گا اسکے بعد کتنے ہی گناہ کر لیں۔ چنانچہ اسکے متعلق کچھ الہامات اور مشکوفات یاد کر لئے ہیں کہ فلاں بزرگ سے منقول ہے کہ انکو الہام ہوا تھا کہ ہم تمہارے سب سلسلہ الوں کو بخش دیں گے یہ تو وہ ہیں جو دوسروں سے آسم ہیں ورنہ بعضے اس سے بھی گرے ہوئے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ بیعت اس واسطے ضروری ہے کہ اس سے ہمارے سر پر ایک بزرگ کا سایہ ہو جائیگا تو دنیوی مفاد میں ہمو سہولت ہوگی مقدمات میں دعا اور تعویذ گنڈے کرالیں گے اور بیعت سے ہماری تنخواہ میں ترقی ہو جائے گی چنانچہ بعض لوگ زبان سے کہتے ہیں کہ ہمارے سلسلہ میں ڈیڑھی کلکڑی سے اس طرف کوئی رہتا ہی نہیں۔ ان کا مقصود بیعت سے محض دنیا ہے اور ان کے نزدیک دین سے اسکو کچھ تعلق نہیں۔ یہ تو مریدوں کے خیالات تھے اب پیروں کی سنئے ان کے نزدیک بیعت سے مقصود یہ ہے کہ مریدوں کے ذمہ ان کی ششما ہی یا سالانہ مقرر ہو جائیگا جیسے چار کمیتوں کا فصلانہ مقرر ہوتا ہے۔ پھر یہ صاحب کا کام کیا ہے جسکے عوض یہ فصلانہ دیا جاتا ہے انکا کام وہ ہے جو بھنگی کہتا ہے بھنگی نجاست ظاہرہ کا حامل ہے اور یہ صاحب فصلانہ لیکر گناہ کی نجاست کے حامل ہیں۔ چنانچہ بعض ذہیات میں یہ کے ساتھ وہی معاملہ کیا جاتا ہے جو کمینوں کے ساتھ کیا جاتا ہے ایک چودہری کے یہاں فصل پر اناج تیار ہوا اور گھروالے چاروں کمینوں کا فصلانہ لکانے لگے تو چودہری کہتا ہے اس سوہرے پیر کا بھی تو حق نکالو وہ بھی تو اپنا حق مانا آویگا۔ واقعی یہ عجیب راحت و آرام کا پیشہ ہے کہ یہ صاحب کے اور فصلانہ لے آئے اور سال بھر آرام سے اپنے گھر بیٹھے رہے۔ اور پیشہ والے اگر فرض منصبی کو انجام ندیں تو تنخواہ بند ہو جاتی ہے مگر یہ کی تنخواہ بند ہی نہیں ہوتی۔ اور خواہ کچھ ہی کر لیں انکی پیری بھی منسوخ نہیں ہوتی چاہے شراب پی لیں یا بدعاشی کر لیں کیونکہ مشہور ہے کہ پیر کی پیری سے کام اسکے فعاوں سے کیا کام۔ اگر پیر صاحب دھتنگ کی باتیں بولیں تو حقائق و معارف ہیں اور بے دھتنگی بے تکی ہانگیں تو روز ہیں اور خلوش رہیں تو مراقب اور چپ شاہ ہیں انکی ہر حالت میں حیت ہے۔ افسوس آج کل پیروں کے ساتھ ہی معاملہ ہو رہا ہے جو یہود و نصاریٰ نے اپنے اجداد و رہبان کے ساتھ کر رکھا تھا و قالت الیہود والنصارى نحن ابتاعنا الله واجباۃ کہ خدا کے بیٹے اور اس کے محبوب بنتے تھے انکو خدا بالذات

فصل  
حاصل پیروں کی  
نماذج

استغفر اللہ) ان کو سب کچھ معاف ہے جو چاہیں کریں اس طریقہ میں عمل کی ضرورت ہی نہیں  
 عمل سے کچھ سروکار ہی نہیں۔ یاد رکھو کہ ایسی پیری مریدی کو اسلام سے کچھ واسطہ نہیں یہ سراسر شرعی  
 ہے اور خیر بعضے ایسے تو نہیں ہیں بلکہ بیعت کے بعد عمل کی بھی ضرورت سمجھتے ہیں مگر کون سے اعمال کی  
 فرائض و واجبات کی نہیں بلکہ وظائف و اوراد کی ضرورت سمجھتے ہیں کچھ وظیفہ پیر سے معلوم کر لئے  
 ہیں ان میں کبھی ناعہ نہیں ہوتا چاہے فرائض ناعہ ہو جائیں۔ نماز کی پروا نہیں کہ وقت پر ہوتی ہے  
 یا بے وقت معاملات سر سے یہ تک گندے ہیں سود لیتے ہیں اور دیتے ہیں رشوت کا بازار گرم ہے  
 اور اسکے ساتھ تاجر کے پابند ہیں اشراق کے پابند ہیں تسبیح بہت لمبی ہے جو ہر وقت چلتی رہتی ہے  
 اور پیر صاحب بھی ان مریدوں کی سود کی آمدنی سے بدایا لیتے رہتے ہیں چنانچہ اسی قسم کے ایک  
 شخص نے خود مجھ سے فخر کیا کہ نماز تو چاہے قضا ہو جائے مگر میرے جو وظیفہ بتلا دیا ہے وہ کبھی قضا  
 نہیں ہوتا۔ میں کہتا ہوں کہ جب قضا آئے گی اس وقت اس کا نتیجہ معلوم ہو گا کہ نماز زیادہ ضروری  
 تھی یا وظیفہ۔ اور انہیں بھی اسلم وہ ہیں جو وظیفہ ثواب کیلئے پڑھتے ہیں۔ ورنہ اکثر تو دنیا ہی کے واسطے  
 پڑھتے ہیں چنانچہ کوئی قصیدہ غوثیہ کا اور ذکر تہا ہے کوئی حزب البحر کا۔ اگر انکو ثواب مطلوب ہو تو  
 ادعیہ ماثورہ میں ان سے زیادہ ثواب ہے مگر دنیا مطلوب ہے اسلئے ادعیہ ماثورہ سے دلچسپی نہیں  
 بلکہ اس قسم کے وظائف سے دلچسپی ہے جس سے دنیوی منافع بھی حاصل ہوتے ہیں۔ ان سے بڑھ کر ایک  
 طبقہ اور ہے جو صوفیہ کہلاتے ہیں وہ اسلئے بیعت ہوتے ہیں تاکہ کیفیات اور کشف و کرامت حاصل  
 ہو جائیں یہ لوگ کیفیات کو مقصود سمجھے ہوئے ہیں اسکے لئے ترک لذات کرتے ہیں منید کم کرتے ہیں غذا  
 کم کرتے ہیں اور اس کا نام رکھا ہے مجاہدہ و ریاضت۔ حالانکہ مجاہدہ کی حقیقت ہے مخالفت  
 نفس فی المعاصی رونی کھانے یا ٹھنڈا پانی پیئے میں نفس کی مخالفت کرنا مجاہدہ نہیں۔ بلکہ مجاہدہ  
 یہ ہے کہ نفس نے مثلاً تقاضا کیا کسی امر یا عورت کے دیکھنے کا یا گانا سننے کا یا کسی کی غیبت کرنا  
 اسمیں نفس کی مخالفت کی اسی طرح تمام معاصی میں غور کرو۔ مگر یہ صوفی جو مجاہدہ کے مدعی ہیں ان  
 مواقع نفس کی مخالفت نہیں کرتے بلکہ ہریت سے لڑکوں اور عورتوں کے گھوڑے میں مشغول ہیں اور  
 غضب یہ کہ گناہ کر کے تاویل کیجاتی ہے کہ ہمتو صنعت حق کا مشاہدہ کرتے ہیں مولانا حمید مظہر صاحب  
 سہارنپوری رحمہ نے ایک ایسے ہی سحر کو خوب جواب دیا تھا کہ اپنی مانگی شہر گاہ میں جا کر صنعت حق کو تو

بعض بیعت کے  
 بعد اعمال کا ہتھام  
 کرنے ہیں بلکہ ان  
 کا نہیں بلکہ ان کا  
 کا۔

۴۰  
 اکثر سالکین  
 کیفیات کے  
 طالب ہیں۔

۴۱  
 مجاہدہ و ریاضت  
 کی حقیقت اور  
 اسمیں صوفیوں  
 کی غلطی۔



کہ ایسی ذرا سی تنگ جگہ سے تو اتنا بڑا آدمی پیدا ہو گیا۔ غرض ان لوگوں نے مجاہدہ کی حقیقت ہی نہیں سمجھی اور ریاضت کے معنی اصل لغت میں سہانے ہیں کیونکہ یہ ماخوذ ہے روض الدائم سے جسکے معنی ہیں گھوڑے وغیرہ کو سدہانا۔ اور اصطلاح میں ریاضت کے معنی ہیں تحصیل اخلاق جمیہ و ازالہ اخلاق ذمیہ۔ پس مجاہدہ تو یہ ہے کہ شہوت و غضب وغیرہ کا جب تقاضا ہو تو اس تقاضے کو روکا جائے اور ریاضت یہ ہے کہ اس تقاضے کے منشا کو زائل کر کے اُسکے بجائے خلق حسن اور بلکہ فاضلہ پیدا کیا جائے۔ کیونکہ جتنے معاصی ہیں سب کے مناشی اخلاق ہیں اور ریاضت ہی مرتبہ خلق کے ازالہ کا نام ہے اور زائل کرنے سے مطلب یہ ہے کہ منشا منحل و ضعیف ہو جائے کیونکہ اخلاق ذلیلہ کا ازالہ ممکن نہیں یہ رب ذائل فطری ہیں اور حدیث میں ہے اذ اسمعتم یحجل زال عن مکانہ فمکدوا واذ اسمعتم برجل زال عن جبلتہ فلا قصد قوہ اور ان ردائل کے فطری ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کو بھی غصہ آتا ہے اور محققین کا قول ہے کہ غضب کبر سے پیدا ہوتا ہے پھر غصہ غیبت پیدا ہوتی ہے جب بچوں میں غصہ ہو تو معلوم ہوا کہ انہیں تکبر بھی ہے تو بچوں کے اندران امور کے ہو نیسے معلوم ہوا کہ یہ امور فطریہ ہیں اور امور فطریہ کا ازالہ کلیۃً نہیں ہو سکتا تو جو سالک انکو بالکل زائل کرنا چاہے وہ اس کا مصداق ۵ دماغ بہیدہ نچت و خیال باطل لبرت

اور یہ میں نے اسلئے ظاہر کر دیا کہ سالکین اس حقیقت کے نہ جاننے سے بہت پریشان ہوتے ہیں بعض دفعہ مجاہدہ کر کے سالک یہ سمجھ لیتا ہو کہ مجھے کیزائل ہو گیا اسکے بعد کسی موقع پر وہ پھر اٹھرا تو یہ شکستہ ہو جاتا ہو اور ہمت نپست ہو جاتی ہے کہ افسوس ساری محنت ہی برباد گئی مجاہدہ ضائع ہو گیا یہ بلا تو ہنوز موجود ہے پھر اس غم میں بعض تو خود کشی کر لیتے ہیں اور بعض خود کشی کر لیتے ہیں یعنی بعضوں نے جان ہی اور بعض نے اپنے کو طریق سے الگ کر لیا کہ اس راہ میں تو کامیابی دشوار ہے ممکن ہی نہیں اس واسطے میں کہتا ہوں کہ زوال سے مقصود اضمحلال ہو اور اضمحلال کے معنی یہ ہیں کہ بعد مجاہدہ کے ان اخلاق ردیلہ کی مقاومت میں پہلی جیسی مشقت نہیں ہوتی ورنہ یاد رکھو کہ مجاہدہ سے نہ حلص کی حرص زائل ہوتی ہے نہ پچھل کا بخل نہ متکبر کا تکبر ہاں اضمحلال ہو جاتا ہے جس کا ثمرہ یہ ہے کہ ان کے مقتضایہ پر عمل نہ ہو کیونکہ عمل اختیاری ہے پس مقتضائے ردیلہ پر عمل نہ کرنا ہی بڑی کامیابی ہے اور مجاہدہ و ریاضت سے یہی سہل و آسان ہو جاتا ہو غرض اس تقریر سے سمجھ میں آگیا ہو گا کہ ایک درجہ تو ہے تقاضا محضیت کا

منہ  
مجاہدہ و اخلاق  
ردیلہ زائل نہیں  
ہو سکتا  
مقتضایہ  
ہو جاتے ہیں

اسکی مخالفت کرنا تو مجاہدہ ہے اور ایک اس تقاضے کا منشا ہے خلق رزق اس کے ازالہ بمعنی استحلال  
 کو ریاضت کہتے ہیں یہ تو انکی حقیقت جو جسمیں ترک اکل و شرب کو کوئی دخل نہیں یہ اور بات ہے کہ  
 اس حقیقت کی تحصیل میں ترک اکل و شرب وغیرہ سے سہولت ہو جاتی ہے تو وہ مقدمہ ہوا مگر یہ کیا  
 غضب ہے کہ مقدمہ کو مقصود بنا لیا گیا کہ اصل مجاہدہ کا تو پتہ نہیں نہ امدوں کا گھوڑا چھوڑیں نہ  
 عورتوں کا دیکھنا اور کھانا پینا سونا کم کر کے مجاہدہ بن گئے۔ یہ تو جہلا و صوفیہ کا حال ہے اور جو ذرا لکھے  
 پڑھے ہیں وہ ترک معاصی کا بھی اہتمام کرتے ہیں مگر وہ اس مرض میں گرفتار ہیں کہ احوال و کیفیات  
 کو مقصود و مطلوب سمجھ ہوئے ہیں کسی سے انھوں نے سن لیا تھا۔ المجاہدۃ مفتاح المشائخ  
 بس یہ لفظ تو یاد کر لیا مگر تفسیر کسی محقق سے دریافت نہ کی بلکہ اپنی رائے سے معنی گھڑے۔ مجاہدہ کے  
 معنی تو مرنا کھپنا لئے کہ کھانا بھی چھوڑے اور پینا بھی اور مشاہدہ کی یہ تفسیر کی کہ اللہ کی طرف خود  
 بخود بدون ارادہ کے لو لگی رہے ذوق شوق ہو کشف ہو کیسوی ہو استغراق ہو بس وہ اسی کے  
 واسطے ساری کوشش کرتے ہیں اگر کوئی اثر ظاہر ہو گیا کہ تھوڑی دیر کو وساوس کم ہو گئے شوق و  
 ذوق پیدا ہو گیا تو خوش ہو گئے کہ بس ہم کامیاب ہیں اور اگر کبھی ایسا نہو اتواب پریشانی میں مبتلا  
 ہیں شیخ سے شکایتیں کرتے ہیں کہ مجھے تو ذکر سے نفع نہیں ہوتا وساوس بند نہیں ہوتے شوق و ذوق  
 پیدا نہیں ہوتا شیخ اگر ناراضی ہو تو وہ ہر شکایت پر دلجمعی کیلئے ایک ذلیفہ اضافہ کر کے مرید کو مجموعۃ الوظائف  
 بنا دیا جیسے علی حزمین شاعر نے اپنے ہمسایہ کو تذکرۃ الاولیاء بنایا تھا قصہ یوں ہے کہ علی حزمین جب باپ آیا  
 تو اس کے لہو ایک محل بہت عمدہ تجویز کیا گیا وہ شہیں تہیو لگا اسکے دلہیز میں ایک مداری فقیر رہتا تھا وہ  
 رات کو ایک لمبا شجرہ پڑھا کرتا تھا چند روز میں مالک مکان علی حزمین کی مزاج پر سی کیلئے آئے کہ اگر کسی  
 قسم کی تکلیف ہوئی ہو تو ظاہر فرمایا جائے تاکہ اس کا بندوبست کیا جائے علی حزمین نے کہا اور تو کچھ  
 تکلیف نہیں مگر اس تذکرۃ الاولیاء کو کہیں و کسی جگہ مبادو۔ راتوں کا سونا ناظم نے تنگ کر دیا ہر  
 اس کا شجرہ ختم ہی نہیں ہوتا۔ تو جیسے علی حزمین نے اس فقیر کو تذکرۃ الاولیاء بنایا تھا ایسا ہی میں  
 کہتا ہوں کہ ناراضی شیخ اپنے مریدوں کو مجموعۃ الوظائف بنا دیتا ہے پھر بعضے تو ایسے وظائف بتلاتے  
 ہیں جو شرع کے موافق ہیں اور بعضے تو بہت ہی بے مکے وظائف بتلاتے ہیں جو خلاف شرع ہیں۔  
 جیسے یا شیخ عبدالقادر شہید اللہ اور ایک ذلیفہ مشہور ہے اللہ الصمدی یا محمد مدحی ہیں

ترک معاصی  
 مجاہدہ نہیں بلکہ  
 مقدمہ مجاہدہ

احوال و کیفیات  
 کو مقصود و مطلوب  
 غلطی ہے۔

قلت حالہ و کیفیتہ  
 کے علی حزمین ناراضی  
 شیخ کی غلطی۔  
 ایک لطیفہ

بعضے وظائف  
 بے مکے اور خلاف  
 شرع ہیں۔



صدق کی اضافت الی لیا مع لام تعریف کے معلوم کسی اضافت ہے یہ تو لفظ غلطی پر اور معنوی غلطی نذر غیر اللہ ہے۔ اسی طرح کلکتہ میں کرانہ کے ایک پیر زادے ہیں انکارات دن وظیفہ یہ تھا یا سچی یا قیوم کچھ دے نقدی کچھ نہ لے لوم۔ پھر سنا ہے کہ انکو کلکتہ پہونچکر نقدی بہت ملی۔ اور ایک وظیفہ بعض لوگ یہ بتلاتے ہیں۔ اور مضمیری ساون آیا۔ کوئی ان سے پوچھے کہ اس کا مطلب کیا ہے تو کہتے ہیں اجی بزرگوں کے کلام میں برکت ہوتی ہے معنی سے کیا بحث۔ سبحان اللہ ہر کلام میں برکت کیونکر تسلیم کر لی جائے چاہے وہ کیسا ہی بے تکا کلام ہو۔ کوئی خدا و رسول کا کلام تو نہیں جو ایمان لے آیا جائے۔ اور خدا و رسول کا کلام بے تکا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو وظائف میں گڑبڑ ہے بعض لوگ اشتغال میں گڑبڑ کرتے ہیں چنانچہ ایک شغل یہ بتلایا جاتا ہے کہ سانس آنکھ ناک کان کو بند کر لو۔ اور اسکو بڑا ثواب کا کام سمجھتے ہیں اور اس پر غضب یہ کہ مولانا رومی رح کو اس شغل کا موجب بتلاتے ہیں اور دلیل میں یہ شعر چڑھتے ہیں ۵

چشم بند و لب بہ بند و گوش بند گریز بینی نور حق بر من بخند

اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو سمجھئے یہ شعر مثنوی میں دیکھا نہیں نہ ہم کو ہمیں ہونا یاد ہے اور اگر ہو بھی تو میں تقسیم کتنا ہوں کہ اس کا مطلب یہ کہ معاصی سے ان اعضا کو بچاؤ۔ کیونکہ نور حق کا وعدہ طاعات کے امتثال ترک معاصی ہی پر ہو سکتا ہے حق تعالیٰ فرماتے ہیں قل للمؤمنین یضربوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک اذکی لہم ط اور حدیث میں بھی ہے کہ جو شخص کسی ناجرم سے اپنی نگاہ کو روکے یا ہٹائے گا وہ ایک حلاوت اپنے دل میں بیگا ہو کر مولانا کے زمانہ میں یہ اشتغال نہ تھے یہ توجو گیوں سے لگے ہیں سائے کہ طبعی قاعدہ سے حصول یکسوئی میں یہ اشتغال مفید ہیں باقی ثواب میں انکو کچھ دخل نہیں غرض یہ لوگ اسی ادھیڑ بن میں لگے رہتے ہیں کہ کیفیات وغیرہ کیلئے وظائف پڑھیں یا اشتغال کریں اور اسکو بڑا حجابہ اور ثواب سمجھتے ہیں حالانکہ ان کو مقصود سے کچھ بھی مس نہیں اور جو شیخ اس حالت میں ان مریدوں کو وظیفہ ہی بتلاتا جائے اسکے متعلق محقق یوں کہے گا ۵

بے خبر بودند از حال دروں استعین اللہ مما یفتر وں

اسکو اصل مرض کی خبر نہیں جو اس شخص کی پریشانی کا سبب ہے اصل مرض صرف یہ ہے کہ

کیفیات کو مقصود  
نہ ہونے کی دلیل

اشکال کہ جنت  
و مغفرت ہی نہ  
ہے نہیں کیونکہ  
قدرت و مطلق  
ہے وہی مقصود  
نہو اور اس کا  
جواب۔

۴۰

جس کے اسباب  
اختیاری ہوں وہ  
اختیاری ہوں اسلئے  
جنت و جہنم اختیاری  
ہے۔

اس نے یکسوئی اور کیفیت ذوق و شوق وغیرہ کو مقصود سمجھ رکھا ہے اسلئے پریشان ہے اس مرض کا اصلی علاج یہ ہے کہ اس کے ذہن میں یہ مسئلہ کہ دیا جائے کہ یہ کیفیات مقصود نہیں ہیں کیونکہ یہ مامور بہا نہیں ہیں اور مقصود وہی ہے جو مامور بہ ہے اور ظاہر ہے کہ تحصیل استغراق وغیرہ کا مقصود میں کہیں نہیں کسی کو دعو ہو تو وہ کھلا ہے ہاں شوق و خشیت کیلئے حدت میں دعا آئی ہے اس سے صرف اتنا معلوم ہوا کہ بعض احوال محمود ہیں مگر مقصود ہونا تو ثابت نہوا کیونکہ یاد رکھو کہ شریعت نے انہی اشیاء کو مقصود بنایا جو بندہ کے اختیار میں ہوں اور جو شے اختیار انسان سے باہر ہو وہ مامور بہ نہیں ہوتی نہ مقصود ہوتی ہے شاید اس پر آپ کہیں کہ مغفرت و دخول جنت بھی تو غیر اختیاری ہے یہ بھی مقصود نہوئی ورنہ اگر یہ مقصود ہیں تو بتلاؤ قرآن میں ان کا کہاں امر ہے۔ میں کہتا ہوں قرآن میں تو ان کا امر جا بجا صراحتہ مذکور ہے سابقا الی مغفرة من ربکم و جنتہا عرضہا لعرض السماء و الارض اور اس کا امر اسلئے ہے کہ ان کو نہکا حصول انسان کے اختیار میں ہے شاید آپ اس سے چونکیں گے کہ حصول مغفرت و دخول جنت اختیار میں کہاں تو میں کہتا ہوں کہ امور اختیار یہ کا اختیاری ہونا جس درجہ میں ہے اور جو بہی ان کے اختیار میں ہو نہکا ہے وہ بنی یہاں بھی موجود ہے اور اس کا بھی وہی درجہ ہے کیونکہ تمام امور اختیار یہ کے اختیاری ہونا بنی یہی ہے کہ اس کا سبب انسان کے اختیار میں ہے باقی یہ کہ سبب براہ راست اختیار میں ہو سو کیسی امر میں بھی نہیں۔ دیکھیے سیراب ہونا پریت بھرنا ملازمت زراعت سے روپیہ چل کرنا وغیرہ جو اختیاری کہلاتے ہیں اسی معنی کے اعتبار سے کہ ان کے اسباب اختیار میں ہیں ورنہ سبب تو کسی کے بھی اختیار میں نہیں عقلا سبب پتفق ہیں۔ اور جب یہ ہے تو بتلاؤ جنت و مغفرت اختیار میں ہیں جبکہ ان کے اسباب اختیار میں ہیں یعنی اعمال صالحہ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے جا بجا اعمال پر مغفرت و دخول جنت کو متفق فرمایا ہے اور اعمال اختیار میں ہیں تو یہ بھی اختیار میں ہے کیونکہ سبب اختیار میں ہے اور سبب ہی کے اختیار میں ہونے پر شے کا اختیاری ہونا ہی معنی۔ باقی ان احوال و کیفیات کی طلب تحصیل کا امر تم بتلاؤ کہاں ہے یا کس عمل پر ان کے ترتیب کا وعدہ کیا گیا ہے پس مالکین کی زیادہ تر پریشانی کا راز یہ ہے کہ وہ غیر مقاصد کے درپے ہوتے ہیں۔

ع فان قلت قال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وهذا هو الشوق وقال وايضا فارهبون وهذا الخشية فكيف لا يكونان مامورين بهما قلت ان المامور به درجته الشوق و الخوف العقلي دون الطبيعي ۱۲ جامع۔



یہ حال تو تحقیق کا ہے کہ وہ کیفیات کے طالب ہیں اور ان کے انعدام سے پریشان ہوتے ہیں  
 وجہ یہ کہ یہ محقق بیونیکی ساتھ غیر محقق ہیں۔ اور ایک جماعت بیطالین کی ہر جنکو غیر محقق بھی کہا جاتا  
 ہے ان کی یہ حالت ہے کہ احوال و کیفیات کی طلب میں ان لوگوں سے معاصی تک نہ زد ہوتے  
 ہیں مثلاً بیوی بچوں سے ترک تعلق کرتے ہیں تاکہ کیفیت میں فرق نہ آئے۔ میرٹھ کا واقعہ ہے کہ میں  
 وہاں اپنے گھر میں کے علاج کے واسطے انکی ساتھ گیا ہوا تھا اسوقت ایک سماتہ نے بیعت کی درخواست  
 کی چند عورتوں نے اسکو کہا تو ان سے بیعت نہ بلکہ ہمارے پیر سے مرید ہونا جنھوں نے پچاس سال  
 سے بیوی کا منہ نہیں دیکھا اور یہ تو بیوی کو سفر میں لئے لئے پھرتے ہیں اس سماتہ نے اس قسم کا جواب  
 دیا کہ تمھاری پیر سے تو میں ہرگز بیعت نہ منگی وہ تو پچاس برس سے خدائی نافرمانی میں مبتلا ہے کہ بیوی بچے  
 حقوق ادا نہیں کرتا میں تو ان سے ہی مرید ہوں گی ان کا طرز سنت کے موافق ہے۔ تو اس ظالم نے  
 پچاس برس سے بیوی کو چھوڑ رکھا تھا شاید اسی لئے علیحدہ رہا ہو گا کہ بیوی کے اختلاف سے کیسوئی  
 وغیرہ کی کیفیت میں خلل نہ آجائے مگر جو کیفیت معصیت کے ساتھ بھی جمع رہے اسی کیفیت خود مردود ہے  
 بادرکھو کہ بعض دفعہ کیفیات محمودہ و کیفیات غیر محمودہ میں صورت اشتباہ ہو جاتا ہے مثلاً تزلزل تعلق  
 و تواضع کی صورت بعض دفعہ کیساں ہوتی ہے اسی طرح۔ استغناء عن الخلق و کبر کی صورت متشابہ جاتی  
 ہے ایسی ہی نفسانی کیسوئی اور روحانی کیسوئی میں اشتباہ ہو جاتا ہے بیوی بچوں سے الگ رہ کر جو  
 کیسوئی حاصل ہوتی ہے وہ نفسانی کیسوئی ہے روحانی نہیں ہے۔ اس تشابہ و تشاکل کو مولانا  
 رومیؒ اس طرح بیان فرماتے ہیں ۷

بحر تلخ و بحر شیریں ہمعناں دریاں شان برنخ لایبغیاں

جب کیفیات میں باہم تشابہ ہے تو اب کسی معیار کی ضرورت ہونی جس سے معلوم ہو سکے کہ کونسی  
 کیفیت محمودہ ہے اور کونسی مذمومہ سوا اسکے لئے معیار صرف شریعت مقدسہ ہے یعنی جو کیفیت کسی  
 گناہ کا مقدمہ ہو جائے وہ مذموم ہے ورنہ محمود ہے اگر یہ معیار سامنے نہ ہو تو کچھ کیفیات تو جوگیوں کو  
 بھی نصیب ہو جاتی ہیں کیا انکو بھی صوفی اور ولی کہو گے۔ اور آج کل اس کم دین میں بھی استبعاد  
 نہیں کیونکہ جب لوگوں نے کیفیات ہی کو مقصود سمجھ لیا ہے اور تصوف انہی کا نام رکھ چھوڑا ہے  
 تو ان کے نزدیک ہر صاحب کیفیت صوفی ہے خواہ مسلم ہو یا کافر۔ چنانچہ آج کل ایک کافر صغاریات

کی کیفیات کی  
 اور بعض خاص  
 اور کبر کے ہیں  
 متشابہ

بعض کیفیات محمودہ  
 اور مذمومہ میں تشابہ  
 چنانچہ کیا کیا معیار  
 کیفیات کا کر بھی  
 حاصل ہوتی ہیں

کے بہت سے مسلمان معتقد ہیں۔ اور مفسر نگریں سناتھا کہ ایک ہندو بابو کے بہت سے مسلمان مرید ہیں۔ اسی طرح بعض دفعہ ہندو کسی مسلمان پیر سے مرید ہوتے ہیں اور وہ مسلمان پیر صاحب اسکو مرید کر لیتے ہیں اور مرید صاحب ہندو کے ہندو ہی رہتے ہیں یہ مصلحت سمجھتے ہیں کہ شاید کسی وقت مسلمان ہو جاویں۔ مگر ہمارے اکابر نے اس سے بھی منع فرمایا ہے۔ گنگوہ میں حضرت مولانا قدس سرہ کے پاس ایک ہندو مرید ہوئے آیا اور تعجب یہ کہ وہ ایک بہت بڑے بزرگ زمانہ مرید تھا ان کا انتقال ہو گیا تھا اسلئے مولانا کے پاس تجدید بیعت کیلئے آیا اور ان مرحوم بزرگ کے ایک معتقد کا خط لایا حضرت مولانا نے صاف فرمادیا کہ بیعت کر نیسے انکار نہیں مگر ہمارے یہاں بیعت کی رتبہ اول شرط اسلام ہے مسلمان ہو جاؤ ہم مرید کر لیں گے۔ اُس نے یہ شرط قبول نہ کی حضرت نے مرید نکلیا۔ بعد میں بعضوں نے عرض کیا کہ حضرت اگر اسکو اسی حالت میں مرید کر لیا جاتا تو اسلام قریب ہو جاتا۔ فرمایا ہرگز نہیں بلکہ اور بعید ہو جاتا کیونکہ ذکر و شغل میں خامیت ہے کہ اس سے کیفیات طاری ہوتی ہیں اور کیفیات میں خاص لذت بھی ہوتی ہے جسکو شیخخص قرب حق کی لذت سمجھتا اور اس کو کافر بلکہ بھی یہ کیفیات حاصل ہو جاتیں تو اس کا یہ خیال خبیث ہو جاتا کہ قرب الہی میں اسلام کو کچھ دخل نہیں نہ اسلام کی ضرورت ہے بلکہ کافر بلکہ بھی قرب حق حاصل ہو سکتا ہے تو پھر کسی وقت بھی اسکے اسلام لانے کی امید نہ رہتی اور اب جو کورا جواب دیا گیا ہے کہ بڑا اسلام کے خدا کا راستہ نہیں مل سکتا اب امید تو ہے کہ شاید کسی وقت اسلام کی ضرورت کا خیال سکے دل پر غالب ہو اس قصہ سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ کیفیات کافر کو کبھی حاصل ہو جاتی ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جس چیز کے حصول میں اسلام بھی مشروط نہ ہو وہ کیونکر مقصود اور قرب کا موقوف علیہ ہو سکتی ہے ہرگز نہیں خوب سمجھ لو کہ ان کیفیات کو قرب میں کچھ دخل نہیں نہ یہ مقصود و تصوف ہیں۔ اور ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ کفار کو مرید کرنا اسلام سے انکو قریب کرنا نہیں ہے بلکہ بعید کرنا ہے آجکل ایک صاحب پیر رہے ہوئے ہیں ان سے ہندو بھی مرید ہیں۔ اور ستم پر ستم یہ کہ اپنے ایک رسالہ میں یہ بھی شائع کیا ہے کہ مسیکر بعض ہندو مرید مجھ سے کہتے ہیں کہ اگر آپ کہیں تو ہم مسلمان ہو جائیں میں نے ان کو لکھ دیا ہے کہ انہیں مسلمان ہونے کی ضرورت نہیں آپ ہندو رہ کر بھی کائنات ہو سکتے ہیں (با اسی کے قریب کچھ الفاظ تھے) بتلایئے جو شخص مسلمان ہو نیوالیکو اسلام سے

بعض مسلمان منہوں  
کی بنا میں نہ تھے  
اور کچھ تو یہ کہ اس  
۱۵ اسلام کے آریب  
ہونے حالانکہ بعد  
ہوتے ہیں۔

ایک جہل عقوبت  
میں ہندو مردوں کو  
لکھنا کہ مسلمان ہونا  
مردوں نہیں۔



رو کے اور یہ کہ اسلام کی ضرورت نہیں سکے کفر میں کیا شبہ ہو سکتا ہے مگر یہ کج بحث پھر بھی  
 شیخ طریقت اور پیر یونیکے مدعی ہیں نہ معلوم یہ کیسا تصوف ہے جسکے لئے اسلام کی بھی ضرورت  
 نہیں سلف کے نزدیک تو تصوف کے معنی تعمیر الظاہر والباطن تھے کچھ عرصہ سے تعمیر ظاہر  
 کو تو لوگوں نے تصوف سے نکال ہی ڈالا تھا اب ایسے خلف پیدا ہوئے جنہوں نے تعمیر باطن  
 کو بھی اُس سے الگ کر دیا کہ ایمان و اسلام سے بھی دل کو آباد کرنے کی ضرورت نہیں۔ جاہل  
 و عمل دونوں جزا جاتے رہے تو فرمایا وہ تصوف کیا خاک رہا۔ بلکہ محض جوگ رہ گیا۔ پھر لوگ  
 اپنے کو صوفی کس لئے کہتے ہیں جوگی کتنا چاہئے۔ انہی وجہ سے بعض لوگ تصوف سے بد اعتقاد  
 ہو گئے کہ یہ عجب گورکھ دہندا ہے حسین اسلام کی ضرورت نہ ایمان کی نہ عمل کی نہ معاصی سے بچو  
 کی اور ظاہر ہے کہ سب مان تو ایسے جاہل نہیں کہ انکو دین کی کچھ بھی عقل نہ ہو وہ اس حالت کو  
 یقینی بیدینی سمجھتے ہیں اور ان جوگیوں کی وجہ سے جنہوں نے شیخ اور صوفی کا لقب اختیار  
 کر رکھا ہے اس فیصلہ پر مجبور ہوئے کہ تصوف زندہ اور بیدینی کا نام ہے۔ مگر میں کہتا ہوں کہ  
 کیا چند انارٹی عطائیوں کے غلط سلطنتوں سے فرط طب یا محقق اطباء سے بھی آپ بد اعتقاد  
 ہو سکتے ہیں ہرگز نہیں پھر اسکی کیا وجہ ہے کہ عطائی صوفیوں کی حرکات سے آپ تصوف کو چھوڑ  
 اور محقق صوفیہ سے بھی بد اعتقاد ہو جائیں جب طرچ آپ علم طب میں محقق طبیب کی تلاش کرتے ہیں  
 اسی طرح تصوف میں بھی محقق صوفی کو تلاش کرنا چاہئے سب سے بد اعتقادی کی کیا وجہ ہے۔  
 غرض میں کیفیات کے غیر مقصود ہونیکو بتلارہا تھا کہ ان کے حصول میں اسلام کی بھی ضرورت  
 نہیں تو پھر یہ مدارقرب کیونکر ہو سکتے ہیں اب ایک بات اور کہتا ہوں کہ دین میں مقصود وہ ہوتا ہو  
 جو بدو تحصیل کے حامل نہوجہ کا حصول صرف اختیار پر موقوف ہو اور قرآن میں منصوص ہے کہ  
 بعض احوال جیسے کشف مرتے ہی سبکو خود بخود حاصل ہو جائیں گے یہاں تک کہ کفار کو یہی چنانچہ  
 ارشاد ہے وبدالہم من اللہ عالم یکنوا یحسبون اور فرماتے ہیں فکشفنا عنک غطاءک  
 فیصلک الیوم حدید۔ اور ارشاد ہے اسمع بھم والبصر یوم یا توننا۔ باقی میرا یہ طلب  
 نہیں کہ یہ محمود بھی نہیں۔ اگر کسی کو کیفیات محمودہ حاصل ہوں (جسکی محمودیت کا معیار آپ کو بھی  
 معلوم ہو چکا ہے کہ اُس سے طاعت میں ترقی اور گناہوں میں کمی ہو) تو نور علی نور ہے خدائی

بہی دوزخ میں  
 لوگ تصوف سے اعتقاد  
 میں غلط ہیں کہ  
 سے حازق الیبت  
 باعتبار ہوا جاف

کیفیات مقصود  
 کی اور دلیل

کیفیات محمودہ  
 کی اور دلیل  
 انعام سے ختم  
 چاہئے

اسکی قدر کرے اور نہ حاصل ہوں تو کچھ غم نہ کرے اسوقت اسکو مولانا رومی کا یہ شعر سنایا جائیگا ۵  
روز ہا گرفت گور و پاک نیست تو بہاں و آنکہ جز تو پاک نیست

ہمارے حضرت حاجی صاحب سے جب کوئی یہ کہتا کہ اتنی لاکھ دفعہ ذکر کرتا ہوں مگر نفع نہیں ہوتا تو فرمایا کرتے کیا یہ نفع تھوڑا ہے کہ اتنی لاکھ مرتبہ ذکر کی توفیق ہو گئی۔ ہمارے ایک دوست نے ذکر و شغل کے پابندی میں کئی کئی سال تک کئی کئی لاکھ دفعہ ذکر کیا مگر کئی کئی سال تک عاقلوں کو زیادہ ہو جاتی ہے عاقلوں کو خاص کر صاحب کاوت مفرطہ کو میکسوی حاصل نہیں ہوتی کیونکہ اسکا دماغ ہر وقت حرکت فکر میں رہتا ہوا اسی لئے میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ تاکو کیفیت حاصل نہونگے تم صرف ذکر و شغل کو غنیمت سمجھ کر کئے جاؤ۔ سگریہ طلب باز نہ آئے ایک صاحب توجہ و تصرف بزرگ کے پاس گئے انھوں نے ان سے روزے رکھوائے اور درود و استغفار معلوم کتنا پڑھوایا پھر ان پر توجہ ڈالی۔ ایک دن ڈالی پھر دو سکر دن پھر تیسرے دن مگر اپنے اثر ہی نہوا ایک کیفیت بھی حاصل نہوئی۔ اسوقت انکو میرے قول کی تصدیق ہوئی کہ وہی میں کیفیات کے قابل نہیں ہوں اسوقت طلب کیفیت دل سے نکلی اور اسکے قبل ان ہی کا ایک واقعہ اور ہوا تھا کہ انکو ایک زیاست میں جہاں عرصہ تک ملازم رہے تھے کسی کام سے جانا پڑا مجھے اجازت لی میں نے اجازت دیدی گو میں جانتا تھا کہ اس سفر سے معمولات نمانہ ہوں گے مگر میں نے قصداً یہی سمجھا اجازت دی تھی کہ ذرا ان کو ذکر و شغل کی قدر تو معلوم ہو چنانچہ اس سفر میں معمولات کے نمانہ ہوئے انکو اپنے قلب میں ایک ظلمت سی محسوس ہوئی اور وہ جو ذکر و شغل خاص نور پیدا ہوا تھا انھیں کمی ہوئی تو وہ بڑے گھبرائے اور نہایت قلق ہوا میرے پاس خط لکھا کہ اپنی تباہی اور بربادی کا رونا رویا تھا میں نے لکھا کہ آج ان معمولات کے نمانہ ہوئی فکر کیوں ہے اسکا قلق اس قدر کسبے ہے یہ تو وہی ہے جسکی تم تحقیر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بدون کیفیت کے معمولات لاشے ہیں ان واقعات کے بعد وہ صبر سے بیٹھے اور سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کا نام لینا بڑی دولت ہے یہ دولت ہر اک کو حاصل نہیں ہوتی۔ اگر وہ جسے توفیق سلب کر لیں اور تم ایک دفعہ بھی اللہ کا نام نہ لیسکو تو بتلاؤ کیا کر لو گے ۵ بلا بودے اگر اس ہم نیو دے سنبھلو کیا کیفیت لئے پھرتے ہو۔ تم اس غیر مقصود کی طلب میں مقصود کی بقدری کر کے کہیں اس سے بھی ہاتھ نہ دہو بیٹھنا

عاقل کی کیفیت  
کم ہوتی نہیں اس پر  
ایک واقعہ

۸

ذکر و شغل کی  
ہر ایک ایک  
کے لئے ایک



کیونکہ ایک صورت قہر نازل ہونے کی یہ بھی ہے کہ خدا کا نام لینے کی توفیق سلب ہو جائے چنانچہ ایک بزرگ کا قصہ ہے کہ انھوں نے ایک دفعہ کلمہ توحید زبان سے نکالنا چاہا مگر زبان نہ چلی اور سیاق میں زبان چلتی تھی مگر کلمہ زبان سے نہ نکلتا تھا۔ یہ عارف تھے گھبرا گئے اللہ تعالیٰ کی جناب میں عرض کیا کہ اسکا کیا سبب؟ الہام ہوا کہ فلاں دن جب کو اتنے سال ہوئے تھے ایک یہ کلمہ زبان سے نکالا تھا اور اب تک اُس سے تو نہیں کی آج اُس کی یہ سزا مل رہی ہے کہ کلمہ کی توفیق سلب ہو گئی اس گناہ سے توبہ کرو تو عذاب ٹلے چنانچہ انھوں نے توبہ کی توبہ قبول ہوئی اور یہ وبال رفع ہوا حضرت اسکو معمولی بات نہ سمجھے کہ آپ کو ذکر کی توفیق ہو گئی واللہ یہ بڑی دولت ہو درہنہزاروں لاکھوں چوتیاں چٹا تے پھرتے ہیں جبکی زبان کو خدا نے توفیق ذکر سے بند کر دیا ہے۔ جیسے ایک حکا ہے کہ غلام اور آقا بازار کو گئے راستہ میں مسجد اگئی غلام نمازی تھا آقا بے نمازی غلام نے نماز پڑھنے کیلئے آقا سے اجازت چاہی اُس نے اسکو اجازت دیدی اور خود مسجد کے دروازہ پر بیٹھ گیا جب نماز ختم ہو گئی اور نماز میں مسجد سے نکلنے لگے تو آقا صاحب کو انتظار ہوا کہ اب غلام بھی آتا ہو گا مگر وہ نہ آیا اور بہت دیر لگا دی۔ اسپر آقا نے جھلا کر پکارا کہ میاں کہاں رہ گئے آتے کیوں نہیں۔ غلام نے جواب دیا کہ آنے نہیں دیتے! کہا کون نہیں آنے دیتا۔ کہا جو تمکو اندر نہیں آنے دیتا وہ جھکو باہر نہیں آنے دیتا صاحبو! یہ توفیق اور عدم توفیق ہی تو ہے کہ غلام مسجد کے اندر لو اب بنا بیٹھا ہے۔ اور آقا صاحب باہر بیٹھیں پرنظر نوکر بنے بیٹھے ہیں مگر آج کل ایسے مذاق کے بھی لوگ موجود ہیں جو بجائے اسکے کہ اس خدا لان پر قلق کریں فخر کرتے ہیں چنانچہ ایک شخص کا بچہ ابا تھ سے چھوٹ کر مسجد میں گھس گیا مؤذن جھلانے لگا کہ لوگ جانوروں کو مسجد میں گھسائے تھے ہیں تو وہ بچہ ٹپے والا جواب دیتا ہے کہ میاں بچی کیوں بگڑتے ہو جانور بے سمجھ تھا مسجد میں آ گیا بھلا کبھی تمہیں بھی یہاں آتے ہو و دیکھا ہے۔ اس کجخت کے نزدیک مسجد میں جانا کم سمجھ لوگوں کا کام ہے۔ مگر ایسے ناسعقولوں کو موت کے بعد جواب معلوم ہو جائیگا یہاں وہ قابل خطاب نہیں ہیں۔ بھر حال میں یہ کہہ رہا تھا کہ ذکر اللہ ہی بڑی دولت ہو اسکی قدر کرو اور کیفیت کے درپے ہو کر اسکی بقدری نکر و مولانا رومی نے اسپر ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک سالک کو شیطان نے دھوکہ دیا کہ تم برسوں سے ذکر شغل تجر وغیرہ کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ کوئی پیام ہو نہ سلام ہو تو پھر تم ہی کیوں سہماتے ہو جب یہ پوچھتے تک بھی نہیں۔ اس دھوکہ کا اسکے ذہن میں کچھ جواب نہ آیا تو اس

حکایت  
کیا قافلام کی

۹

ایک سالک کی  
حکایت جسکی شیطان  
نے دھوکہ دیا اور  
غیب کی خبر دی

رات اُس نے ذکر و شغل و تہجد سب ترک کر دیا سو تہہ ہوئے کوئی لطیفہ رغیبیہ خواب میں آیا اور اُس نے حق تعالیٰ کی طرف سے پوچھا کہ کیوں صاحبِ حج پہلو چھوڑ کر کیوں سو گئے نہ ذکر کیا نہ تہجد میں اٹھے اُس نے وہی جواب دیا جو شیطان نے دھوکہ میں پڑھایا تھا کہ اُدھر سے تو کچھ پیام و سلام ہے یہ نہیں پھر میں ہی کیوں سہراؤں میں ہوں سے جواب ارشاد ہوا ۵

گفت آل اللہ تو لیک راست ویں نیاز و سوز و دردت پیک است

کہ یہ اللہ اللہ کتنا حکم ایک دفعہ اللہ کہ کمرہ دوبارہ زبان سے اُتر نکلتا یہ ہمارا جواب ہی تو ہے کہ ہاں جتنے پہلا قبول کر لیا ہے اگر پہلا قبول نہوتا بلکہ ناگوار و درد ہوتا تو زبان بند کر دیتے اور ذکر کو فقیہ سنب کر لیتے کیونکہ جس شخص کا دیا میں آنا بادشاہ کو ناگوار ہو اور بادشاہ صاحبِ رت بھی ہو تو وہ پہلی ہی دفعہ کان پکڑ کر اُسکو نکال دیتا ہے۔ حاجی صاحب نے اس سے ایک مسئلہ متنبہ فرمایا کہ جس طاعت کے ایک دفعہ کر نیکی بعد دوبارہ اُسکی توفیق ہو جائے تو سمجھو کہ پہلی طاعت قبول ہو چکی یہ علامت قبول کی ہو اور گویہ تنبہ قطع نہیں بلکہ ظاہر عادیۃ اللہ اور دعوت رحمت اسی ہے مقتضی ہے پس تغلیبِ رحا میں یہ بہت نافع ہے جو کہ شرعاً مایوس نہ ہو کہ لا یجوز احکم الا وہو یحسن الظن بربہ الغرض آج کل بیعت کی حقیقت و عمارت میں عام طور پر غلطی ہو رہی ہے لوگ مقاصد و غیر مقاصد میں فرق نہیں کرتے نہ اعمال کا اہتمام کرتے ہیں نہ اعمال پر روک ٹوک ہے حالانکہ تعلق بیعت میں طرفین سے التزام بھی ہو اطاعت کا اور معاہدہ کی اصلاح کا پھر بھی وہاں روک ٹوک نہیں صرف وظائف کی بھرا ہے اور اگر کچھ روک ٹوک ہو بھی تو صرف دوچار اعمال چمکا ضروری ہونا سبکو معلوم ہے حالانکہ وہ باتیں زیادہ بتلانا چاہئیں جنکی مخاطب کو ضرورت ہی معلوم نہیں مگر اسی باتیں کو یکر بتلائیں انکی ضرورت خود شیخ ہی منکر ہیں اور منکر اسلئے ہیں کہ اُن سے خود کو روکیں اسی کو امام غزالی فرماتے ہیں کہ غریزہ انتھاری اصلاح کی کیا امید ہو جبکہ تمھارے طبیب ہی عرض ہیں صاحبو! بیعت نہ کر نیکی بعد جن چیزوں پر روک ٹوک زیادہ ضروری ہے وہ اس قسم کی ہیں۔ کہ تجھ پر اضاعت حقوق العباد و حسد و بغض و فساد ذات البین وغیرہ مگر آج کل ان امور پر مطلق روک ٹوک نہیں حالانکہ پہلے زمانہ میں مشایخ کو اول اسی کا زیادہ اہتمام تھا وظائف تو سالہا سال کے بعد تعلیم کرتے اور یہی نہیں کہ محض زبان سے ان امور پر روک ٹوک کریں بلکہ تدریس و سک ان امراض کو قلب سے نکالتے تھے

منشی نادر کوک  
نوکر کرتے ہیں  
تو دوچار مشہور  
اعمال پر اور انکی  
ضرورت ان امور  
پر تینوں کی چھٹی  
ضرورت کا انکی  
علم نہیں۔



مثلاً کسی کو زینت پرستی میں مبتلا دیکھا تو اسے سڑکوں پر یا خانقاہ میں چھڑکاؤ کرنا جھاڑو دینا بتلا یا  
 اور حسین تکبر دیکھا اسکو نمازیوں کے جوتے سیدھا کرنا تعلیم کر دیا جنہیں ایک جولاہے کو بھی جوتے تھے جو  
 اس تکبر کی رعیت کا جولاہا ہے اسکے جوتے سیدھے کرتے تھے وہی بس جگر ہی تو کٹ گیا اور دل پرارہ  
 ہی تو چل پڑا اگر یہ حالت ایک دو دفعہ میں یعنی ہر پھر افعال تواضع میں خاصیت ہے کہ ان سرقاب میں  
 ہی تواضع پیدا ہو جاتی ہے۔ کرتے کرتے ہر قسم کی عادت ہو جاتی ہے۔ حضرت شیخ ابوسعید گنگوہی  
 کا قصہ میں نے بار بار بیان کیا ہے غالباً سامعین اکثر اس سے واقف ہونگے کہ سلطان نظام الدین  
 بلخی نے انکے عجب کا کس طرح علاج فرمایا تھا کہ اول انکو حمام چھونکنے کی خدمت سپرد کی پھر سال بھر  
 کے بعد پھینکنے سے کہا کہ ان کے سر پر ذرا سی اپنے ٹوکرے کی مٹی جھاڑے جب وہ اس پر چھلا تو ایک  
 مدت تک پھر یہی خدمت اور لی اور اسکے بعد مدت تک پھر یہی خدمت لی پھر شکاری کتوں کی  
 خدمت سپرد کی اور یہ کام اس شخص سے لے کر جو گنگوہ کے پیر زادے بھی تھے اور قطب زادے بھی تھے  
 اس قسم کی خدمتیں لیکر پھر کہیں ذکر شغل بتلاتے تھے۔ اسے صاحب اس قسم کی تعلیم کا تو آج کل کہیں  
 پتہ ہی نہیں۔ حالانکہ ضرورت اسی کی ہے کیونکہ شیخ کو طبیب کی طرح ہونا چاہئے کہ ہر مرض کو ایک ہی  
 نسخہ نہ دے بلکہ نسخے بدلتا رہے جیسا مریض دیکھو ویسا ہی نسخہ بدلاؤ اور ایک مریض کو بھی ایک نسخہ نہ  
 بلکہ اسکے لے لے بھی حسب ضرورت تبدیل و تغیر کرتا رہے مگر آج کل شیخ کے یہاں بس ایک ہی طریقہ ہے  
 لئے ہے یہ طریقہ ٹھیک نہیں بلکہ ہر شخص کے مناسب اسکے امراض کی تشخیص کے بعد جدا جدا تعلیم ہونا  
 چاہئے۔ اور انگوڑات دن اعمال اخلاق پر ٹوکنا چاہئے۔ اور جن اعمال کا دین ہونا عام طور سے  
 معلوم ہو اس کا اہتمام اس قدر زیادہ ضرور نہیں بلکہ جن باتوں کا دینی ہونا لوگوں کو معلوم نہیں  
 ان کا خاص اہتمام کرنا چاہئے۔ مثلاً اصلاح اخلاق کو آج کل دنیوی امور سے سمجھتے ہیں اصلاح  
 اخلاق کو دین نہیں سمجھتے مثلاً لوگوں کو اس کا اہتمام ہی نہیں کہ ہماری فعل یا قول سے کسی کو اتنا  
 پہونچے نہ اسکو دین کا کام سمجھتے ہیں حالانکہ یہ اتنا بڑا کام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا  
 ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و دینہ کہ مسلمان وہ ہے جسکی زبان اور ہاتھ سے  
 مسلمان بچے رہیں حضور نے اس پر اسلام ہی کو موقوف فرمایا ہے گو علماء نے اس میں تاویل کر لی کہ مراد  
 مال اسلام کا موقوف ہونا ہے مگر حضور کے الفاظ تو یہی ہیں کہ مسلمان ہی ہے جسکے ہاتھ اور زبان

حضرت شیخ ابوسعید  
 کا واقعہ۔

حضرت شیخ ابوسعید  
 کا واقعہ۔

اصلاح اخلاق کا  
 اہتمام زیادہ کرنا  
 چاہئے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل

مسلمان بچے میں یعنی جو ایسا نہ ہو وہ مسلمان ہی نہیں کیا ان الفاظ کا اطلاق کچھ اثر نہیں کھتا گو مرد و عورت  
جو علمائے فرمائی ہو۔ اب میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں جس سے اندازہ ہو گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا  
کس درجہ اہتمام تھا حدیث میں آتا ہے کہ ایک رات آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر تھے کیونکہ انکی باری تھی اور وہ  
رات شرب برات کی تھی حضور کو نصف شب کے وقت حکم ہوا کہ خیمۃ البقیع کے مسلمانوں کیلئے جا کر دعا کریں تو  
آدھی رات آپ اٹھے جسکی کیفیت حضرت عائشہ یوں بیان فرماتی ہیں کہ قام رویدا و فتح الباب  
رویدا ثم خرج رویدا ثم اعلمنا رویدا حضور آہستہ سے اٹھے آہستہ آہستہ چلے آہستہ  
ہی دروازہ کھولا آہستہ ہی باہر تشریف لیگئے آہستہ ہی اسکو بند کیا ہر کام آہستہ کیا تاکہ حضرت عائشہ رضی  
اللہ عنہا نہ کھل جائے انکو تکلیف نہ ہو حالانکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھی حضور کی عاشق تھیں جن کا محبوب کیلئے  
بزرگوار حال یہ قول تھا ۵ اگر بر سر و چشم من نشینی + نازت بکشم کہ نار نشینی۔

اول تو عموماً بیوی کو شوہر سے ایسا تعلق ہوتا ہے کہ اگر غاوند سوتی ہوئی کو جھنجھوڑ بھی دے تب بھی اسکو  
ایذا نہ ہو بلکہ راحت ہو اور خصوصاً حضرات ازواج مطہرات تو حضور کی سب سے زیادہ عاشق نہیں اور خصوصاً  
ان میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا مگر اس تعلق پر بھی حضور نے انکی کا اس قدر خیال فرمایا کہ سب کام  
آہستہ کئے۔ مگر یہ تو عاشق تھیں انکو خبر کیسے نہ تھی گو حضور نے سامان ایسا کیا تھا کہ انکو خبر نہ ہو مگر جب ان  
حضور سے خالی ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے قلب نے حالت نوم ہی میں اسکا احساس کیا اور انکی آنکھ کھل گئی  
آنکھ کھولنے کے بعد جب حضور کو نہ پایا تو بڑی پریشانی ہوئی کبھی یہ خیال ہوتا تھا کہ شاید آپ کسی بیوی  
یا باندی کے پاس چلے گئے یا آخر پریشانی میں گھر سے نکلیں اور ایکو جاتے ہوئے دیکھ کر بقیع کی طرف چلیں  
دیکھا کہ حضور امرت کیلئے دعا فرما رہے ہیں یہ حالت دیکھ کر اطمینان ہوا اور یہ واپس ہوئیں اور پیچھے پیچھے  
حضور بھی واپس آئے اور راستہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے قریب ہی آپ بھی پہنچ گئے حضرت عائشہ رضی  
اللہ عنہا سے کہ حضور کو معلوم نہ ہو تیز تیز چلنا شروع کیا حضور کو خیال ہوا کہ یہ آگے آگے کون جا رہے ہیں  
تیز چلنا شروع کیا یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا گئے لگیں اور حضور سے پہلے اپنے گھر میں داخل ہو کر  
بستر پر لیٹ گئیں مگر سانس پھولا ہوا تھا اسکو کیونکر د باتیں حضور جو گھر میں تشریف لائے تو آپ کو  
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا سانس پھولا ہوا معلوم ہوا فرمایا یا عائشہ ما لک حشیا را بیتا یہ لبالب اچھو لا  
سانس کیوں آ رہا ہے معلوم ہوتا ہے کہ میرے آگے آگے تم ہی بھاگی ہوئی آ رہی تھیں سپہ حضرت عائشہ



حضرت کا ایک اور  
واقعہ

ہنس پڑیں تو حضور نے فرمایا ان افتخافین ان یحیف اللہ علیک و رسولہ اسی طرح حضرت مقدار  
بن الاسود صحابی فرماتے ہیں کہ ہم چند آدمی بھوکے پیاسے مدینہ پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
نے ہم کو اپنے ذمہ کر لیا حضور کے یہاں چند بکریاں ملی ہوئی تھیں ان کا دودھ آپ نے ہمو کو بتلادیا  
ہم سب بھی پی لیتے اور حضور کیلئے بھی رکھ دیتے۔ حضرت مقدار فرماتے ہیں کہ ایک رات حضور  
کو مکان پر تشریف لانے میں ذرا دیر ہوئی میں سمجھا کہ شاید کسی نے آپ کی دعوت کر دی ہوگی اس  
خیال سے میں نے آپ کے حصہ کا بھی دودھ پی لیا۔ پی تو لیا مگر بعد میں خیال ہوا کہ اگر حضور کی دعوت  
نہوئی ہو اور حضور بھوکے پیاسے رہے تو کیونکر ہوگی بس یہ خیال آنا تھا اور مجھے سچینی لگی اب ہر چند  
کر وٹیں بدلتا ہوں مگر چین نہیں آتا یہاں تک کہ حضور بہت دیر میں تشریف لائے اور آہستہ کو اڑ  
کھولے اور ایسا آہستہ سلام کیا جس کو جاگنے والا سن لے اور سو نہو الا نہ جاگے اللہ اکبر کیسا عدل جامع بین  
حق اللہ و حقوق العباد تھا کہ نہ تو سو نہو والوں کی اتنی رعایت کہ سلام ہی نہیں کیونکہ احتمال اس کا بھی ہے  
کہ شاید کسی عارض سے کوئی جاگ رہا ہو۔ اور نہ اتنا غلو کہ زور سے اس طرح سلام کریں کہ سب کی آنکھ کھل جائے  
چنانچہ آجکل صوفی اور سالکین ہی ان امور کی رعایت نہیں کرتے رات کو اٹھتے ہیں تو زور کے ساتھ  
کھٹ پٹ چلتے ہیں۔ استنجا کیلئے ڈھیلے ہی زور سے پھوڑتے ہیں۔ پانی بھی زور سے بھرتے ہیں گلی بھی  
زور سے کرتے ہیں۔ آخر یہ کیا طریقہ ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوہ نہ کسی دوسری قوم  
کیلئے ہو کہ وہ اس پر عمل کریں اور تم عمل نہ کرو۔ پورا قصہ یہ ہے کہ پھر حضور اُس برتن کی طرف چلے جہاں  
رکھا جاتا تھا اس کو خالی پایا تو آپ نماز میں مشغول ہو گئے اور نماز کے بعد حق تعالیٰ سے دعا کی کہ اے  
اللہ اس وقت جو مجھے کھانا کھلاؤ اس کو آپ بھی روزی دیجئے اس وقت حضرت مقدار سے نہرا گیا اور اللہ  
کا نام لیکر بکریوں کے نیچے جانیٹھے تو دیکھا کہ حضور کی دعا کی برکت سے سب کے نقصان خوب بھری ہوئے ہیں۔  
بہت سا دودھ لیکر آپ کے پاس آئے آپ نے پی لیا تو ان سے کہا کہ تم بھی پیو اس پر یہ بہت سی حضور نے سبب  
پوچھا تو سارا واقعہ سنایا۔ غرض حضور کا تو یہ طریقہ تھا مگر ہمو کا اتباع نبوی کا ذرا اہتمام نہیں اور ایک شخص  
ہم میں یہ ہے کہ کسی جگہ سے کوئی چیز اٹھائیں گے تو اس کو بے جگہ رکھ دیں گے جس سے دوسروں کو تلاش  
میں پریشانی ہوتی ہے۔ چار پائی مچھائیں گے تو بالکل راستہ میں پھیر اس کو وہیں چھوڑ کر کھڑے ہو جائیں گے  
چاہے رات کو کوئی الجھ کر ہی گر پڑے اور ہاتھ پاؤ یا سر ہی پھوٹ جائے۔ اسی طرح جماعت کے بعد نوکی

نیت ایسی جگہ باند میں گئے جس سے لوگوں کو چلنے پھرنے میں تکلیف ہو کسی جگہ سے برتن میں کھانا  
 آیا تو اب یہ نہیں ہوتا کہ اُس کا برتن جلدی خالی کر دیں بلکہ اُسی میں کھانا شروع کر دیں گے  
 بلکہ کئی روز تک اُسکو محبوس رکھیں گے اور دوسرا شخص برتن مانگے تو کہتے ہیں کیا ہم رکھیں گے  
 میں کہتا ہوں کہ دیر کر نہیں یہی اندیشہ ہے کہ تم رکھ لو۔ یعنی رکھ کر بھول جاؤ چنانچہ ایسا کیا کرتے  
 ہوتا ہے کہ کسی کے برتن جلدی واپس نہ کئے اور رکھ کر بھول گئے پھر مہینوں تک وہ اپنے ہی  
 گھر پڑے رہے اگر مالک کو خود ہی یاد آگئے تو وہ خود بلا سے لیجائے ورنہ بس نہیں رہ جاتے  
 ہیں۔ آخر یہ باتیں کلفت کی ہیں یا نہیں۔ پھر ان سے احتراز کیوں نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح  
 مردیوں کی عادت ہے کہ پیر کے ساتھ کسی جگہ جائیں گے تو جماعت کی جماعت بدین چکیس  
 آدمیوں کی ساتھ جاسکے گی اور وہ پیر بھی حضرت ہیں جو اس لشکر کو ساتھ لئے جا رہے ہیں  
 کوئی ان سے پوچھے کہ تم نے کیا ہے یا لام بندی کی ہے۔ کسی پر چڑھائی کرو گے۔ اب میں  
 کہتا ہوں کہ جس شخص کے یہاں بدین چکیس آدمی جا کر ہمان ہوں گے۔ کیا اُسکو گرا نی ہوگی  
 پیر کی دعوت اور خدمت کو تو وہ فخر سمجھے گا مگر اس لشکر کی خدمت و ضیافت ضرور اُس کو  
 گراں ہوگی پھر کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں کی ان تکالیف کی پروا نہیں ہوتی اور ان کو جان  
 جانکر لڑا دی جاتی ہے اور ذرا دلچرپٹ نہیں لگتی۔ اب اگر کوئی ان باتوں پر روک ٹوک  
 کرے تو وہ بدنام ہوتا ہے کہ بڑے قانونی ہیں مہربان کیلئے ان کے یہاں قانون ہے کہ یوں  
 بولو۔ یوں اٹھو۔ یوں کھڑے ہو۔ اے صاحب تم بزرگوں کا تذکرہ دیکھو تو معلوم ہوگا کہ مشائخ  
 کے یہاں زمان سابق میں اسی قسم کی تعلیم تھی اور انہی باتوں پر روک ٹوک تھی میرے استاد فرماتے  
 تھے کہ ایک بزرگ کا معمول تھا کہ جو شخص ان کے یہاں ہوتا اُسکے لئے انداز سے کچھ زائد  
 روٹی سالن بھیجتے پھر جب ان روٹی بچا کرتا تو دیکھتے اگر تیار ہے بچا ہوتا تب تو وہ اُسکو اپنے  
 سلسلہ میں داخل فرماتے ورنہ صاف کہتے کہ تمہاری طبیعت میں بیڑھنگا پن ہے مجھے  
 تم سے نباہ نہوگا۔ ایک حکایت اور سنی گئی ہے کہ حضرت سلطان نظام الدین اولیاء دہلوی کے  
 یہاں دو شخص مرید ہوئے آئے۔ وہ آپس میں مسجد کا حوض دیکھ کر کہتے گئے کہ ہماری مسجد کا حوض  
 اس سے بہت بڑا ہے۔ سلطان جی نے یہ گفتگو سنی بلایا اور پوچھا کہ تمہارا حوض اس سے

ان باتوں کا بیان  
 جسے دوسروں کو  
 انداز ہوتی ہے۔

بزرگوں کی تعلیم  
 کا اثر

حضرت سلطان  
 نظام الدین اولیاء  
 کی حکایت



کتنا بڑا ہے، کہا حضرت پیمائش تو معلوم نہیں فرمایا اچھا جاؤ اس حوض کی پیمائش کر کے لیجاؤ اور اسکو پیمائش کر کے آؤ چنانچہ وہ گئے اور پیمائش کر کے واپس ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت ہمارا حوض ایک بالشت بڑا ہے فرمایا تم لو کہتے تھے بہت بڑا ہے ایک بالشت زیادہ کوہست بڑا نہیں کہہ سکتے جاؤ تم کو معیت نہ کرینگے۔ یہ بت سمجھنا کہ حضرت سلطان جی نے ان کو محروم واپس کر دیا نہیں بلکہ اتنی بڑی دولت دیکر واپس کیا جو تمام عمر کام آئے گی وہ کیا؟ احتیاط فی الکلام کا سبق ایسا پڑایا جو عمر بھر بھولیں گے یہی تو فرق محقق وغیر محقق میں کہ محقق دھنکارتا بھی ہو تو کچھ دیکر اور غیر محقق عمر بھر چپکا رہتا ہے مگر محروم کا محروم رکھتا ہے میں نے ایک بزرگ کو دیکھا ہے اور انکا واقفہ سننا ہے کہ ان کے پاس ایک بڑھیا آئی اور اگر فقر وغیرہ کی شکایت کی آپنے خادم سے فرمایا کہ اس سے کہہ دو خدا افضل کرے مرید نے یوں کہا کہ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ افضل کرے گا۔ پس یہ بزرگ اس خادم کے ساتھ ہو گئے کہ میں نے گالتب کہا تھا اتنے یہ گالبتی کہیں لگایا۔ حضرت غور کیا جائے تو یہ بات ٹوکنے کی ضرورت تھی کیونکہ اس تعمیر سے کلام کے معنی بدلے صورت اولیٰ میں عانتی کہ اللہ افضل کرے اور اس صورت میں بیشین گوئی ہوگی کہ بیکار ہو جو خدا افضل کر دے گا اسی لئے اُن بزرگ نے تحت تنبیہ کی کہ تم میری بات کو کیوں بدلاتے ہو؟ یہ کی کیا خبر! اب اگر کوئی یہ کہے کہ دروہا اسی بات پر بگڑنا ظلم ہے تو میں کہتا ہوں ظلم نہیں بلکہ عدل ہے اور اسکی ایسی مثال ہے جیسے ڈاکٹر و طبیب بیمار کی بد پرہیزی پر روک لو کہ کرتا ہے یقیناً اسکو کوئی ظلم نہیں کرسکتا۔ ایسے ہی بھی ظلم نہیں ایک طبیب میری دوست ہیں وہ کہتے تھے کہ میرے زیر علاج ایک عیبی کا سیٹھ تھا اُس نے کوئی بد پرہیزی کی مجھے معلوم ہوا تو میں نے نبض دیکھتے ہی انکا کر دیا اور کہہ دیا کہ جب تم میرے کہنے پر عمل نہیں کرتے تو علاج کیسے کروں اُس نے خوشادب شروع کی میں نے کہا کہ اب تو میں دس ہزار روپیہ لیکر نبض دیکھو انکا دوسرے تیسرے دن وہ شخص دس ہزار روپے کے نوٹ لیکر آیا کہ یہ تو نبض دیکھتے کیلئے فیس ہے اور علاج کی فیس اس سے الگ دو لگا مگر اُن دوست نے ہمت کی کہ یہ قسم واپس کر دی اور کہہ دیا کہ مجھے تو تیرا علاج ہی منظور نہیں ہزار کا ذکر حوض تعجب کیلئے تھا تحدید کیلئے نہ تھا۔ تو حضرت اطبا جہانی میں جو صاحب کمال طبیب ہیں وہ بھی مریض کی بدعتو اینوں پر ایسی سخت دارو گیر کرتے ہیں پھر کیا وجہ ہے کہ اطبا داروئی

اُن کی خوشامد کریں ہرگز نہیں بلکہ ان کو سب سے زیادہ کرنا چاہئے کیونکہ ان سے تعلق ہی محض اس واسطے ہوا ہے کہ مریدان کی اطاعت کرے اور یہ اُس کی اصلاح کریں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ حضرت کا فلاں مرید شراب پیکر فلاں جگہ بمست پڑا ہے آپ کو محسوس ہوا کہ یہ اُس کو حقیر اور اپنے فضل سمجھتا ہے اُس کا یہ علاج کیا کہ فرمایا جاؤ اُس کو اٹھا لاؤ وہ جب تک وہاں رہے گا سلسلہ کی بدنامی ہے۔ آمیں اس کے تکبر کی اصلاح تھی کہ جبکہ اس نے حقیر سمجھا تھا اُمی کی ہمت اس کے سپرد کی۔ جب وہ اُسکو لیکر چلا رستہ میں جھلتا تھا کتا تھا کہ یہ صوفیوں کا حال ہے ورنہ اُس نے شراب پی پی ہے۔ دوسرا بھی ہوش میں ہے یہ افتخار حالت کے لئے اُس کو لیکر چلا ہے۔ تو یہ طریقہ تھا پہلے بزرگوں کا وہ اس طرح مریدوں کی اصلاح کرتے تھے وجہ یہ کہ اُن کو امر بالمعروف اور تبلیغ کی اہمیت کا علم تھا۔ آج کل افسوس ہے کہ ہلوگ اس فرضینہ کو چھوڑے ہوئے ہیں جسکی وجہ زیادہ تر یہ ہے کہ ہمارے قلوب مخلوق کی ہیبت سے بھرے ہوئے ہیں اس لئے ہم کو تبلیغ سے رکاوٹ ہے اور ہر شخص کو تبلیغ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی خواہ ہم کو کسی ہی قدرت ہو اور دوسرا ہمارا ماتحت ہی کیوں نہ ہو۔ رہا یہ کہ امر بالمعروف اور تبلیغ کسی عذر سے بھی معاف ہو جاتی ہے یا نہیں سو اس کو عمل شروع کرنے کے بعد تباہوں کا پہلے تم عمل شروع کر دو اب دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب سے مخلوق کی ہیبت نکال دے اور ہم کو تبلیغ و امر بالمعروف کی توفیق عطا فرمائے اٰمین و صلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد و علی و آلہ و اصحابہ اجمعین و اخرہ دعوتنا ان الحمد للہ رب العالمین۔

## اشرف علی

۱۶ جمادی الاولیٰ ۱۳۸۷ھ

حضرت ذوالنون  
مصری کا واقعہ

تبلیغ میں کوتاہی  
کا راز یہ ہے کہ ذوالنون  
۱۶ قلوب کی ہیبت  
ہے۔

دعا اور خیر خواہی



قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْعَوْنِي وَلَوْلَا  
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

# التبليغ

ارسطهوان وعظمى به

الفصل والافصال

الفعل والافعال

بمنحله رشادات كريمة لامة حضرت مريدى مولوى شاه محمد اشرف على صنادام ظلم

حسب مايش جناب ناظم صا. امداد المواعظ تھانہ جون

احقر شبیر علی عفی عنہ

مَالِكُ الشَّافِعِيِّ الْمِطْلَعِ تَهَابُورِ ابْنِ هَتَمِ الشَّافِعِيِّ كَيْفَا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الوعظ المسمي بـ

الفصل في الإقصال

الفعل والانفعال

[illegible]

الحمد لله شجرة وتستعينه وتستعفره وتؤمن به وتوكل عليه ونعوذ بالله  
من شروراته وتسواته من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل  
فلا هادي له ونشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيئا  
ومولا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه يبارك  
وسلم أما بعد - فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم



لا یكلف الله نفسا الا وسعها لهما کسبت وعلیہما اکسبت وینالا تو اخذنا ان  
نسینا و اخطانا ربنا وکما تحمل علینا امر انکما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا وکما  
تحمّلنا ما لا طاقت لنا به وراعف عنا و اغفر لنا و ارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم  
الکافرین ۵ میں نے برکت کیلئے سب آیتیں پڑھ دی ہیں مگر مقصود بالبیان صرف اول کے  
جملے ہیں ہر چند کہ یہ مضمون اہل علم کے زیادہ مناسب ہے اور ان میں سے بھی زیادہ مناسب ان کے  
ہے جو اہل عمل ہیں اور اہل عمل میں بھی اہل حال کے زیادہ مناسب ہے مگر سب مسلمان فی الجملہ  
و عمل و حال سے متصف ہیں ہی اسلئے فی الجملہ یہ مضمون سب کے مناسب ہے گو بظاہر خشک  
مضمون ہے مگر ضرورت کی وجہ سے ترمضایں پر مقدم اور ان سے اہم ہے۔ اور یہ مضمون مختصر  
بھی ہے اور عمل میں سہل بھی ہے ان وجوہ سے بھی یہ اہم ہے کہ ضرورت کا بھی ہے مختصر بھی  
ہے سہل بھی ہے۔ اور مختصر مضمون اسلئے بھی اختیار کیا گیا کہ طبیعت کسلندہ ہے بیان کا قصد  
تو بالکل ننھا مگر بعض مہاتوں کی خاطر قصد کر لیا گیا۔ اور ارادہ کے بعد خیال یہ ہوا تھا کہ سہ  
میں بیان کروں مگر بعض مہمان مستورات بھی میں انکو بھی سنانا چاہا اسلئے گھر میں بیان  
تجویز ہوا گو مستورات سے یہ امید تھی کہ وہ اسکو سمجھ سکیں گی مگر تو کلام علی اللہ یہ ارادہ کر لیا  
گیا کیونکہ ان مستورات کو بعض احوال تکوینیہ ایسے پیش آئے ہیں جنکی تعدیل کیلئے یہ مضمون زیادہ  
مناسب ہے گو ان کی سمجھ میں بھی نہ آئے تاہم احکام شرعیہ میں کچھ ایسا لطفت ہے کہ جبکی وجہ  
سے ہر سننے والے پر ان کا اثر ہوتا ہے گو وہ کسی کے سمجھ میں بھی نہ آئیں۔ احکام شرعیہ طبعاً  
ان میں گھر کر لیتے ہیں اسلئے مجمع مستورات کو بھی فائدہ کی امید ہے کیونکہ مضمون فی نفسہ سہل ہے  
و بعض مقدمات دقیق ہیں جو غیر اہل علم کی فہم میں نہ آئیں مگر اصل مضمون کچھ دقیق نہیں اور  
غلاً تو بہت ہی سہل ہے۔ یہ ایک اجالی حامل ہے مضمون کا اور اس کے محرک کا اور اس کے سبب  
اختیار کا اب میں وہ مسئلہ بیان کرتا ہوں۔ اور جو غلطی سمجھ کی جاتی ہے اسکو رفع کرنا چاہتا ہوں  
آیات میں نے تلاوت کی ہیں یہ مسئلہ انکے ابتدائی جملوں کا مدلول ہے اور یہ ایسا مسئلہ ہے جو  
ب اکثر بیان کیا کرتا ہوں گو جس طرح آج اس آیت کے تحت میں سمجھ میں آیا ہو اس طرح کبھی بیان  
میں ہوا اسلئے سمجھ گو نہ حدیث بھی ہے کیونکہ طرزیان کے جدید ہونے سے بھی مضمون میں

جدت اچانی ہے۔ مگر جدت فی نفسہا مطلوب نہیں بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ مصنفوں میں جدت  
 نہونا رحمت حق ہے کیونکہ جدید محض ذہن سے مانوس نہیں ہوتا اور غیر جدید مانوس ہوتا ہے  
 اور حیرات سے ذہن کو انس ہوتا ہے وہ جلدی دل میں گھر کر لیتی ہے پس تعلیمات شرعیہ کا  
 پرانا ہونا اور سبق کہنا ہونا ہمارے لئے رحمت ہے اگر احکام شرعیہ جدید محض ہوتے تو ذہن  
 سے مانوس نہ ہوتے۔ اور غیر مانوس سے طبیعت اچھٹتی ہے پس جو لوگ بیان میں جدت کے  
 طالب ہیں وہ گویا مضمون غیر مانوس کے طالب ہیں۔ اب مقصود کو سنئے کہ حاصل اس مضمون کا  
 جسکو میں بیان کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ امور اختیار یہ قابل توجہ ہیں اور امور غیر اختیار یہ  
 غیر قابل توجہ ہیں اسکے بعد سمجھئے کہ انسان میں دو چیزیں ہیں ایک اعمال یہ تو اختیاری ہیں  
 جنہیں بعض اعمال تو کرنے کے ہیں اور بعض بچنے کے ہیں مثلاً نماز رورہ زکوٰۃ حج وغیرہ اعمال  
 تو کرنے کے ہیں اور عیسیت نہ کرنا تک نہ کرنا کسی کمال عصب نہ کرنا قرض نہ مارنا یہ اعمال کف کے  
 متعلق ہیں کیونکہ کسی عمل سے بچنا ہی عمل ہے اعمال عدم میں حیث عدم تو عمل نہیں لیکن  
 من حیث الکف عمل ہیں۔ دوسرے احوال ہیں یہ غیر اختیاری ہیں پس حاصل یہ ہوا کہ اعمال  
 قابل توجہ ہیں اور احوال قابل توجہ نہیں کیونکہ اعمال رب اختیار ہیں خواہ ظاہر ہو یا باطنہ  
 یہ تقسیم اسلئے کی کہ بعض لوگ اعمال ظاہرہ کا تو اہتمام کرتے ہیں مثلاً نماز روزہ کا۔ مگر اعمال باطنہ  
 کا اہتمام نہیں کرتے مثلاً خدا سے محبت کرنا حالانکہ شرعیہ ہی مثل نماز کے ضروری ہے۔ بدرون  
 محبت حق کے نماز بھی نماز نہیں مگر لوگوں کو اس کا اہتمام نہیں چنانچہ کبھی دلو ٹوٹا لکھتے ہیں  
 کہ ہمیں خدا کی محبت کتنی ہے اور یہ بہت بڑی کوتاہی ہے۔ حدیث میں ہے (ایکون احکم  
 مومنہا حتی یکون الله ورسوله احب الیہ مما سواہما) ترجمہ۔ کوئی تم میں سے مومن  
 نہ ہوگا جب تک اللہ اور اس کا رسول اسکے نزدیک سب ماسوا سے یعنی اپنے نفس اور مال اور  
 اہل و عیال سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں (۱۲) یہ ایسی حدیث ہے جس میں کوئی تاویل نہیں ہو سکتی  
 کیونکہ کسی نفس کے معارض نہیں اور تاویل تعارض ہی کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ اب ہر شخص دیکھ  
 کہ اسکے دل میں اللہ و رسول کی محبت زیادہ ہے یا برادری و اہل و عیال کی۔ بعض  
 تو اسکی فکر ہی نہیں۔ اور جیکو فکر ہے انھوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ محبت تو غیر اختیاری ہے



جب ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں ہے تو کیا کریں اور بعض نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی صورت تو یہ ہے کہ گھر باہر بیوی بچے چھوڑ کر ایک جگہ میں بیٹھ جاؤ اور یہ نہیں سکتا پس محبت الہی کا حاصل ہونا محال ہے اور محال نہیں تو دشوار تو ضرور ہے۔ بس یہ حساب اپنے دل میں لگا کر بیٹھ گئے اور تحصیل محبت الہیہ میں سعی چھوڑ دی رہا یہ کہ ترک محبت پر اللہ تعالیٰ مواخذہ فرمائیں گے سو اس کا اول تو انکو وہم ہی نہیں ہوتا اور اگر کچھ خیال ہوتا ہے تو دل کو یہ سمجھا لیتے ہیں کہ قیامت میں کدینے کے یا اللہ رحیمے اور گناہ آپ معاف فرمائیں گے ویسے ہی اس گناہ کو بھی معاف فرما دیجئے مگر افسوس دنیا کے متعلق کسی نے یہ حساب نہیں لگایا سطح عذاب آخرت کے متعلق دلوں کو یہ سمجھا لیا ہے کہ کٹ پٹ کر ایک دن نجات ہو ہی جائے گی اسی طرح دنیا کے متعلق بھی تو دلوں کو سمجھانا چاہئے تھا کہ اگر دنیا میں حرات نہ ہو تو بلا سے ایک دن سب تکالیف کا خاتمہ ہو ہی جائیگا۔ بلکہ دنیا کے متعلق یہ حساب اہون تھا کیونکہ دنیا کا زوال والنقطع قریب وقت میں مشاہد ہے اور آخرت میں اگر ایک دن بھی عذاب ہو گیا تو آخرت کا ایک دن ہزار سال کے برابر ہے۔ وان یوماً عند ربک کما سنتہ مما تعدون اور اگر خدا خواستہ دو چار دن کیلئے عذاب ہوا تو پھر کیا ٹھکانا ہے۔ پھر حیرت ہے کہ دنیا کی تکالیف کا تو تحمل نہیں اور یہاں ہر شخص اپنے لئے راحت ہی تجویز کرتا ہے حالانکہ دنیا کی راحت و تکلیف چند روزہ ہے اور آخرت کی تکلیف و عذاب سے اس قدر بے فکر ہے کہ اُسکے لئے ہر شخص نے اپنے دل میں ایک حساب لگا رکھا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ تم دنیا سے ترک تعلق کر کے جنید و شبلی بنجاؤ میں تو اس کا ہمتی ہوں کہ مسلمان بنجاؤ۔ افسوس تو اسی کا ہے کہ آج کل اکثر مسلمانوں کا ایمان ہی کمزور ہے کہ نہ خدا و رسول کی محبت کی فکر ہے نہ آخرت کا خوف ہے۔ ایک مہینہ کی جیل سے جتنی وحشت ہے۔ عذاب جہنم کا اتنا بھی خوف نہیں۔ اپنے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس حدیث میں مطلقاً فرماتے ہیں لایؤمن احدکم جس کا مطلب یہ ہے کہ بدون اللہ و رسول کی محبت کے آدمی مؤمن ہی نہیں ہوتا۔ اگر خواجہ و معتزلہ نہوتے جو مرتکب کبیرہ کو کافر یا لامؤمن والا کافر کہتے ہیں تو علماء کو اس حدیث کی تفسیر کی کچھ ضرورت تھی کیونکہ تفسیر کے بعد وہ اثر نہیں ہوتا جو اطلاق کا اثر ہوتا ہے۔ مگر حضرات علماء نے

جو تقيید بضرورت کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب دو سر نصوص کو ملا کر معلوم ہو گیا  
 کہ مقصود مقید ہے تو اعتقاد تقيید کا رکھو مگر اثر اطلاق کا لو۔ رہا یہ کہ لفظی اطلاق کا اثر ہی  
 کیا ہو گا جبکہ اعتقاد تقيید کا ہے تو میں کہتا ہوں کہ الفاظ کا اثر بھی بہت ہوتا ہے ورنہ  
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بجائے من ترك الصلوة متعمدا فقد كفر کے فقہ حنفی  
 فرمائے میسرے پاس تاثر الفاظ کے دلائل موجود ہیں کہ باوجود اتحاد معنی کے ہر لفظ کا اثر جدا  
 ہوتا ہے۔ جیسے باب کو قیلہ و کعلی کو تو اور اثر ہے ابابکو تو اور اثر ہے۔ اور ماں کا خصم کو  
 تو جدا اثر ہے۔ بتلایے یہ کس چیز کا اثر ہے معنی کا اثر نہیں ہو سکتا کیونکہ معنی کے متحد ہیں یہ  
 اختلاف اثر محض اختلاف لفظی وجہ سے ہے مجھے خود ایک واقعہ پیش آچکا ہے کہ ایک زمانہ  
 میں مجھے اختلاف قلب کامرض ہوا اور قوت اسد رجسلب ہو گئی کہ ایک طبیب نے قارورہ دیکھا  
 یہ کہا کہ حیرت ہے یہ شخص زندہ کیونکر ہے قارورہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حرارت غریزہ بالکل  
 فنا ہو گئی قارورہ لیجانے والے میرے ایک دوست تھے انھوں نے یہ قول مجھ سے کر کہدیا  
 میں اُن پر بہت خفا ہوا کہ مکرر بصر سے ایسی بات نہ کہنا چاہئے تھی وہ نادوم ہوئے اور کہنے  
 لگے کہ اب تو غلطی ہو گئی اس کا تدارک کیونکر ہو میں نے کہا اس کا تدارک یہ ہے کہ تم یہاں سے  
 واپس جاؤ اور کچھ دور سے لو ٹکراؤ اور مجھ سے یوں کہو کہ میں نے پہلے جو بات کہی تھی وہ غلط تھی  
 حکیم صاحب فرماتے ہیں کہ حالت اچھی ہے کچھ خطہ نہیں انشاء اللہ صحت ہو جائے گی۔ وہ دو  
 کہنے لگے میسرے اس کہنے سے کیا تدارک ہو گا جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ میں آپ ہی کا پڑھایا ہوا  
 سبق اگر سناؤں گا میں نے کہا تم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ نے الفاظ میں بھی خاص اثر رکھا ہے  
 چنانچہ وہ گئے اور تھوڑی دیر میں اگر وہی الفاظ کہے جو میں نے سکھلا دی تھے تو میں نے موت  
 اپنے اندر ان الفاظ کا اثر خود محسوس کیا اور دیکھتا تھا کہ ان الفاظ کے سننے سے وہ وحشت  
 جاتی رہی جو پہلے حکیم صاحب کا قول سن کر پیدا ہوئی تھی پھر خدا کے فضل سے چند روز ہی میں  
 مجھے صحت ہو گئی۔ تو جب اپنے پڑھائے ہوئے الفاظ میں اتنا اثر ہے تو غور کیجئے کہ جو الفاظ  
 اپنے سکھائے ہوئے بھی نہیں ہیں اُن کا کیا کچھ اثر ہو گا گو یہ بھی معلوم ہو جائے کہ مراد کیا ہے  
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے فقد کفر فرمایا ہے فقد عصی نہیں فرمایا گو مطلب



وہی ہے جو فقد عظمیٰ کا ہے مگر فقد کفر میں خاص اثر ہے۔ اور اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا و رسول کی محبت کے متعلق لایعین فرمایا ہے کہ اسکے بغیر آدمی مؤمن نہیں ہوتا اب بتدائیے اسکی فکر کیوں نہیں ہے بڑا دل دیکھو کہ دل میں اللہ و رسول کی محبت زیادہ ہو یا بیوی بچوں کی۔ شاید تم کو کہ تعارض آثار سے دونوں طرف ذہن جاتا ہے اس کا معیار بتلاؤ جس سے فیصلہ کیا جائے تو وہ معیار یہ ہے کہ جس معاملہ میں ایک طرف اللہ و رسول کا حکم ہو اور ایک طرف اپنے نفس کی یا بیوی بچوں کی خواہش ہو تو اس وقت یہ دیکھو کہ تم کسکو ترجیح دیتے ہو اگر تم نے اللہ و رسول کے حکم کو ترجیح دی تو بیشک تم کو اللہ و رسول کی محبت ہے جو جوش و خروش ہو کیونکہ محبت کے الوان ہیں اسکو صوفیہ نے اچھی طرح سمجھا ہر درت اہل ظاہر تو سب کو کافر ہی بنا دیتے کیونکہ ان کے نزدیک تو محبت جوش و خروش ہی کا نام ہے اگر جوش ہو تو ان کے نزدیک محبت ہی نہیں تو وہ سب کو محبت سے خالی کہتے مگر صوفیہ نے کہا ہے کہ محبت کے دو لون ہیں ایک شوق کارنگ ہے اس میں جوش و خروش ہوتا ہے ایک لون انس کا ہے اس میں جوش و خروش نہیں ہوتا جیسے ایک محبت چھوٹے بچہ سے ہوتی ہے ایک بڑے لڑکے سے دونوں کا لون مختلف ہے۔ ایسی تحقیق جسے محققین نے احادیث مختلفہ میں تطبیق دی ہے کہ بعض احادیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا من احب الناس الیہ کہ آپ کو آدمیوں میں کس سے محبت زیادہ ہے تو حضور نے اس سوال کے جواب میں کبھی تو فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سب سے زیادہ محبوب ہیں اور کبھی حضرت فاطمہ کا نام لیا اور بعض روایات میں ابو بکر صدیق کا نام آیا ہے۔ محققین نے فرمایا ہے کہ ان احادیث میں تعارض کچھ نہیں کیونکہ محبت کے الوان و انواع ہیں۔ ایک نوع محبت کی وہ ہے جو بیوی سے ہوتی ہے اس نوع میں حضرت عائشہ کا مساوی کوئی نہیں ایک نوع محبت کی وہ ہے جو اولاد سے ہوتی ہے اس میں حضرت فاطمہ کے برابر کوئی نہیں ایک نوع وہ ہے جو دوستوں سے ہوتی ہے اس نوع میں حضرت صدیق کی برابر کوئی نہ تھا و علی ہذا القیاس۔ غرض محبت کیلئے جوش و خروش کی ضرورت نہیں بدون اسکے ہی محبت ہو سکتی ہے پس جو شخص اللہ و رسول کے احکام کو اپنی نفسانی خواہش اور

بیوی بچوں کی خواہش پر ترجیح دے اُسکو اللہ و رسول سے اسی درجہ کی محبت حاصل ہے  
 گو جوش نہوا ورجو اپنے نفس یا اہل و عیال کی خواہش کو ترجیح دے اُسکو اللہ و رسول سے وہ  
 محبت نہیں تو اب کیا یہ بات فکر کی نہیں کہ ہمو اللہ و رسول سے تعلق ہے یا نہیں میں یہ کہہ رہا  
 کہ اعمال دو قسم کے ہیں ظاہرہ و باطنہ۔ اور آج کل بہت لوگوں کو اعمال باطنہ کی فکر نہیں نیز میں  
 کہتا تھا کہ اعمال سب اختیاری ہیں اسلئے اعمال سب کے قابل توجہ ہیں اور جو لوگ محبت الہی کو  
 دشوار یا محال سمجھے ہوئے ہیں یہ اُن کی غلطی ہے کیونکہ انھوں نے محبت الہی کی حقیقت یہ سمجھی  
 کہ تعلقات دنیویہ کو کلیۃً ترک کر دیا جائے بیوی بچوں کو چھوڑ کر ایک حجرہ سنبھال لیا جائے  
 یہ خیال جاہلانہ ہے کیونکہ انبیاء علیہم السلام سے زیادہ کسی کو اللہ تعالیٰ سے محبت تھی اور انبیاء  
 علیہم السلام اکثر صاحب زوج و ذریعہ تھے اور کسی نے بیوی بچوں کو چھوڑ کر حجرہ نہیں سنبھالا بلکہ  
 سب اُن کے حقوق کو اہل دنیا سے زیادہ ادا کرتے تھے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں ولقد ارسلنا  
 رسلاً من قبلك وجعلنا لہم ازواجاً وذریۃ طوقال و ما ارسلنا من المرسلین الا  
 انہم لیاکلون الطعام و میسرون فی الاسواق ط اور حدیث میں ہے ان من اكمل المؤمنین  
 ایمانا احسنیہم خلقاً و الطفہم باہلہ (رواہ الترمذی) تم میں کامل الایمان وہ ہے جو اپنے  
 گھر والوں کے ساتھ خلق و لطف سے پیش آئے پس خوب سمجھ لیجئے کہ بیوی بچوں کو چھوڑ کر حجرہ  
 سنبھالنا محبت الہی نہیں بلکہ معصیت حق ہے محبت الہیان کے چھوڑ دینا امر نہیں کرتی  
 بلکہ پہلے سے زیادہ ان کی دلہاری و زوجی کا امر کرے گی۔ یہ گفتگو تو اعمال کے متعلق تھی۔ ایک دوسرے  
 چیز انسان کے اندر اور ہے جس کا نام حال ہے جیسے شوق و جذبہ و جود وغیرہ یہ اختیاری نہیں  
 ہیں وہی ہیں اور صاحب حال و غیر صاحب حال میں تفاوت یہ ہے کہ غیر صاحب حال کو  
 مثلاً رشوت سے نفرت تو ہوتی ہے مگر ایسی نہیں جیسے گوہ سے اور صاحب حال کو گناہوں سے  
 ایسی ہی نفرت ہوتی ہے جیسی نجاست ظاہرہ سے اسلئے احوال کے محمود ہونے میں کلام نہیں  
 وہ مقصود نہیں ہیں کیونکہ غیر اختیاری ہیں اسی لئے مقصود ان پر موقوف نہیں مثلاً مقصود گناہ  
 سے بچنا ہے تو یہ بدون حال کے بھی حاصل ہو سکتا ہے گو بدون حال کے گناہوں سے جو ایسی  
 نہوگی جیسی گوہ سے مگر ایسی نفرت تو ہو سکتی ہے جیسی سنگھیا سے سو گناہوں سے بچنے کیلئے



نفرت ہی کافی ہے اسی طرح مصیبت کے وقت صبر مطلوب ہے کہ اسکو خدا کا تصرف سمجھ کر راضی رہے اور دل میں خدا سے شکایت نہ لائے نہ ظاہر میں جبرع فرع کرے یہ تو اعمال اختیار میں سے ہے جسکے مکلف ہم سب ہیں اب بعض لوگ کسی عزیز کی موت کے وقت صبر کر کے اس کا انتظار کرتے ہیں کہ ہیکو اسکا خیال ہی نہ آئے تو یہ غیر اختیاری ہے غلبہ حال میں ایسا ہی ہو جاتا ہے مگر حال اپنے اختیار میں نہیں اب دینداروں کی غلطی یہ ہے جسمیں عوام ہی بعض دفعہ مبتلا ہو جاتے ہیں کہ انکو اعمال سے زیادہ احوال کا اہتمام ہو جاتا ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ مصیبت کے وقت ایسا صبر آئے کہ عزیز کے مرتیکہ خیال ہی دل سے نکل جائے۔ اور نماز میں ایسا دل لگے کہ ڈھول بھی بجتے ہوں تو خبر نہ اسی لے ڈاکرین شیوخ سے کہتے ہیں کہ ذکر میں دل نہیں لگتا ذکر کر کے جی بھیکا بھیکا رہتا ہے تجھ کا ہیکو ایسا اہتمام نہیں جیسا اسٹیشن پر جا میکا اہتمام ہوتا ہے یا تجھ و ذکر کے ناعہ ہونے کا اتنا قلق نہیں ہوتا جتنا مال چوری ہو جانیکا قلق ہوتا ہے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ سالکین نے اعمال صالحہ کی بقدری شروع کر دی کہ جب نماز میں بیوی بچوں کا خیال آگیا تو وہ نماز ہی کیا ہوئی یہ شخص ناشکری میں مبتلا ہو گیا میرا یہ مطلب نہیں کہ نماز کو اپنی نماز سمجھے اور اسکو اپنا مال سمجھے کیونکہ نماز تو اپنی جب ہوتی کہ اپنے اسباب سے کام لیا ہوتا یہاں تو اعضا و ارادہ سب حق تعالیٰ کا طرف ہیں۔ اپنے مشیت پر کچھ اس قدر اختیار ہے۔

۹ سے یہ اعمال قابل قدر ہیں یعنی عطاے حق ہونے کی وجہ سے یہ نماز و روزہ جس درجہ میں بھی قابل قدر ہے (مصرعہ) بلا بودے اگر ایں ہم نبودے + اسکی ایسی مثال ہے جیسے ایک چار قابل کو بادشاہ موتی دیدے تو وہ اپنے کو چار ہی سمجھ گا مگر اسکے ساتھ ہی موتی کو موتی ہی سمجھیکا یہ نہیں کہ اپنے چار ہونے کی وجہ سے موتی کو بھی ٹھیکرا سمجھنے لگے۔ یا موتی کو موتی سمجھنے سے اپنے کو چار نہ سمجھے بس یہ مطلب ہے شکر کا کہ اپنے کو تو چار سمجھو مگر اعمال صالحہ کو عطاے حق ہونے کی وجہ سے قابل قدر سمجھو اور نعمت حق کی بقدری نہ کرو مجھے اسپر ایک حکایت یاد آئی الہ آباد میں ایک بزرگ محمدی شاہ صاحب تھے جو ولایتی تھے اور مجر دہی تھے الہ آباد والے کہتے تھے کہ رات کو جب یہ ذکر کرتے ہیں تو سارا شہر گونج جاتا ہے بہت لوگ اُن کے معتقد تھے اور اکثر اہل مقدنا

اُن کے پاس بہت جلتے تھے اور بعض بزرگوں کے پاس طالبان دین زیادہ جاتے ہیں اور یہی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ لوگ کسی کے پاس دین کی طلب کو جائیں بجا انشاء ہمارے حضرت انجس پاس اکثر اہل دین اور طالب آخرت ہی آتے ہیں۔ میں ہی ایک دفعہ والد صاحب کے ساتھ ان بزرگ کے پاس حاضر ہوا ہوں یہ مجھے یاد نہیں رہا کہ والد صاحب کیوں گئے تھے کسی مقدمہ کی وجہ سے دعا کیلئے گئے تھے یا محض زیارت اہل اللہ کا قصد تھا۔ ان بزرگ کا ایک واقعہ حافظ عبد الرحمن صاحب بکروبی بیان کرتے تھے کہ وہ ایک شخص کے ساتھ ان بزرگ کے پاس حاضر ہوئے۔ اس دوسرے شخص کو محمدی شاہ صاحب جانتے تھے اُن سے حافظ عبد الرحمن صاحب کی تعریف پوچھی تو انھوں نے کہا یہ حافظ بھی ہیں حاجی بھی ہیں اگر شاغل بھی ہیں اس پر حافظ عبد الرحمن صاحب نے تواضعاً کہا دیا کہ حضرت میں تو کچھ بھی نہیں سیکھ محمدی شاہ صاحب بگڑ گئے اور فرمایا اچھا تو تم حافظ نہیں ہو تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمھارا حفظ قرآن سلب کر لیں اور تمھارا حج باطل ہو جائے حافظ عبد الرحمن کہتے تھے کہ انھوں نے میری ایسی خبر لی کہ پیچھا چھڑانا مشکل ہو گیا اور اسکے بعد جب کبھی حافظ حاجی اُن کے پاس حاضر ہوتے تو وہ کہتے آؤ ناشکر آؤ ناشکر۔ انھوں نے ان کا لقب ہی ناشکر رکھ لیا۔ غرض ہمارے اعمال میں دو حیثیتیں ہیں اور اس کو اہل علم اچھی طرح سمجھیں گے۔ اسی لئے کچھ درسی کتابوں کے حیثیت سے قابل قدر نہیں کہ عطائے حق ہے گو وہ کوئی بھی ہو اور بن دیدیں پس سالکین پر تو احوال کے مقصود سمجھنے کا یہ اثر ہوا کہ وہ اپنے اعمال کی بقدری کرنے لگے اور عوام پر یہ اثر ہوا کہ انھوں نے عمل ہی کو چھوڑ دیا کہ جب نماز میں خیالات دنیویہ کا سلسلہ بند نہیں ہوتا تو ایسی نماز کو کیا کریں سالکین تو عمل کے بعد عطل ہوئے تھے۔ عوام کو قبل عمل ہی کے قتل ہو گیا۔ چنانچہ یہ لوگ کسی بزرگ کے پاس جائیں گے تو یہ کہیں گے کہ کوئی ایسی تدبیر بتلا دیجئے کہ نماز کا شوق ہو جائے حالانکہ شوق ہوتا ہے نماز پڑھنے ہی سے۔ نماز تو یہ چاہی ہے کہ یہ اس کو پڑھیں تو شوق پیدا ہوا اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ پہلے شوق ہو جائے تو نماز نہیں اسکی ایسی مثال ہے جیسے کوئی شخص چاہے کہ کھانا پختہ ہو جائے مگر جو اسباب میں پختہ ہونیکے



انکو جمع نہ کرے تو کیسے پختہ ہوگا البتہ ایسا پختہ ہو جائیگا جیسے ایک مسخرہ کی حکایت ہے کہ انکو  
رس کی کھیر کا شوق ہوا لوگوں سے اسکی ترکیب پوچھی معلوم ہوا کہ چاول اور رس کو ملا کر  
آگ پر لپکانا پڑتا ہے اور گھوٹنا بھی پڑتا ہے کہنے لگا یہ تو بکھیرا ہے اپنے کیا کیا کہ چاول بچے  
پھانک کر اوپر سے رس پی لیا اور چوٹھے کی طرف سر میں کر کے کھڑا ہو گیا کہ انچ لگ کر ہر پیٹ  
میں سب پک جائیگا۔ تو جیسے اس شخص کی کھیر پک گئی تھی ایسا ہی ان لوگوں کو شوق  
حاصل ہوگا جو بدوین عمل کے شوق کے طالب ہیں اور اس غلطی کا مشاہیر ہے کہ یہ لوگ بدوین  
حال کے عمل کو کالعدم سمجھتے ہیں اور یہ ناس کیا ہے واعظوں نے جو اپنے وعظوں میں علی  
الاطلاق کہہ دیتے ہیں ۵

برزباں تسبیح و در دل گاؤ خمر ایں جنیں تسبیح کے دارد اثر  
اگر یہ لوگ محقق سے رجوع کرتے تو کبھی یہ حالت نہ ہوتی مگر غیر محقق واعظوں کی تعلیم نے  
مخلوق کا ناس کر دیا ان کی یہ حالت ہے کہ ایک واعظ نے رمضان میں کسی دیہاتی سے کہا  
کہ آج روزہ رکھا ہے کہا ہاں رکھا ہے کہا نیت بھی کی تھی کہا ہاں کی تھی پوچھا کس طرح  
کی تھی اس نے بتلایا کہ سحری کھاتے ہوئے دل میں خیال کر لیا تھا کہ کل کو روزہ رکھیں گے  
واعظ صاحب بولے کہ یوں نہیں بلکہ زباں سے یوں کہنا چاہئے نوبت الصوم للہ تعالیٰ  
غدا دیہاتی نے کہا بہت اچھا ابھی یوں ہی کہا کرونگا اگلے دن واعظ صاحب نے دیکھا کہ  
چودھری چوپال میں بیٹھے ہوئے حقہ بجا رہے ہیں کہا میاں یہ کیا؟ رمضان میں حقہ پیتے؟  
کیا روزہ نہیں ہے کہا نہیں آج روزہ نہیں رکھا کیونکہ نیت یاد نہیں ہوئی جب نیت یاد  
ہو جائے گی تب روزہ رکھونگا۔ دیکھئے اس واعظ نے بیچارے دیہاتی کا کیسا ناس کیا  
کہ اسکو روزہ سے محروم کر دیا بس اتنی وہ حالت ہے جو اتاری حکیم کی حالت ہوتی ہے چنانچہ  
ایک ایسے ہی حکیم نے ایک بیمار کو مہسل دیا تھا معلوم کیا خاک بلا دیدی کہ غریب کو بے نشا  
دست آگئے۔ حکیم صاحب کو مہسل دینا تو آتا تھا مگر دست بند کرنے کی ترکیب معلوم نہ تھی  
تیار داروں نے آکر اطلاع کی کہ دست بہت آ رہے ہیں بند نہیں ہوتے کہا کچھ حرج نہیں بادہ  
فاسد ہے نکلنے دو۔ پھوڑی دیر کے بعد پھر اطلاع کی کہ بہت ضعف ہو گیا ہے کہا کچھ دیر نہیں

مادہ فاسد ہے نکلنے دو پھر اطلاع کی کہ اسکو تو نزع کی سی کیفیت طاری ہے کہا مادہ فاسد ہر نکلنے دو پھر اطلاع دی کہ وہ تو مجھ ہی گیا تو آپ فرماتے ہیں اللہ سے مادے جسکے نکلنے سے مرگیا اگر وہ اندر رہتا تو کیا ہوتا۔ یہ ویسا ہی جواب ہر جیسے بوجھ بکڑنے جواب دیا تھا جسکا قصہ یہ ہے کہ ایک گائوں میں ایک شخص تار کے درخت پر چڑھ گیا چڑھ تو گیا مگر اترنا جانتا تھا لگا چلائے کہ مجھے اتارو گائوں والے سارے بیوقوف تھے کسی کے سمجھ میں تدبیر نہ آئی تو بوجھ بکڑ کو (یعنی گائوں کے عاقل کو) بلا لیا گیا وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولے کہ بس تدبیر سمجھ میں آگئی ایک لمبا سار سا لاؤ اور اسکے پاس پھینکیو کہ اسکو اپنی کمر سے مضبوطی سے پکڑ لے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اسکے بعد حکم دیا کہ زور سے جھٹکا دو چنانچہ یہی کیا گیا وہ نیچے تو آگیا مگر روح اوپر کو اڑ گئی گائوں والے بوجھ بکڑ کے سر پہ گئے کہ یہ کیا ہوا تو آپ جواب دیتے ہیں کہ اسکی قسمت میں نے تو بہت آدمیوں کو اسی تدبیر کتوں سے نکالا ہے بس یہی حالت آج کل کے واعظوں کی تعلیم کی ہے کہ تحت کو فوق پر ہیں کرتے ہیں اور عوام کا ناس کرتے ہیں ان ہی لوگوں کی نسبت عارف فرماتے ہیں ۵

خستگان را چو طلب باشد و قوت نبود  
گر تو بیدار گئی شطرت مردت نبود

واقعی ایک کاروباری آدمی کو یہ مجاہدہ بتلانا کہ چالیس دن تک تجارت و زراعت و اہل عیال سے الگ ہو کر ایک کونہ میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرے۔ بیدار و ظلم ہے بلکہ ہر شخص کو اسکے مناسب حال طریقہ بتلانا چاہئے مولانا فرماتے ہیں ۵

چارپارہ قدرت با رہ نہ  
برضعیفاں قدر ہمت کار نہ

اسی طرح واعظوں نے یہ شعر پڑھ کر ۵۔ برزباں تسبیح و دردل گاؤ خر + مصنف عوام کو نماز وغیرہ سے متوحش کر دیا ہے۔ یہ شعر شنوی کا نہیں بلکہ نان و حلوا کا ہے جس کا شیعہ ہے مگر نقال صوفی ہے کیونکہ ہر فن میں نقال ہی ہوتے ہیں اسی لئے میں نے اس شعر کو یوں بدل لیا ہے ۵۔ برزباں تسبیح و دردل گاؤ خر + این چنین تسبیح ہم دارد اثر + یعنی گودل میں گاؤ خر کے وساوس آتے ہوں مگر پھر بھی نماز و تسبیح کا اثر ضرور ہوتا ہے بیکار نہیں ہے ہاں ایک ذرا سی شہر ہے۔ اور کمییاً تو ایک ہی جگہ کی ہے جتنی ہے وہ یہ کہ نماز و تسبیح کے وقت یہ ارادہ رکھو کہ اس نماز سے ہمارے وساوس و خطرات بھی دور ہو جاویں اور نماز کا حق



ی پیدا ہو جائے۔ پھر اسی نماز سے ایک دن یہ حال ہو گا ۵  
یوسف گم گشتہ باز آید بکنعان غم مخور کلبہ احزان شود رونے گلستان غم مخور  
مولانا فرماتے ہیں ۵

اندریں رہ می تراش و می خراش تا دم آخر دے فارغ مباحث  
تا دم آخر دے آخر بود کہ عنایت با تو صاحب بر بود

صاحبو! اعمال احوال سے مقدم ہیں۔ حصول احوال کا طریق ہی یہ ہے کہ اعمال میں لگ جاؤ  
بدون اسکے احوال حاصل نہیں ہو سکتے۔ قاعدہ کی روشنی میں یہ جذب سے مقدم ہے اور  
وہ جب کا ذکر نہیں مگر لوگ جذب کو مقدم کرنا چاہتے ہیں اور بیخود غلطی ہے۔ خصوصاً یہ قاعدہ  
یہی معلوم ہوتا ہے کہ سلوک جذب سے مقدم ہے اور جذب سلوک پر مرتب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ  
فرماتے ہیں ان رحمت اللہ قریب من المحسنین رحمت جذب ہے اور احسان سلوک ہے  
اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں کہ رحمت الہیہ نیک کام کرنے والوں کے قریب ہے اور دوسری آیت  
میں یعنی اللہ یحب الیہ من یشاء میں جو اجتہاد یعنی جذب کا مدار محض مشیت پر رکھا ہے  
وہ جذب محبوب ہے باقی کسب کے درجہ میں وہ ترتیب ہو جسکو اسی آیت کے دو کلمہ جملہ میں  
فرمایا ہے یشاء الیہ من یشاء بہر حال دلائل سے یہ بات ثابت ہے کہ سلوک جذب سے  
مقدم اور سلوک ہی کی بدولت جذب کے درجہ قویہ کا تحمل ہو سکتا ہے۔ اور اگر جذب قوی  
سے مقدم ہو جائے تو اس کا تحمل بھی ہو سکے چنانچہ وحی ہی اسی جذب کی ایک قسم ہے جسکی  
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن علی جبل لرآیتہ خاشعا متصددا عاصم  
خشیة اللہ یہ تو جبل کی نسبت فرمایا اور آپ کے قلب کی نسبت فرماتے ہیں فانہ نزلنا  
علی قلبک اس سے معلوم ہوا کہ آپ کے قلب نے اس چیز کا تحمل کیا جس کا تحمل جبل سے نہیں ہو  
تھا پس یہ حضور ہی کا دل تھا جس نے وحی الہی کے اس ثقل کا تحمل کیا ورنہ واقعات حدیث سے  
معلوم ہوتا ہے کہ نزول وحی کے وقت اگر آپ ڈٹنی پر سوار ہوتے تو اونٹنی آپ کو لیکر بیٹھ جاتی  
تھی اور نزول وحی کے وقت ایک صحابی کی راں پر آپ کا سر تھا تو ان کو اپنی راں کے پھٹ جانے کا  
اندیشہ ہوا نیز سخت سردی کے موسم میں ہی نزول وحی کے وقت آپ کی پیشانی پسینہ پسینہ ہو جاتی

تھی ان واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ وحی میں نقل باطنی کے ساتھ نقل ظاہری بھی تھی اور جذب قوی کے دو سکر افراد ہیں گو اس درجہ کا نقل نہ ہو لیکن اس نقل کا تحمل ہی قبل سلوک نہیں ہو سکتا اس لئے مقتضائے حکمت ہی ہے کہ سلوک جذب سے مقدم ہوتا کہ جذب کا تحمل ہو جائے۔ اور نزول علی قلبک کے متعلق ایک بات طلبہ کے کام کی یاد آئی گو مقام سے اجنبی ہے مگر استطراداً اسی آیت کی ذکر کی مناسبت سے بیان کرتا ہوں وہ یہ کہ بعض اہل باطل کے نزدیک یہ الفاظ قرآنیہ منزل من اللہ نہیں ہیں اور ان کو نزول علی قلبک سے دھوکہ ہوا کہ ہمیں محل نزول قرآن قلب کے فرمایا ہے اور قلب معانی کا مورد ہوتا ہے اور الفاظ کا مورد صریح ہوتا ہے نہ کہ قلب سوائے میں یہی غلط ہے کیونکہ الفاظ دل میں ہی ہوتے ہیں چنانچہ ہر حافظ قرآن سوچ لے کہ الحمد للہ وغیرہ کے الفاظ دل میں ہیں یا نہیں یقیناً ہیں اسی کو ایک شاعر کہتا ہے ۵

ان الکلام لفی الفؤاد واما جعل للسان علی الفؤاد دلیلاً

ابتداءً اس پر یہ سوال ضرور ہو گا کہ گو قلب پر بھی الفاظ کا ورود ہوتا ہے مگر بواسطہ صریح ہوتا ہے تو یہاں صریح کا ذکر چھوڑ کر قلب کی قید کی کیا ضرورت تھی اس کا جواب ایک محقق نے خوب دیا ہے کہ مادری زبان اور غیر مادری زبان میں فرق ہوتا ہے۔ غیر مادری زبان میں تو اول التفات الفاظ پر ہوتا ہے پھر معانی پر اور مادری زبان میں بالعکس ہے کہ التفات اول معانی پر ہوتا ہے پھر الفاظ کی خصوصیات پر گو خارج میں دونوں مقارن ہیں مگر التفات میں تقدم و تاخر ضرور ہے پس نزول علی قلبک میں اسی امر کو بتلایا گیا ہے کہ چونکہ قرآن آپ کی مادری زبان میں نازل ہوا ہے اس لئے اس کا نزول اول آپ کے قلب پر ہوتا ہے یعنی الفاظ پر التفات ہونے سے پہلے قلب کو معانی کا ادراک ہو جاتا ہے واقعی یہ بات بہت عجیب ہے اور یہ بات اسی شخص کو معلوم ہو سکتی ہے جسکی عادات و طبائع پر نظر ہو۔ اسی لئے قرآن کو سب سے زیادہ وہ شخص سمجھتا ہے جو عادات و جذبات انسانیت پر نظر رکھتا ہو نہ کہ دقائق منطقہ پر کیونکہ قرآن میں جذبات و عادات کی رعایت بہت زیادہ ہے مصنفین کی طرح دقائق فلسفہ کی رعایت نہیں کی گئی یہ تو جملہ معترضہ تھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ جذب کا تقدم مفید نہیں کیونکہ اس صورت میں اس کا تحمل شدہ اسی لئے ایسے لوگ جن پر سلوک سے پہلے جذب قوی طاری ہوتا ہے مجذوب ہو جاتے ہیں



تاز روزہ وغیرہ اعمال شرعیہ سے بھی محروم ہیں گو وہ مقبول ہیں مگر کامل نہیں ہاں کامل کو ممکن ہے ان کی ایسی مثال ہے جیسے چھوٹا بچہ کہ محبوب تو ہے مگر کامل نہیں بلکہ گھٹا موتا تر ہے۔ ننگا بھی رہتا ہے اور بڑا بچہ محبوب بھی ہے اور کامل بھی ہے کہ تہذیب و ادب کیساتھ راستہ ہے پس محبوب کو مقبول ہیں مگر کامل نہیں کیونکہ وہ اعمال سے محروم ہیں اور ترقی حال ہی سے ہوتی ہے ورنہ ارواح کو عالم ارواح سے عالم اجسام میں نہ بھیجا جاتا کیونکہ عالم ارواح میں ارواح حال احوال تھیں مگر کامل اعمال تھیں چنانچہ ارواح میں محبت اس درجہ تھی کہ اس محبت ہی کی وجہ سے حمل امانت پر آمادہ ہو گئیں اس کا منشا محبت ہی تھا ورنہ تمام عالم اسل مات کے تحمل سے عاجز تھا اور محبت کی منشا حمل ہونے کی طرف شیرازی نے بھی اشارہ فرمایا ہے۔

۵ آسمان بار امانت تو انست کشید قرعہ قال بنام من دیوانہ زدند

باوجودیکہ حمل امانت کا اس کو ام بھی ہوا تھا بلکہ محض استفسار ہی تھا مگر جب محبوب کی طرف کلام ہوا تو عاشق کی کیا مجال تھی کہ امانت محبوب کیلئے تیار نہ ہو جاتا وہ تو ابتداء کلام ہی سے مست ہو گیا پھر یہ سوچا کہ اس امانت کے تحمل کے بعد کمالست زیادہ ہوا کرے گی فوراً روح انسانی نے بار امانت کا تحمل کر لیا یہ تو محبت کی حالت تھی جو احوال میں سب سے اعلیٰ ہے۔ اب معرفت کی حالت دیکھئے کہ وہ مسئلہ تو حید جہیں بڑے بڑے مدعیان عقل کو اختلاف ہو گیا ارواح انسانہ نے عالم ارواح میں اس کو بدون فکر کے فوراً حمل کر دیا کہ جب سوال ہوا انست بریکم تو معالیٰ کہد یا یہ معرفت اضطرابی تھی غرض محبت و معرفت دونوں ارواح کو حاصل تھیں پھر کیا مصیبت تھی کہ انکو عالم اجسام میں پھینک دیا گیا یہ وہ بات ہے کہ جس کو سوچ کر بعض مغلوبین تو بیچین ہو جاتے ہیں کہ ہاں ہم یہاں کیوں بھیجے گئے عالم ارواح ہی میں محبت و معرفت میں مستغرق رہتے تو اچھا تھا چنانچہ مولانا نیا ز اسی بچینی کی حالت میں فرماتے ہیں ۵ کیا ہی جہنم خواب عدم میں تھا یہ تھا زلف یار کا کچھ خیال ہو جو گائے شہر طور نے مجھ کو س بلا میں بھینسا دیا مرا وہ خیال جو ناسوت میں آکر از خود رفتہ کر رہا ہے

اہل ظاہر اس سوال کا جواب دیں کہ ارواح کو عالم اجسام میں کیوں بھیجا گیا کیا چیز ان کو یہاں کھینچ کر لائی حضرت وہ وہ چیز ہے جس کو اہل ظاہر نہیں سمجھ سکتے۔ سنئے یہاں ارواح کو

بھیجنے سے مقصود قرب حاصل تھا یعنی وہ قرب جو اعمال سے ہوتا ہے اور احوال سے نہیں  
 ہوتا کیونکہ اعمال اختیاری ہیں اور احوال غیر اختیاری۔ اور اس قرب کا مدار صرف اختیار پر ہے  
 اور بہت سے اعمال وہاں یعنی عالم ارجح میں ممکن نہ تھے کیونکہ بعض اعمال کا تعلق جسد سے  
 ہے اور وہاں روح مجرد تھی مثلاً روزہ کیسے رکھا جاتا کیونکہ وہاں بھوکہ ہی بنتی جج کیسے ہوتا  
 وہاں خانہ کعبہ ہی تھا۔ زکوٰۃ کیسے ادا ہوتی وہاں مال ہی تھا۔ اور مصائب پر صبر کیسے ہوتا  
 وہاں بیماری اور موت ہی تھی۔ پس یہ قرب خاص اعمال پر موقوف تھا اسلئے حکمت حق  
 مقتضی ہوئی کہ ارواح کو عالم اجسام میں بھیجا جائے تاکہ قرب خاص حاصل ہو یہ ہے سلوک  
 پھر اسکے بعد جذب حاصل ہوتا ہے مگر چونکہ اشار سلوک میں استعداد کامل ہو جاتی ہے اسلئے  
 اب اس جذب کا ایسا غلبہ نہیں ہوتا کہ جو اس معطل ہو جائیں اور اعمال سے محروم ہو جائیں  
 اسی تفاوت استعداد کے سبب مبتدیوں پر احوال کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے اور متوسطین پر احوال  
 کم اور منتہی پر سب سے کم۔ اور منتہی پر گاہ گاہ غلبہ احوال کا ہونا یہ ایک غیر مشہور مسئلہ ہے جو شاید  
 اس سے پہلے نہ سنا ہو سالکین کا عام طور پر خیال یہ ہے کہ کاملین پر غلبہ احوال بالکل نہیں ہوتا  
 مگر صحیح نہیں کاملین پر بھی بعض دفعہ غلبہ ہوتا ہے جسکی ذیل نصوص میں بھی ہے چنانچہ حضرت  
 موسیٰ علیہ السلام کے اس قول کو رب لو شئت اہلکتم ہم من قبل وایای اہلکنا ہما  
 فقال لیسفہاء منا ان ہی الا فتنتک فحصل بہا من تشاء وتمدی من تشاء بعض  
 نے ادلال پر محمول کیا ہے اور ادلال غلبہ حال ہی میں ہوتا ہے۔ مگر میں نے اپنی تفسیر میں  
 اسکو ادلال سے نکال دیا ہے اور صحیح کی حالت کے مناسب تفسیر کی ہے۔ کیونکہ انبیاء میں صحیح  
 اصل ہے اور سرکارِ دو جب تک صحیح پر محمول ہو سکے ادلال پر محمول کرنے کی کیا ضرورت ہے  
 خیر یہ آیت تو عقل ہے مگر حدیث آمیں صریح ہے یعنی جب غزوہ بدر میں مسلمانوں کی مختصر جماعت  
 کفار کے بڑے لشکر کے مقابل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل سلام کی نصرت فرمائی  
 کیلئے دعا فرمائی اور دعائیں اسقدر الحاح فرمایا کہ یہ الفاظ آپ کی زبان سے صادر ہوئے  
 اللہم ان تہلک هذه العصابة بآلکم تعید بعد الیوم اے اللہ اگر یہ مختصر جماعت  
 ہلاک ہو گئی تو آج کے بعد کوئی آپ کی عبادت نہ کرے گا۔ آخر یہ کیا تھا یہ واقعی ادلال تھا



ایہاں اسکے سوا کوئی احتمال ہی نہیں جس سے معلوم ہو کہ حضرت ابنیاء علیہ السلام پر بھی کبھی کبھی غلبہ حال ہوتا ہے۔ اور احادیث سے تو مالانکہ پر بھی غلبہ حال کا ہونا معلوم ہوتا ہے چنانچہ ترمذی کی حدیث میں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میری وہ حالت دیکھنے کے قابل تھی کہ جب فرعون ڈوبنے لگا اور اُسکی زبان سے نکلا **ان لا اله الا الذی آمنتم بہ بنو اسرائیل** میں اُسکے منہ میں کچھ ٹھونسنا تھا کہ کہیں سر رحمت نہ ہو جائے۔ حضرت حجت حق جین سے نہیں بیٹھنے دیتی نہ کسی کامل کو نہ فرشتہ کو۔ اگر حضرت جبریل کے اس فعل کو غلبہ حال پر محمول نہ کیا جائے تو سخت اشکال واقع ہوتا ہے کہ ایمان مطلوب اعظم ہے اور حضرت جبریل علیہ السلام اسی کے واسطے وحی لاتے ہیں مگر حضرت جبریل کو فرعون کے ایمان پر غصہ آ رہا ہے کہ یہ ایمان لاکر جہنم سے نہ بچ جائے پس اسکی توجیہ یہی ہے کہ اسوقت حضرت جبریل علیہ السلام پر بغض فی اللہ کا اسقدر غلبہ تھا کہ مغلوب ہو گئے۔ حالانکہ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اس تدبیر سے کچھ نفع نہیں ہو سکتا کیونکہ ایمان کا تعلق صلی قلب سے ہے اور تکلم بالایمان یعنی اقرار باللسان قدرت کے وقت فرض ہے اور کچھ ٹھونسنے کے بعد اسکی قدرت سلب ہو گئی تو اب تکلم کا فرض اسکے ذمہ سے ساقط ہو گیا نیز حضرت جبریل جانتے تھے کہ اسوقت کا ایمان معتبر نہیں کیونکہ عالم آخرت کا فرعون کو انکشاف ہو چکا تھا اور انکشاف عالم آخرت کے بعد ایمان معتبر نہیں مگر پھر بھی حضرت جبریل نے ایسا کام کیا جسکی کوئی غایت تھی حالانکہ وہ بڑے درجہ کے فرشتہ ہیں جنکی تعریف میں عند ذی العرش ملکین مطاع ثمر امین۔ وارد ہے پس منشا اس فعل کا وہی ہے کہ حضرت جبریل پر بغض فی اللہ کا غلبہ تھا۔ بہر حال یہ مسئلہ فصوص سے ثابت ہے کہ کالمین ہی کبھی غلبہ ہوتا ہے ہاں اتنا فرق ہے کہ منتہی کو ایسے وقائع کم پیش آتے ہیں اور متوسط کو زیادہ جیسے مشاق سوار ہی کرتا ہے مگر کم اور سیکھتر زیادہ کرتا ہے تو یہ جذب کالمین کو یہی نچاتا ہے جیسا کہ لکھا گیا ہے ۷

نہ تہما من دریں میخانہ مستم جنید و شبلی و عطار شد مست

اب اگر یہ جذب سلوک سے پہلے کسی کو حاصل ہو جائے تو سمجھ لیجئے کیا حال ہوگا یقیناً اعمال

سے معطل ہو جائے گا اور بعض دفعہ ممکن ہے کہ ہلاک ہی ہو جائے چنانچہ حضرت خواجہ  
باقی باللہ رحمہ اللہ کی توجہ سے ایک شخص مر گیا تھا حضرت خاتم شنوی نے یہ قصہ لکھا ہے  
کہ حضرت خواجہ صاحب متوکل تھے بعض دفعہ فاقہ بھی ہوتا تھا چنانچہ ایک دن حضرت  
یہاں فاقہ تھا اتفاق سے اُسی دن نہان آگئے حضرت کو مہمانوں کی وجہ سے فکر ہوا  
ایک بھٹیاریہ حضرت کا معتقد تھا اُس کو حضرت کی فکر کا احساس ہوا تو وہ فوراً کھانا سب  
مہمانوں کیلئے تیار کر کے لایا حضرت کو اس سے سجدہ خوشی ہوئی اور جو شمس سرت میں  
فرمایا کہ مانگ کیا مانگتا ہے بھٹیاریہ نے کہا کہ حضرت وعدہ کر لیجئے کہ جو میں مانگوں گا  
آپ دیں گے فرمایا ہاں میں کچھ ہے اُس میں سے جو مانگوں گے دوں گا کہا میں انسی ہی  
چیز مانگوں گا جو آپ کے پاس ہے فرمایا ہاں ہاں مانگو کہا مجھے اپنا حبسیا کر لیجئے حضرت  
فرمایا ۵ آرزو می خواہ لیکنا ندازہ خواہ بدرتا بد کوہ را یک برگ کاہ  
بہت سمجھایا کہ یہ بات تمہارے تحمل سے زیادہ ہے اس میں سے باز آؤ مگر اُس نے غانا  
جب اس کا اصرار بڑھتا ہی گیا تو اپنے حجرہ میں لیجا کر اُس پر توجہ اتحادی ڈالی جس کا یلہ  
ہوا کہ توجہ کے بعد جو دونوں حجرہ کے باہر آئے ہیں تو صورت میں ہی اتحاد ہو گیا تھا کسی کو  
یہ امتیاز نہ ہوتا تھا کہ خواجہ صاحب کو فہم ہیں اور بھٹیاریہ کو نہا ہے صرف یہ فرق تھا کہ بھٹیاریہ پر  
اضطراب غالب تھا اور حضرت پر سکون مگر نتیجہ یہ ہوا کہ حقوڑی دیر کے بعد بھٹیاریہ مر گیا اُس سے  
تحمل ہو سکا کیونکہ سلوک سے پہلے جذب قوی وارد ہو گیا تھا۔ رہا یہ کہ پھر خواجہ صاحب نے  
اُسکی درخواست کو کیوں منظور کیا اور ایسی توجہ کیوں دی جس سے ہلاکت واقع ہوئی اس کا  
جواب یہ ہے کہ حضرت خواجہ صاحب کو یہ معلوم تھا کہ مری جائیگا یہ خیال ہوا ہو گا کہ بہت سے  
بہت مجذوب ہو جائیگا لیکن اس درجہ ضعف کا علم تھا کہ زندہ بھی نہ رہے گا کیونکہ دوسرے کا  
ضعف پوری طرح معلوم نہیں ہو سکتا نقش بندہ کے یہاں توجہ اور تصرف بہت زیادہ ہے  
یہ حضرات سلاطین ہیں یہ دوسروں پر ہی تصرف کرتے ہیں اور چشمہ مساکین میں ان کا سا  
تصرف اپنی ہی ذات پر ہوتا ہے ضرب بھی اپنی ہی ذات پر ہے اور سوزش و شورش بھی انکا  
تو وہ حال ہے ۵



افروختن و سوختن و جامہ دیدن پرانہ زمین شمع زمین گل زمین خربت  
پس جذب اگر سلوک سے مقدم ہوتا ہے تو بلا لکت ہوتی ہے یا اعمال سے تعطل ہوتا ہے  
اور دونوں حالتوں میں ترقی بند کیونکہ ترقی اعمال سے ہوتی ہے اور اسی لئے مسلمان کیلئے  
طول حیات موت سے افضل ہے جبکہ وہ اپنی زندگی میں اعمال صالحہ کرے کیونکہ اعمال سے  
ترقی ہوتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ دو شخص ساتھ ساتھ مسلمان ہوئے تھے انہیں سے ایک نے  
شہید ہو گیا اور دوسرے رفیق کا ایک ہفتہ کے بعد بستر پر انتقال ہوا تو حضرات صحابہ نے  
دوسرے کو یہ دعا دیدی اللہم الحق بصحابہ کہ اے اللہ اسکو اسکے ساتھی کے ساتھ  
ملا دیجئے یعنی اسکو بھی وہی درجہ عطا فرمائیے جو اسکے رفیق کو بوجہ شہادت کے ملا حضور نے  
فرمایا کہ تم نے یہ کیا کہا۔ سبحان اللہ حضرات صحابہ کی بھی کیا شان تھی کہ انکو ہر وقت بارگاہ  
وحی سے فیضان علوم ہوتا تھا۔ اور الحمد للہ ہم بھی صاحب نصیب ہیں کہ ہم پر بھی ہر ذمہ ن  
ہے البتہ اتنا فرق ہے کہ وہاں فیضان بالمشافہ تھا۔ یہاں بواسطہ ہے اور یہ فرق ایسا ہے  
جیسے ایک شخص سے محبوب سامنے ہو کر باتیں کرے اور ایک سے پردہ میں ہو کر باتیں کرے  
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمکو بھی فیضان ہو رہا ہے مگر بواسطہ کیونکہ حدیث میں  
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی متجلی ہیں جیسا قرآن میں۔ اللہ تعالیٰ شانہ جلوہ فرمایا ہیں  
اسپر مجھے حنفی کا شعر یاد آتا ہے ۵

در سخن حنفی منم چوں بوجہ گل در برگ گل ہر کہ دیدن میل دارد در سخن بنید مرا  
جب ایک معمولی شاعر کو یہ دعویٰ ہے کہ جو مجھے دیکھنا چاہے میرے کلام میں مجھے دیکھ لے  
حالانکہ وہ کلام کوئی عظمت نہیں رکھتا تو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کی  
تو بڑی شان ہے وہ تو واقعی جلوہ گاہ متکلم ہے پس اب یوں کہیں گے ۵  
ہنوز آں ابر حمت در فشان ست خم و خمخانہ بامرو لسان ست

اگر یہ دولت بھی نہوتی تو عشاق کی زندگی کس طرح ہوتی تہمتو اس حدیث سے زندہ ہیں۔  
الہیزال طائفہ من امتی ظاہرین علی الخواہیض ہم من خذلنا ہم حسین رسول اللہ  
صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمکو بشارت دی ہے کہ انشاء اللہ قرب قیامت تک قرآن و حدیث

وعلوم حقہ محفوظ رہیں گے ورنہ آج کل تو جو حالت مسلمان کو پیش آرہی ہے کہ ہر طرف مسلمان  
 نرغہ میں ہیں اور کفار دین حق کو مٹانا چاہتے ہیں اسکو دیکھ کر بعض دفعہ خطرہ ہوتا تھا کہ کس  
 علوم اسلامیہ فنا نہ ہو جائیں مگر اس حدیث نے تسلی کر دی۔ غرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم  
 نے صحابیہ کی اس دعا کو سنا الحمد للہ صحابہ فرمایا کہ تم نے یہ کیا کہا کہ اسکو پہلے شخص  
 سے ملا دیا جائے جس سے اس شخص کا ادنیٰ ہونا معلوم ہوتا ہے آخر اس نے جو اسکے بعد عمل  
 کئے ہیں وہ کہاں گئے بخدا ان اعمال کی وجہ سے جو اس نے اپنے ساتھ کئے بعد کئے ہیں دونوں  
 درجہ میں اتنا تفاوت ہے جتنا آسمان زمین میں تفاوت ہے کیونکہ اُس نے اُسکے بعد زین  
 پڑھی ہیں روزے رکھے ہیں ذکر اُتار کیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مسلمان کیلئے طول حیات  
 افضل ہے جبکہ اعمال صالحہ کے ساتھ زندگی ہو۔ یہاں ایک شبہ ہوتا ہے میں اسکو بھی رفع  
 کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دو سکر شخص نے گو پہلے کے بعد اعمال صالحہ بہت کچھ کئے تھے مگر پہلے کو  
 تو شہادت حاصل ہوئی تھی جو دو سکر کو حاصل نہیں ہوئی اور شہادت کو دو سکر اعمال جو ایسی  
 نسبت ہو کہ سو سنار کی ایک لہار کی اس کا جواب یہ ہے کہ شہادت کی فضیلت علی الاطلاق  
 نہیں ہے ورنہ لازم آئے گا کہ شہید بنیاد سے ہی افضل ہو۔ دو سکر یہ کہ تمنا شہادت بخائے  
 شہادت ہے حدیث میں ہے افعال اعمال بالنیات۔ نیت المؤمن خیر من عملہ دوسری  
 حدیث میں ہے من طلب الشهادة صاد قامن قلبہ عظیمہا ولولم تصبہ (رواہ مسلم)  
 اور اگر کسی کے قلب میں تمنا و شہادت بھی ہو تو اس کا ایمان ناقص ہے حدیث میں ہے من لم  
 یغزو لم یحذث بہ نفسہ لقی اللہ و فی ذیقہ ثلثۃ اور بحمد اللہ ہر مسلمان اسکے لئے  
 آمادہ ہے کہ اگر دین کے واسطے جان دینے کی نوبت آئے تو جان دینے کو حاضر ہیں اور جب ہم  
 جیسے عمل ہی اسکے لئے آمادہ ہیں تو وہ صحابی اسکے طالب اور اسکے لئے آمادہ کیوں نہوں گے اور  
 اسی بنا پر ہم کہیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت خفیہ حضرت حمزہ کی شہادت جلیہ  
 افضل ہے گو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری شہادت حاصل نہیں ہوئی مگر آپ کو اسکی تمنا تو  
 بحدیثی حدیث میں ہے وحدث ان اقل فی سبیل اللہ ثم احیى ثم اقل ثم احیى ثم اقل ثم احیى  
 ثم اقل ثم احیى اور بعض دفعہ ذکر خفی ذکر جلی سے افضل ہوتا ہے اسکے حضور کی شہادت



خفیہ دوسروں کی شہادت جلیہ سے افضل ہے اور اگر اس قاعدہ شرعیہ کو تسلیم کیا جائے  
 تو سخت اشکال وارد ہوگا کہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض کمالات حاصل نہیں ہوئے  
 اور یقیناً شہادت ہی کمالات میں سے ہو پس یہ اشکال اسی تقریر سے رفع ہو جائیگا جو میں نے  
 نصوص حدیث سے بیان کی ہے تیسرے یہ بھی تو دیکھو کہ شہادت کی فضیلت کسوجہ سے ہو  
 سو ظاہر ہے کہ شہادت کے دو جزو ہیں ایک اقدام یعنی اعداد اللہ کی طرف پیش قدمی کرنا اپہر جملہ  
 کرنا۔ دوسرے گردن کٹ جانا اور قواعد سے یہ بات معلوم ہے کہ مبنی فضیلت کا امور اختیار یہ  
 ہیں تو اب خود سمجھ لو کہ ان دونوں میں امر اختیاری کو نسا ہے ظاہر ہے کہ اقدام ہی اختیاری ہے  
 اور گردن کٹ جانا اختیار ہی نہیں یہ تو دوسرے کے فعل پر موقوف ہے جب یہ بات سمجھیں  
 آگئی تو اب سمجھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقدام میں سب سے بڑے تھے۔ حضرات  
 صحابہ خود فرماتے ہیں کہ ہم میں بڑا بہادر وہ شمار ہوتا تھا جو معرکہ جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ  
 علیہ وسلم کے پاس رہتا ہو کیونکہ حضور سب آگے دشمن کی صف میں گھسے رہتے تھے تو شہادت  
 کا جو مبنی اختیاری ہے حضور انہیں سب افضل تھے لہذا آپ کی شہادت بھی سب افضل ہے  
 چوتھے یہ کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بعض اعمال کا اجر بھی حساب ہے چنانچہ ذکر اللہ کے فضائل و احادیث  
 میں مذکور ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ذکر اللہ شہادت سے بھی افضل ہے جسکی درجہ میری  
 سمجھ میں یہ آتی ہے کہ شہادت میں تو جو کچھ ہونا ہوتا ہے ایک دفعہ ہو جاتا ہے۔ تلوار کے  
 ایک ہاتھ میں فیصلہ ہو جاتا ہے اور ذکر اللہ میں ہر دم دلپہرہ چلتا ہے۔ ذاکرین کی حالت دیکھ  
 جائے کہ انہر کیسی کیسی حالتیں گزرتی ہیں ۵

بر دل سالک ہزاراں غم بود      گریباغ دل خلائے کم بود

اور اس حالت کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا زیبا ہے کہ ۵

کشتگان خنجر تسلیم را      ہر زبان از غیب جان دیگر است

کہ ان کیلئے تو بار بار موت و حیات کا تکرار ہوتا رہتا ہے (خصوصاً ذکر نفی اثبات میں تو

۵ کلام لا نظیر لہ لم ارہ لاحد سوی الشیخ اطال اللہ بقاۃ و متعنا بفیوضہ  
 و بركاتہ اللہم ارضنا عننا و ارضنا علی حبہ و اتباع طریقہ امین ۱۲ ط

ذاکر کامل کو بار بار موت و حیات کا ہونا بہت ہی ظاہر ہے کمالا یحییٰ علی من لدن ذوق  
بالذکر مع المعرفة (ذوقناہ اللہ تعالیٰ داعما ابدیاً) پس یہ مسلم نہیں کہ شہادت کی فضیلت  
علی الاطلاق ہے بلکہ بعض اعمال شہادت سے بھی افضل ہیں اب وہ اشکال مرفوع ہو گیا جو  
اس حدیث پر وارد ہوا تھا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ شہادت سے درجات بے مشقت مل جاتے  
ہیں۔ دوسرے طرق میں جو شہادت سے افضل ہیں مشقت ضرور ہے شہادت سے بے مشقت  
درجات ملنے پر مجھے ایک حکایت یاد آئی۔ لکھنؤ میں ایک خانصاحب تھے جو نہ نماز پڑھتے  
نہ روزہ رکھتے تھے جب کوئی انکو اصلاح اعمال کے لئے کہتا اور اسکا مکرہ حصول جنت اور نجات  
دفع بنلاتا تو کہتے میاں جہاں تلوار کے دو ہاتھ ادھر دو ہاتھ ادھر مارے تو سب کافی سہی سہی  
چلی جائیگی اور جنت میں جا پہنچیں گے وہاں پہنچنا کیا مشکل ہے۔ لوگ انکی باتوں پر ہنستے تھے  
پھر جب وقت مولانا امیر علی صاحب نے مہنومان گدھی پر جہاد کیا ہے جو لکھنؤ سے قریب اسوقت  
یہ خانصاحب مولوی صاحب کے پاس آئے اور پوچھا کہ مولانا کیا مجھ جیسا فاسق بھی خدا کے  
یہاں مقبول ہو سکتا ہے اور کیا شہادت سے میری بھی مغفرت ہو جائے گی فرمایا مقبولیت سے  
کیا چیز مانع ہے یقیناً شہادت سے جنت ملے گی۔ یہ سنتے ہی خانصاحب نے تلوار ہاتھ میں لی  
اور دو ہاتھ ادھر مارے اور دو ہاتھ ادھر بہت سے کافروں کو مار کر خود بھی شہید ہو گئے سو فقی  
تلوار کے دو ہاتھ میں کافی سی پھٹ گئی اور خانصاحب نے ذرا سی دیر میں جنت لیلیٰ میں ضرور  
کہ شہادت سے بے مشقت ذرا سی دیر میں درجات مل جاتے ہیں یہ بات دوسرے اعمال میں  
نہیں ہے لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتی کہ دوسرے کوئی عمل شہادت کی برابر نہ ہو۔ یہ گفتگو سپر  
جلی تھی کہ میں نے کہا تھا کہ مسلمان کیلئے طول حیات مع الاعمال افضل ہے اور احوال سے  
اعمال افضل ہیں اور حذیب کے تقدیم میں یا جان کا خطرہ ہے یا اعمال سے تعطیل کا اندیشہ  
پس تم اعمال کی اتنی بے وقعتی نہ کرو کہ اگر احوال انہوں تو اعمال ہی سے ہاتھ دھو لو۔ اگر کسی کا  
ذکر اللہ یا نماز میں دل نہ لگے تو اسکو چاہئے کہ ذکر و نماز کو ترک نہ کرے بلکہ بہت کر کے کام  
میں لگا رہے کیونکہ

گرمادت را مذاق شکرست بے مرادی نے مراد دلیرست



اگر تم اعمال کے بعد اسپر ہی راضی نہ اور تمکو اتنی بات بھی حاصل نہ تو معلوم ہوتا ہے کہ تم نے نماز غور  
 اللہ کے واسطے نہیں پڑھی بلکہ حفظ نفس کی نیت سے پڑھی ہے جیسے ایک گانوں والے کی حکایت ہے  
 کہ اسکو ایک واعظ مولوی صاحب نے نماز کی نصیحت کی اُس نے کہا کہ کیا ملیگا مولوی صاحب نے  
 کہا کہ اگر تو چالیس دن اس طرح نماز پڑھے کہ تکبیر تحریمہ فوت نہ تو میں تجھے ایک بھینس دوں گا اور  
 خیال یہ تھا کہ اس طرح پڑھنے سے خود نماز ہی سے محبت ہو جاوے گی پھر بھینس ہی نہ مانگے گا۔ اُس نے  
 کہا بہت اچھا چالیس دن پورے کر کے وہ مولوی صاحب کے پاس آیا کہ وعدہ پورا کر دو مولوی صاحب  
 نے کہا کیسا وعدہ میں نے تو اسلئے یہ بات کہی تھی کہ چالیس دن نماز پڑھنے سے تجھے عادت  
 ہو جائے گی اُس نے کہا اچھا یہ بات تھی تو جاؤ پھر یاروں نے بھی بے وضو ہی ٹر خانی ہے اس  
 طالب کو جو چالیس دن کے بعد یہی نماز کا شوق نہ آو تو وجہ اسکی یہ تھی کہ اُس نے اللہ کے واسطے  
 نماز ہی نہ پڑھی تھی۔ اسی طرح جو لوگ طالب احوال ہیں انکو بھی اعمال کا شوق نہیں ہوتا کیونکہ  
 وہ رضا کے حق کے طالب نہیں بلکہ اپنی مراد کے طالب ہیں اور یہ حالت صدق طلب کے خلاف ہے  
 صدق طلب کی تو شان یہ ہے کہ اگر ساری عمر ہی شوق و کیفیت پیدا نہ تو اسی پر راضی رہے اور  
 یوں کہ ۱۔ اید وصال و یرید ہجری + فاترک ما اید لما یرید

عارف شیرازی فرماتے ہیں ۲۔

میل من ہو و وصال میل او سے فراق ہرک کام خود کر فتم تا بر آید کام دوست  
 عارف نے یہ بھی بتلا دیا ہے کہ عاشق کے نزدیک یہ عدم وصال بھی وصال ہی کی برابر ہے  
 ۳۔ فراق و وصل چہ باشد رضائے دوست طلب کہ حیف باشد از وغیر او تمنائی  
 اور فراق و وصال کی تسادی کا جو حکم کیا ہے یہ وصال و فراق موعوم ہے یعنی فراق سے مراد  
 قبض ہے جسمیں احوال و کیفیات نہیں ہوتے اور وصال سے مراد بطن جسمیں احوال و کیفیات کا  
 درود ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ تم قبض و بطن کی فکر میں کیوں پڑے پس رضائے دوست کو طلب کرنے  
 خواہ یہ رضا مضاف الی المفاعل ہو خواہ مضاف الی المفعول یعنی وہ رضا خواہ ادھر سے ہو یا  
 ادھر سے ہو۔ مگر تم کو رضائے حق کا یقین نہیں ہو سکتا تو اپنی رضا کا تو علم ہو سکتا ہے پس تم  
 ہر حال میں اُن سے راضی رہو یہی کافی ہے کیونکہ ۴۔

بخت اگر مدد کند دانش آدم بکفت  
گر یکشد زہ طرب و یکشم نہ بہ شرف

رضا ہونی چاہئے خواہ کسی طرف سے ہو۔ حضرت صدیق کے بارہ میں یہ آیت نازل ہوئی ہو  
ولسوف یرضی علماء نے اسکے مرجع ضمیر میں گفتگو کی ہے کہ حضرت صدیق ہیں یا حق تعالیٰ  
مگر محققین نے کہا ہے دونوں صورتیں برابر ہیں۔ خدا تعالیٰ راضی ہوں جب بھی مراد حاصل ہے  
اور صدیق راضی ہوں جب بھی کیونکہ دونوں رضاؤں میں تلازم ہے غرض محققین تو رضا کے  
طالب ہیں خواہ قبض ہو خواہ وہ قبض کی حالت میں یوں کہتے ہیں ۵

چونکہ قبض آید تو دروے بسط میں  
تازہ باش و چین میفکن بر چین

چونکہ قبض آید ت اے راہرو  
آں صلاح تست آپس دل مشو

البتہ چونکہ قبض میں احتمال تسبب عن المعصیۃ کا بھی ہوتا ہے اسلئے وہ احتیاطاً قبض میں استغفار  
بھی کرتے ہیں اسی کو مولانا فرماتے ہیں ۵

غم چوبینی زد استغفار کن +  
غم بحکم خالق آسرد کار کن

پس قبض کی حالت میں بھی مقصود سے مایوس نہو بلکہ قبض اس اعتبار سے بڑی نعمت ہے کہ  
قبض کے بعد جو بسط ہوتا ہے وہ بڑا ہی قوی ہوتا ہے جیسے وہ پیاس بڑی نعمت ہے جسکے بعد  
برف کا ٹھنڈا پانی پلنے کی امید ہو کیونکہ برف کا لطف پیاس ہی کے بعد ہے اسی طرح بسط کا  
لطف قبض کے بعد ہے عارف اسی کو فرماتے ہیں ۵

از دست ہجر یار شرکایت نمی کنم  
گر نیست غیبۂ تدبیر لذتے حضور

یہ لفظ ہجر بفتح الہا ہے ایک دفعہ سعادت علی خان کی مجلس میں رزیدنٹ نے جو فارسی لانی  
کا مدعی تھا اس لفظ کی تحقیق میں کہا کہ یہ لفظ ہجر بکسر الہا ہے انشاء اللہ خاں نے کہا بیشک  
بجا ہے چنانچہ شاعر اسکی شہادت بھی دیتا ہے ۵

شب قدر ست طے شدہ نامنہ ہجر  
سلام فید حتی مطلع الفجر

آپ نے فجر کو بکسر الفار پڑھا رزیدنٹ شرمندہ ہو کر چپ ہو گیا۔ اسی طرح ایک دفعہ اسی رزیدنٹ  
نے کہا کہ سعدی کا یہ مصرع ۵ شاید کہ پلنگ خفتہ باشد + غلط مشہور ہو گیا ہے۔  
صحیح خفیف ہے۔ انشاء اللہ خاں نے کہا بیشک حضور سچ ہے کیونکہ دوسرا مصرعہ



ہی اسکا موبد ہے ۵

نامر و سخن نگفیدہ باشد ۵ عیب و ہنرش تہفیدہ باشد

یہاں بھی رزیدینٹ بہت شرمندہ ہوا۔ انشاء اللہ خاں بڑا سخرہ تھا اور وقت پر اسکو بڑی دور  
 کی سوچھتی تھی ایک دفعہ یہ سعادت علی خاں کے ساتھ ننگے سر کھانا کھا رہا تھا سعادت علی خاں  
 نے چپکے سے ایک چپٹ اسکے رسید کیا تو آپ نیچے گردن کئے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ والد  
 صاحب قبلہ کو غریق رحمت کرے یہ کہہ کر پھر کہانے میں مشغول ہو گیا سعادت علی خاں نے  
 پوچھا کہ والد صاحب کی کیا بات یاد آگئی کہا کچھ نہیں اُس نے اصرار شروع کیا تو کہا والد صاحب  
 قبلہ نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ ننگے سر کھانا کھانے سے شیطان چپٹ مارا کرتا ہے آج مجھے ننگی  
 بات یاد آگئی کہ واقعی وہ صحیح فرماتے تھے اس جواب سے سعادت علی خاں پر پانی پڑ گیا مگر  
 پہلے زمانہ کے رؤسا علم اور اہل علم کے قدردان تھے اسلئے ان سب باتوں کو گوارا کرتے تھے مگر  
 کے رؤسا کی طرح بدو باغ نکتے خیر یہ تو درمیان میں ایک لفظی تحقیق پر چند لطیفے یاد آگئے ایک  
 بات یہ بھی سمجھو کہ قبض باعتبار آثارے بسط سے زیادہ نافع ہے کیونکہ بسط میں عجب کا خطرہ ہے  
 آمین اپنے کمالات پر نظر ہوتی ہے اور قبض میں اپنے اد پر نظر نہیں ہوتی بلکہ عجز و نیاز مندی کا لہجہ  
 ہوتا ہے اسوقت انسان اپنے کو کتے اور فرعون سے بدتر سمجھتا ہے اور یہ بات اُس شخص کے سمجھ  
 میں نہیں آسکتی جسپر یہ حال نہ گذرا ہو کیونکہ یہ ذوقی امر ہے جسپر گذرتی ہے۔ وہی اسکو جانتا ہے  
 اور یہ نہیں کہ اسوقت یہ شخص اپنے کو مومن نہیں سمجھتا۔ بلکہ اپنے کو مومن اور فرعون کو کافر سمجھ کر  
 بھی اپنے کو اُس بدتر سمجھتا ہے میں الفاظ سے اس حالت کی حقیقت کو نہیں بتلا سکتا تم اتنا  
 سمجھ لو کہ اُسکا اپنے مال پر نظر ہوتی ہے کہ معلوم مال کیسا ہو۔ اور اس طریق میں عجز و نیاز ہی سے  
 کام چلتا ہے عجب و پندار سے کامیابی نہیں ہو سکتی مولانا فرماتے ہیں ۵

فہم و خاطر تیز کردن نیست راہ جز مشکستہ می نگیرد فضل شاہ

اور فرماتے ہیں ۵

ہر کجا پستی است آب آنجا رود ہر کجا مشکل جواب آنجا رود  
 ہر کجا در دے دوا آنجا رود ہر کجا رنجے شفا آنجا رود

سالماتو سنگ بودی دلخراش  
آزمون را یک زمانے خاکباش  
در بہاراں کے شود سر سبز سنگ  
خاک شوتاگل بر وید رنگ رنگ  
نازار روی بیاید ہیچو ورد  
چوں نداری گرد بدخوی مگرد  
ہیچو پوسفت نازش و خوبی مکن  
جز نیاز و آہ یعقوبی مکن

اب یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ چشتیہ کا مذاق کیسا اچھا ہے گو تمام صوفیہ کا یہی مذاق ہو  
مگر چشتیہ پر سب سے زیادہ اس کا غلبہ ہے کہ

افروختن و سوختن و جامہ دریدن  
پردانہ ز من شمع ز من گل ز من آخوت

میں نے مولانا گنگوہی رحمہ سے سنا ہے کہ جس شخص کو ساری عمر کے مجاہدات و ریاضات کے  
بعد میں یہ بات سمجھ میں آگئی کہ مجھے کچھ حاصل نہیں ہوا اسکو سب کچھ حاصل ہو گیا کیونکہ اس طریق کا  
حاصل ہی ہے سچا صلی۔ اور جو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کچھ کمال حاصل ہو گیا وہ اس شعر کا مصداق ہے۔  
خواجہ بندار کہ دارد حاصل  
حاصل خواجہ بجز بندار نیست

اب قبض ایسا تو مفید مگر لوگ پھر بھی بسط ہی کے طالب ہیں اور قبض کی بقیدری کرتے ہیں  
اور تاویل یہ کرتے ہیں کہ بسط میں سہولت زیادہ ہے میں کہتا ہوں مگر سہولت ہی چہ ضرورت ہے  
کسی نے شعر میں بے موقع ایک لفظ کو مشدک کیا تھا جب اعتراض تو کیا ضرورت شرعی سے  
ایسا کیا گیا استاد نے کہا شعر گفتن چہ ضرور اور یہ ظاہر ہے کہ قبض میں قدرت عمل تو سلب  
نہیں ہوتی پس ہمت سے کام لو اور بدون سہولت ہی کے عمل کرتے رہو سہولت کے طالب نہ  
ورنہ ایسی مثال ہر گج جیسے ایک فقیر سلطنت کا طالب ہو اور یہی تاویل کرے کہ بادشاہ  
ہو جاؤ گا تو سہولت سے روٹی ملے گی تو کیا آپ اس طلب کو صحیح مانتے ہیں ہرگز نہیں اور اگر  
یہ کہو کہ یہ طلب اسلئے صحیح نہیں کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ فقیر بادشاہ ہو جائے اور یہ تو ہو سکتا ہے  
کہ عمل سہل ہو جاوے جواب یہ ہے کہ یہ کہنا کہ ایسا ہو نہیں سکتا غلط ہے کیونکہ ممکن ہے کہ  
کوئی پاگل بادشاہ مر جائے اور یہ وصیت کر جائے کہ شہنشاہ سے جو شخص سب سے پہلے داخل ہو  
اسکو بادشاہ بنا دیا جائے اور ایک فقیر کو اس طرح بادشاہت مل ہی چکی ہے پھر تخت پر بیٹھنے  
سے پہلے تو وہ فقیر تھا اور تخت پر بیٹھنے ہی شاہی دباغ عطا ہو گیا چنانچہ دربار سے اٹھتے وقت



اس نے وزیر کو اشارہ کیا کہ بغل میں ہاتھ دیکر اٹھائے کیونکہ سلاطین کا یہی قاعدہ تھا وزیر کو  
 بڑی حیرت ہوئی کہ اس بھک منگے کو ایک دن میں یہ قواعد کیونکر معلوم ہو گئے آخر پوچھا  
 اُس نے جواب دیا کہ جس خدا نے بے مشقت مجھے بادشاہت دی ہے اُسی نے دفعۃً باغ  
 شاہی بھی عطا کر دیا سچ ہے ۵ خراج حسن دیتا ہے نزاکت آہی جاتی ہے۔  
 اسلئے یہ طلب لطنت محال کی طلب نہیں بلکہ احتمال کی طلب ہے گو اس احتمال کا پورا ہونا  
 ایسا ہی ہے جیسے شیخ جلی کے احتمال کا پورا ہونا۔ جیسے آج کل سولاج کی بہت شورش ہے  
 ہندوستانی بادشاہت کے طالب ہیں شاید مکوہی مل جائے احتمال تو ضرور ہے مگر  
 بس احتمال ہی سے خوش ہو پورنہ یہ احتمال ایسا ہے جیسے ایک صاحب نے سیاہ کتے کو جھکے  
 سلام کیا تھا کسی نے وجہ پوچھی تو کہا شاید جن ہو اور جنوں میں بھی بادشاہ ہو اور میرے  
 سلام کی وجہ سے خوش ہو کر کچھ دیدے بس ایسی ہی حالت آپ کی طلب کی ہے یہ مسلم ہے  
 کہ بسط میں سہولت ہوتی ہے مگر سہولت کا منتظر رہتا ہی غلطی ہے اسکے متعلق میرا ایک عظم  
 التحصیل والتسمیل ہے ہمیں اس جزو کی بہت تفصیل ہے خدا کرے جلد طبع ہو جائے  
 تو اس کا مطالعہ اس باب میں زیادہ نافع ہو گا۔ پس بسط کی طلب نکرو ہاں بلا طالب ملجاؤ  
 تو شکر کرو جیسے کسی کو عالیشان مکان ٹھنڈا مل جائے تو نعمت ہے یا پرت کا ٹھنڈا پانی  
 مل جائے تو نعمت ہے۔ اور اگر نہ ملے تو کنوئیں ہی کے پانی سے راضی رہو یہ کیا ضرور ہے کہ  
 اسٹیشن پر جا کر لاؤ چاہے گھلکیر پھر کا آؤ یہ پاؤ ہی رہ جائے۔ اور جانے کی مشقت گرمی کی  
 مصیبت جدا رہی۔ پس سلامتی ہمیں ہے کہ تم عمل کرتے رہو اگر حال مرتب ہو جائے تو شکر  
 کرو اور نہ مرتب ہو تو مناسب تو یہی ہے کہ اس حال میں بھی شکر کرو ورنہ صبر کرو ایک عارف  
 ایک سالک سے پوچھا تھا کہ کس حال میں ہو کہا مقام تو کل میں ہوں اگر ملتا ہے شکر کرتا  
 ہوں نہیں ملتا تو صبر کرتا ہوں عارف نے کہا کہ اتنا تو بغداد کے کتے ہی کرتے ہیں سالک کو تو  
 یہ چاہئے کہ نہ ملنے پر بھی شکر ہی کرے کہ یہ ہی نعمت ہے ہمیں ہی حکمت عظیمہ ہوگی اسی کو عارف  
 فرماتے ہیں ۵

کہ خواجہ خود روش بندہ پوری داند

تو بندگی چوگدایان بشر طرزدکن

کیونکہ کیا معلوم تمکو زیادہ روٹی ملتی تو کیا حال ہوتا اسلئے نہ ملنے پر بھی شکر ہی کرنا چاہئے حضرت حاجی صاحب جب کوئی شخص ذکر میں حال وغیرہ نہ حاصل ہونے کی شکایت کرتا اور یہ کہتا کہ کچھ نفع نہیں معلوم ہوتا تو فرماتے کہ یہ کیا تھوڑا نفع ہے کہ تم خدا کا نام لے رہے ہو پھر بشرط پڑھتے ۵ یا ہم اور ایا نیاجم جستجو سے محی کتم حاصل آید یا نیاید آرزو سے محی کتم واقعی ذکر اللہ کی توفیق ہو جاتا ہی بڑی نعمت ہے اسکے بعد اور کیا چاہتے ہو مولانا روحیؒ نے ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک صوفی کو شیطان نے دھوکہ دیا تمکو ذکر اللہ کرتے ہوئے بہت سال ہو گئے مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ کچھ پیام ہے نہ جواب ہے جب وہاں شتوائی نہیں ہوتی تو خواہ مخواہ سہ مارنے سے کیا فائدہ سالک اس دھوکہ سے متاثر نہ ہو گیا آہ اس طریق میں بہت دیر ہوئی کیونکہ شیطان سالک طریق کا درپے ہو جاتا ہے وہ اسکو طرح طرح سے بہکا تا ہے اسلئے بہت احتیاط و اہتمام کے ساتھ چلنا چاہئے ۵

دورۂ عشق و سوسراہر میں بسے رت ہشیار و گوش را بہ پیام سرودش دار  
پیام سرودش سے مراد وحی ہے کہ شریعت کو پیش نظر رکھو اور شیطان کے ہر دھوکہ کا جواب شرع علیہ السلام کے ارشادات سے حاصل کرو اور شریعت کے خلاف ہرگز کسی بات کو دل میں جمنے نہ مگر بعض سالک محبوب و مراد ہوتے ہیں انکی دستگیری ایسے وقت میں غیب سے ہوتی ہے ان کو احتیاط و اہتمام کی بھی ضرورت نہیں ہوتی چنانچہ یہ سالک مراد تھا اسکو شیطان نے دھوکہ دیا اور وہ دھوکہ میں آگیا کہ رات کو سب معمولات ترک کر کے سو رہا مگر غیب سے اسکی دستگیری ہوئی رات کو خواب میں کوئی لطیفہ غیبی آیا اور اس نے حق تعالیٰ کی طرف سے دریافت کیا کہ کیوں میاں آج تم ہلکو بھول ہی گئے کیا بات ہے کیوں خفا ہو گئے کہا میں نے برسوں حق تعالیٰ کو یاد کیا اب اس طرف سے کوئی پیام و جواب تک نہ آیا تو میں نے سوچا کہ وہ تو پوچھتے بھی نہیں پھر میں ہی نہیں سہاراوں لطیفہ غیبی نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسکو یہ جواب دیا ۵

گفت آن اللہ تو لبیک ماست ویں نیاز و سوز و دردت بیک است  
کہ تمھارا یہ اللہ اللہ کرنا ہی تو ہمارا جواب ہے یہی علامت قبول ہے اگر تم مردود ہوتے تو ہم زبان کو اپنے ذکر سے روک دیتے جیسا کہ بہت سی مخلوق کو اپنے ذکر سے محروم کر رکھا ہے ہماری حاجی صاحبؒ



اسی بتا پر فرمایا کرتے تھے کہ جب صبح کی نماز پڑھ کر ظہر کی توفیق ہو جائے تو یہ نماز صبح کی قبول کی علامت ہے اگر ان کو تمھارا دربار میں آنا ناگوار ہوتا تو دوسرے وقت کتنے بھی نہ دیتے۔ جیسے ایک قضائی کا بچہ مسجد میں گھس گیا تھا وہ اسکو پکڑنے آیا سو دن نے دھمکایا کہ لوگ مسجد میں جانور گھسا دیتے ہیں تو قضائی نے جواب دیا کہ کیوں پڑ پڑ کرتا ہے جانور تھا گھس گیا بھی ہکو بھی مسجد میں دیکھا ہے تو حضرت یہی حال آپکا ہوتا کہ مسجد میں کبھی گھسنے کی یہی توفیق نہ ہوتی۔ مولانا نے ایک آقا اور غلام کی حکایت لکھی ہے کہ دونوں بازار میں کسی کام کو گئے راستہ میں ان ہو گئی تو غلام نے آقا سے نماز کیلئے اجازت مانگی وہ نمازی تھا اور آقا بے نمازی تھا اس نے اجازت دیدی غلام تو مسجد میں جا کر وضو نماز میں لگ گیا اور آقا مسجد کے باہر بیٹھ گیا غلام نماز سے فارغ ہو کر وظیفہ میں لگ گیا جب بہت دیر ہو گئی اور سب نمازی چلے گئے تو آقا نے پکارا کہ میاں کہاں رہ گئے آتے کیوں نہیں کہا آتے نہیں دیتا پوچھا کون نہیں آتے دیتا کہا جو ٹکڑا مسجد کے اندر نہیں آتے دیتا وہ محکوم باہر نہیں آتے دیتا واقعی جسکو وہ مردود کرتے ہیں وہ خود ہی مسجد سے بھاگتا ہے جیسے گوہ پانی سے بھاگتی ہے اور مچھلی پانی کی عاشق ہے وہ ہر دم پانی ہی میں رہنا چاہتی ہے اسی لئے علماء کا قول ہے المؤمنون فی المسجد کالسمک فی الماء والمتنافون فی المسجد کالھیر فی القفس۔ پس یہ بڑی دولت ہے کہ کسی کو ذکر اللہ کی توفیق ہو جائے ورنہ وہ نام تو ایسا ہے کہ اسکے لینے کی ہم جیسوں کو اجازت ہی نہ ہوتی جیسا کہا گیا ہو

۵ ہزار پارہ شیویم دہن بمشک گلاب ہنور نام تو گفتن کمال بے ادبی ست

اور دیکھئے ہم آپس میں اپنے کسی بڑے کا نام بڑن القاب کے نہیں لے سکتے کیونکہ لوگ صرف نام لینے سے ناخوش ہوتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ یا اللہ کہنے سے خوش ہوتے ہیں پس تم کیا ذوق و شوق لئے پھرتے ہو کام میں لگو اور اس نعمت کی بقدری نکر و کمیں یہ نعمت بھی سلب نہ ہو جائے بلا بود اگر اینم نہودے۔ تم اپنا کام کرو دوسروں کے کام کے پیچھے کیوں پڑے ع کار خود کن کار بگیا مکن۔ ذوق و شوق عطا کرنا ان کا کام ہے یہ تمھارے اختیار سے باہر ہے تم اسکے درپے نہ ہو جو کام تمھارے اختیار کا ہے ہمیں لگو۔ یہ ہے مذہب اہل تحقیق کا اور راحت اسی میں ہے کہ حال و ذوق بلجائے تو عنایت نہ ملے تو عنایت تم ہر حال میں راضی رہو بعض عشاق تو یہاں تک راضی

گیا

ہیں کہ ہم کو جہنم بھی بھیج دیا جائے تو اسپر بھی راضی ہیں مگر اس بات کا ہمارا منہ نہیں اسکے قابل  
عشاق ہی کا منہ ہے۔ اور لسان عشق معذور ہوتی ہے جیسے ایک پرندہ حضرت سلیمان کے زنا  
میں ایک مادہ سے کمر ہاتھا کہ اگر تو میری ساتھ مل جائے تو میں تجھ کو ملک سلیمان دیدوں گا یہ بات  
حضرت سلیمان نے سن لی اور وہ منطق الطیر کے عالم تھے فوراً اس پرندہ کو بلایا اور فرمایا انا لاق  
کیا گستاخی تھی کہ آپ میرا ملک دینے والے کون ہوتے ہیں اس نے کہا اے بنی اللہ میں عاشق ہوں  
اور لسان عشق معذور ہوتی ہے اسپر حضرت سلیمان نے اس کا قصور معاف کیا اسی طرح عشاق  
بھی وہاں معذور شمار ہونگے مگر ہر شخص کی زبان زبان عشق نہیں تم تانے کا مہلو اور عاشق کی نقل  
نہ کرو وہ تو اپنے کو مٹا کر فنا کر کے ناز کر رہا ہے اسکو حق ہرگز کو حق نہیں ہے کیونکہ تم اپنے کو باقی  
رکھ کر ناز کرتے ہو ۵

پیش یوسف نازش و خوبی ممکن      چہ و نیاز و آہ یعقوبی ممکن  
زشت باشد رے نازیبا و ناز      عیب باشد چشم نابینا و باز

بخشی محمد حسن صاحب تھانوی نے بھوپال کے ولی عہد سلطنت کو ایک دفعہ سادگی سے  
کہا یا کہ آپ تو مجھے نہیں ہیں ولی عہد کو یہ بات اُن کے منہ سے ذرا ناگوار نہیں ہوئی وزیر مختار  
کی کنجش آئی کہ انھوں نے بھی ولی عہد کو یہی کہہ دیا ولی عہد کا چہرہ سنج ہو گیا اور کہا بس اپنے  
درجہ پر ہر وہم بخشی جی کی ریس کرتے ہو۔ ارے وہ تو ہمارے باپ کی جگہ میں تو کر اور ملازم نہیں  
اور تم ملازم ہو ملازم کو گستاخی اور بدتمیزی کا کیا حق ہے۔ اگر اب سے ایسی بدتمیزی کی تو کان  
پکڑے دربار سے نکلوا دئے جاؤ گے۔ پس تم ناز نہ کرو کیونکہ تم بخشی محمد حسن نہیں ہو اور معیار فرق یہ  
کہ تم اپنے آپ میں ہو اور عشاق آپ سے باہر ہیں۔

اب ایک بات اور سمجھو کہ یہ جو میں نے کہا ہے کہ امور غیر اختیار غیر مطلوب ہیں یہ عام نہیں بلکہ  
احوال کے ساتھ خاص ہے کیونکہ ہزار اعمال بھی غیر اختیاری ہے مگر وہ مطلوب ہے کیونکہ وہ  
احوال میں سے نہیں بلکہ جزا ہے۔ ایک جواب تو یہ ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ جزا بھی اختیاری  
کیونکہ اسکے اسباب اختیار ہیں یعنی اعمال صالحہ اور اسکی عیبی مثال ہے جیسے یوں کہا جائے  
کہ صحت اختیار ہے۔ کیونکہ اسکے اسباب اختیار ہیں پس جنت و قرب و رضا اسی قبیل سے ہر



کہ فی نفسہ غیر اختیاری ہیں مگر بواسطہ اسباب کے اختیاری ہیں اور اگر نظر کو غائر کر تو معلوم ہوگا کہ تمام اختیارات ایسے ہی ہیں کہ فی نفسہ غیر اختیاری ہیں مگر اسباب کے اختیاری ہونے کی وجہ سے انکو اختیاری کہا جاتا ہے مثلاً البصار کو اختیاری کہا جاتا ہے حالانکہ اس میں صرف فتح العین اختیاری ہے۔ اور اوراک غیر اختیاری ہے مگر عادتہ الشریعہ سے کہ فتح العین پر اکثر اوراک کا ترتیب ہو جاتا ہے اسی طرح شمع اور ری یعنی سیر ہونا اور سیراب ہونا یہ بھی محض اسباب کے واسطہ سے اختیاری ہیں ورنہ فی نفسہ غیر اختیاری ہیں بلکہ اور نظر کو غائر کر تو جنت البصار غیر سے زیادہ اختیاری ہے کیونکہ فتح العین پر ترتیب اوراک محض عادی ہے وعدی نہیں اور جنت کا ترتیب اعمال صالحہ پر وعدی ہے اور عادات میں تحلف جائز ہے اور وعدہ میں جائز نہیں پس اب اشکال مرتفع ہو گیا کیونکہ مبنی اشکال کا یہ تھا کہ جزا غیر اختیاری ہے اور اب معلوم ہو گیا کہ جزا اختیاری ہے پس غیر مطلوب وہ ہے جو فی نفسہ بھی غیر اختیاری ہو اور اسباب کے لحاظ سے بھی غیر اختیاری ہو۔ اور جو چیز اختیاری ہو خواہ بالا واسطہ یا بواستہ وہ غیر مطلوب نہیں۔ اور احوال من کل وجہ غیر اختیاری ہیں گو ان کے حصول میں بھی اعمال واسطہ ہیں مگر یہ واسطہ ایسا ہے جس پر احوال کا ترتیب لازم نہیں نہ انکا وعدہ ہے اسلئے ان کو بواستہ بھی اختیاری نہیں کہہ سکتے پس ان کی طلب کے درپے نہو بلکہ رضائے حق کے طالب نہو اور غیر حق سے نظر قطع کرو خوب کہا ہے

تو درو گم شودصال این ست و س گم شدن گم کن کمال این ست پس  
گم شو کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کے فنا کا امر ہے اسکو گم کر یعنی اپنے ارادہ و تجویر کو فنا کر دو  
یہ مطلب نہیں کہ نماز و روزہ کو یہی فنا کر دو۔ اور گم شدن گم کن کمال این ست و پس یہ بات  
ذرا مشکل سے سمجھ میں آئے گی مگر اشکال محض لغو ہے اسکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص  
سوئے ہوئے یہ جانتا ہو کہ میں سو رہا ہوں تو وہ سوئیوا لائیں ہے سوئیوا لا وہی ہے جسکو اپنے  
سوئیکی بھی خبر نہو اسی طرح صاحب فنا وہ ہے جسکو اپنے صاحب فنا ہوئیکی ہی خبر نہو یعنی  
اسیر التفات نہو یعنی نہیں کہ وہ محض بیوقوف ہوتا ہے کہ اسکو اپنے حال کی خبر ہی نہیں ہوتی  
خبر تو ہوتی ہے مگر التفات نہیں ہوتا تو گم شدن گم کن امر معقول نہو اور اس فن کا کوئی مسئلہ

ہی خلاف عقل نہیں کیونکہ تصوف محض ہے اور علم صحیح موافق عقل کے ہوتا ہے پس علوم تصوف میں کوئی اشکال عقلی و شرعی واقع نہیں ہو سکتا اور وہ عشاق کے کلمات میں جبکہ بے اوران مختلف ہوتے ہیں سو وہ مغلوب الحال ہیں کلمات عشاق کا نام تصوف نہیں بلکہ محققین کے ارشادات کا نام ہے اور محققین کے کلام پر کسی کو انگلی رکھنے کی مجال نہیں وہ تو قرآن و حدیث و عقل سب پر منطبق ہے چنانچہ فناء الفناء کی حقیقت کو خود حکماء نے ہی تسلیم کیا ہے کیونکہ حکماء نے طے کر دیا ہے کہ علم کیلئے علم العلم کی ضرورت نہیں۔ دیکھئے آپ صوب میں کام کرتے ہیں چلتے پھرتے ہیں مگر صوب میں ہونے کی طرف التفات نہیں ہوتا اسکو اہل علم زیادہ سمجھیں گے اسی لئے اہل علم کو صوفی ہونیکا زیادہ حق ہے کیونکہ جاہل مغرب تو ہو سکتا ہے مگر مغرب نہیں ہو سکتا مگر عالم ہی ہو سکتا ہے غرض فناء الفناء میں محبوب کی طرف اسقدر توجہ ہوتی ہے خواہ بواسطہ صفات کے یا بلا واسطہ صفات محض ذات کی طرف کہ انہیں سالک کو اپنی ذات و صفات کی طرف التفات نہیں ہوتا یہ ہے کم شدن کم کن اور یہ حالت عشاق مجاز کو بھی پیش آتی ہے عاشق کو اپنے محبوب کو دیکھتے ہوئے اس طرف التفات بھی نہیں ہوتا کہ میں اسکو دیکھ رہا ہوں پس اب کم شدن کم کن کمال این است و میں۔ پر کوئی اشکال نہیں۔ اور جو شخص اسقدر صاحب ہو گا وہ شوق و ذوق کی طرف کیونکہ التفات کرے گا حضرت حاجی صاحب فرماتے تھے کہ لا الہ الا اللہ میں سبکی نفی کر دو کہ بجز ذات حق کے کسی طرف التفات نہ ہے مولانا فرماتے ہیں ۵

۳۳

شاد باش اے عشق خوش سودائے ما	بے طیب جملہ علت ہائے ما
اے دواے نخوت و ناموس ما	اے توافلاطون و جالیئوس ما
عشق آں شعلہ ست کو چہ برفروخت	ہر چہ برفروخت باقی جملہ سوخت
تیغ لا در قتل غرض بر اند	در نگر آخر کہ بعد لاجہ ماند
ماند الا اللہ و باقی جملہ رفت	مر جا اے عشق شکر ت سوز رفت

جب یہ خود ہی نہیں رہا تو دوسری چیزوں کی طرف کیونکہ التفات کرے گا۔ غرض احوال غیر اختیاری ہیں اسلئے وہ غیر مطلوب ہیں اور اعمال اختیاری ہیں اسلئے مطلوب ہیں اور یہ مسئلہ میں نے خود نہیں گڑھا بلکہ نص میں موجود ہے جسکی میں نے تلاوت کی تھی چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔



بظرف الله نفسا الا رسمها ما كسبت وعليها ما اكتسبت اس آیت میں صاف تصریح ہے کہ اللہ تعالیٰ  
 بہت زیادہ کام کف نہیں کرتے بلکہ ثواب و عذاب کا مدار کسب و کتاب پر ہے معلوم ہوا کہ انسان  
 اختیاریات کا مکلف ہے۔ اور احوال اختیاری نہیں اس لئے ان کا مکلف نہیں۔ اور یہ بات اس آیت کے  
 شان نزول سے زیادہ واضح ہو جائے گی کیونکہ اس کا نزول احوال ہی کی تحقیق میں ہے۔ شان نزول  
 اس آیت کا یہ ہے کہ جب آیت ان تبدلوا فی انفسکم او تحفوا بحاسبکم بنی اللہ نازل ہوئی  
 تو صحابہ اس سے ڈر گئے کیونکہ مافی انفسکم بظاہر عام ہے و ماوس غیر اختیاریہ و عزم اختیاریہ کیو  
 تو صحابہ یہ سمجھے کہ شاید ان سب پر مواخذہ ہوگا اور اس خیال کا منشا یہ صحابہ کی قلت علم نہ تھا بلکہ  
 اس کا منشا غلبہ عشق تھا جس کی شان یہ ہے۔ **۵** باسایہ ترانی پسندم بعشق مست ہزار بدگمانی۔  
 عاشق کو ضعیف احتمالات پر بھی بڑی فکر رہتی ہے ورنہ صحابہ قواعد کلیہ سمیعہ و عقلیہ سے جانتے تھے کہ  
 اللہ تعالیٰ امور غیر اختیاریہ پر مواخذہ فرمائے کیونکہ مقتضای حجت کو خلاف ہے مگر عشق و محبت کی وجہ  
 سے خشیت کا غلبہ تھا آیت میں عموم دیکھ کر ڈر گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسکو عرض کیا حضور  
 فرمایا تو کیا تم سمعنا و عصمنا کہنا چاہتے ہو معنا و اطعنا کہو کہ ہم نے سن لیا اور ہم اطاعت کریں گے  
 صحابہ نوادہ کے کام لیا اور معنا و اطعنا کہا گوزبان لڑکھاتی تھی کیونکہ اندیشہ تھا کہ و ماوس غیر اختیاریہ  
 میں شاید اس حکم کی تعمیل نہ ہو سکے مگر ادب کی وجہ سے اطاعت کا وعدہ کر ہی لیا اللہ تعالیٰ کو انکی ادا  
 پسند آگئی اس پر امن الرسول سے آخر سورہ تک آیات نازل ہوئیں و را د ب کی برکت سے آیت کی  
 تفسیر کر دی گئی۔ ادب بڑی چیز ہے مولانا نے ادب کے متعلق قصہ لکھا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام  
 لغزش ہوئی اور ان پر عتاب ہوا اور حضرت آدم نے دنیا ظلمنا انفسنا کہا اور اللہ تعالیٰ نے انکی توبہ  
 قبول کی تو بعد میں ان سے پوچھا کہ اے آدم خالق افعال تو میں ہوں تنہ ظلمنا انفسنا کیونکہ کہا  
 آدم علیہ السلام نے جواب یہ **۵** لیا کہ میں پاس ادب نگذاشتم + گفت میں ہم پاس آنت دآشتم  
 اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہاں دیکھا کہ کام لیا کہ خود اس آیت کی تفسیر نہ کی ورنہ آپ خود ہی  
 تفسیر کر سکتے تھے مگر اپنے وحی کا انتظار کیا اس پر یہ آیات نازل ہوئیں جن میں اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ  
 وسلم اور حضرت صحابہ کی تعریف ہے کہ سب سے ایمان پر ہتھامست ظاہر کی اور معنا و اطعنا کہا اور جس کو تباہی کا  
 اندیشہ تھا اس سے استغفار کیا غفرناک دینا والیک المصیہ اس تعریف کے بعد آیت سابقہ کی تفسیر کی

لا یكلف الله نفسا الا حرامها میں جس کا حاصل یہ ہے کہ مدار تکلیف کا صرف اختیار ہی اور خطرات  
اختیاری نہیں تو عباد کا مکلف بھی نہیں۔ اب اس پر یہ سوال ہو سکتا تھا کہ اس سے یہ کیونکر معلوم ہوا کہ  
غیر اختیاری پر نواخذہ ہی ہو گا صرف اتنا معلوم ہوا کہ غیر اختیاری کا مکلف نہیں ہو سکتا کہ یہ کہ غیر  
اختیاری کا مکلف تو ہو سکتا ہے نواخذہ ہو جائے اس کا جواب آئندہ جملہ میں ارشاد فرمایا گیا اَلْاَمَانَةُ  
وَعَلَيْهَا مَا كُنْتُ سَبَّابًا لِّكَ سَبَّابًا وَكَتَابًا لِّكَ مَعْنَى عَمَلًا لِّاخْتِيَارِكَ هِيَ اَوَّلُهَا وَعَلَيْهَا مِثْلُهَا اَوَّلُهَا  
کا مدلول ثواب عقاب ہی پھر دونوں میں مجرد کو مقدم کیا گیا ہے جو مفید حصہ ہے اس حصہ سے معلوم ہو گیا کہ  
استحقاق ثواب عقاب صرف امور اختیاری ہی پر ہے پس آیت بالاک نفی ہو گئی کہ مراد ما فی انفسکم  
سے اعمال اختیاری ہیں اور مسئلہ کا منصوص ہونا ثابت ہو گیا جس کا میں نے دعویٰ کیا تھا اسی مسئلہ پر اپنے  
مقصود کی پھر تصریح کرتا ہوں کہ جب ثواب عقاب کا مدار اختیار پر ہی اور مقصود عباد کا صرف حصول ثواب  
اور نجات عن العقاب ہی پھر غیر اختیاری کے فکر میں کیوں پڑی یہاں ایک اور سوال کے جواب پر بھی  
منتہی کرتا ہوں وہ سوال یہ ہے کہ بعض مصائب ایسے آتے ہیں جو تحمل سے زیادہ جتنے میں جواب یہ ہے کہ یہاں  
تکلیف امر اور تکلیف شرعی ہی تکلیف تکوینی مراد نہیں ہو سکتی یہاں نفی نہیں پس امور تکوینیہ میں فوق طاعت  
کا وقوع ہو سکتا ہے شاید اس پر یہ سوال ہو کہ جب تشریعیات میں رحمت کی وجہ سے یہ قاعدہ ہرگز لا یتکلف الله  
نفسا الا حرامها تو تکوینیات میں ہی رحمت کا یہ مقتضا کیوں ظاہر ہوا اس کا جواب یہ ہے کہ تکوینیات  
میں بوجہ زیادات اجز کے فوق طاقت کا وقوع خلاف رحمت نہیں رہا یہ سوال کہ پھر تشریعیات میں ہی  
زیادات اجز کیلئے ایسا کیا جاتا اس کا جواب یہ ہے کہ تشریع سے عمل مقصود ہی اور فوق طاقت کا  
کیونکر ہوتا اور تکوینیات میں صدور اس کا فعل نہیں ایک دوسری بات مطلوب ہے جو کہ وہ اختیاری  
ہے یعنی صبر کہ خدا تعالیٰ کی شکایت نہ کرے اور ایمیں بھی اتنی توسیع ہے کہ حقیقی شکایت نہ کرے گو صورت  
شکایت ہو جائے تو وہ معاف ہے جیسے یعقوب علیہ السلام کا قول ہُوَا اِنَّمَا الشُّكُوْبُ شِیْ وَحَزَنُیْ اِلٰی اللّٰهِ  
اسی طرح آتسو بہتا آہ آہ منہ سے نکلتا ہی خلاف صبر نہیں ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ  
اسکے مستحق تھے بلکہ رو لینے سے صبر حقیقی زیادہ آسان ہو جاتا ہے کیونکہ دل کا بغیر انگل جاتا ہے تو دل  
میں خلل سے شکایت پیدا نہیں ہوتی بعض لوگوں کو تقویٰ کا ہر صنف ہو جاتا ہے وہ بیماری میں آہ آہ کر نیکو  
خلاف صبر سمجھتے ہیں اس لئے اللہ اللہ کرتے ہیں تاکہ قوت قلب ظاہر ہو کر یہ معرفت کے خلاف ہی اس پر دلانا



مفتی آئی بخش صاحب کی حکایت مجھے یاد آئی کہ ایک بار وہ بیماری میں اللہ اللہ کر رہے تھے کہ آگے  
 بھائی آگئے وہ بھی بڑے بزرگ تھے انھوں نے فرمایا بھائی جی آہ آہ کہو کیونکہ اللہ اللہ نظر الیہ میت ہے  
 اور آہ آہ مظهر عبدیت ہے اور اس وقت وہ عبدیت کو دیکھنا چاہتے ہیں چنانچہ انھوں نے آہ آہ شروع  
 کی اور بہت جلد صحت ہو گئی کیونکہ مقصود پورا ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو عز و نیاز اور تضرع و زاری بہت  
 پسند ہے اور یہ بات آہ ہی میں ہو اللہ اللہ کرنے میں نہیں مولانا فرماتے ہیں ۵  
 تامل و تدبیر کو دک حلو و افروزش بحر بخشایش نمی آید بخش  
 اور فرماتے ہیں ۵ اے خوش چہشمے کہ آن گریان اوست اے خوش آن ذل کہ آن ہریان اوست  
 دل پس ہر گویہ آخر خندہ ایست مرد آخر میں مبارک بندہ ایست  
 اسی لئے ایک بار حضرت عمر سے بیماری میں جب کسی نے یہ پوچھا کہ کیسی طبیعت ہے، فرمایا اچھی نہیں سائل نے  
 کہا کیا آپ شکایت کرتے ہیں فرمایا تو کیا میں خدا کے سامنے اپنی بہادری ظاہر کروں کہ وہ تو بیمار کرتا  
 اور میں کون نہیں میں تو اچھا ہوں اس سے معلوم ہو گیا کہ شکایت منافی صبر وہ جو خود مقصود ہوا اور  
 جو کسی حکمت سے ہو وہ عبدیت ہے ان مقامات کو عارفین سمجھتے ہیں کہ اس وقت کیا مطلوب ہے، اور دو سر وقت  
 کیا مطلوب ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک اور حکایت ہے جس کو مناسبہ مقام کی وجہ سے بیان نہیں  
 وہ یہ کہ جب حضرت عمر کے پاس کسریٰ کا خزانہ مفتوح ہو کر آیا تو سونے چاندی اور جواہرات کا بڑا نا  
 تھا اپنے اسکو دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا کی کہ خداوند آپکا ارشاد ہے زمین للناس حب  
 الشهوات من النساء والبنین والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل  
 المسومة والانعام والحرث کہ لوگوں کے دلوں میں خواہشوں کی محبت آراستہ کر دی گئی ہے جن میں عورتیں  
 بھی ہیں اور اولاد بھی اور سونے چاندی کے ڈھیر بھی اور کھڑے نشان کردہ اور چوپائے اور گھنٹی بھی۔  
 زمین صیغہ مجہول ہے جس کا فاعل یہاں مذکور نہیں علماء میں اس کے فاعل کے بارہ میں اختلاف ہے  
 بعض نے اس کا فاعل شیطان کو مانا ہے کہ شیطان نے ان چیزوں کی محبت قلوب میں آراستہ کر دی  
 اور حضرت عمر نے اللہ تعالیٰ کو فاعل مانا ہے۔ دونوں میں منافہ کچھ نہیں دونوں صحیح ہیں کیونکہ زمین  
 کے دو درجے ہیں ایک وہ درجہ جو معصیت کی طرف مفضی ہو اس کا فاعل تو شیطان ہے اور ایک  
 درجہ طبعی تربیت کا ہے جو کسی حکمت سے دوایت رکھی گئی ہے اس کے فاعل اللہ تعالیٰ ہیں کیونکہ طبعیات

سب خدا کی پیدا کردہ میں آخر آپ کو کھانے پینے کی محبت نہیں ہے بلکہ یقیناً ہے پھر طبعاً مال و زر کی محبت  
 ہی ہو تو کیا حرج ہے اور جس طرح طبیعت کو درجہ میں طعام و شراب کی محبت قبیح نہیں سی طرح اس درجہ میں  
 مال و اولاد کی محبت ہی قبیح نہیں اب اللہ تعالیٰ اسکے فاعل ہوں تو کچھ اشکال نہیں ہاں جو درجہ  
 مفضی الی المعصیت اس کا فاعل شیطان ہے غرض حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ مال کی محبت آپسے ہمارے  
 دلوں میں مزین کی ہے اس لئے ہم یہ تو نہیں چاہتے کہ ہمارے مال سے محبت نہ ہو اور نہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے ہمارے  
 خوشی نہیں ہوتی ہاں یہ درخواست کرتے ہیں کہ اس محبت کو اپنی رضا کی طرف منقطع کر دیجئے اور  
 اس کو اپنے دین کے کام میں صرف کر دیجئے سبحان اللہ! یہ حضرات ہیں عارف کامل! یہ حکایت  
 میں نے اسی واسطے ذکر کی ہے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ جس طرح لوگوں نے صبر کی حقیقت سمجھنے میں غلطی کی  
 ہے کہ صورت شکایت کو ہی خلاف سمجھتے ہیں اسی طرح ترک دنیا اور زندگی حقیقت سمجھنے میں بھی غلطی  
 کی ہے لوگ محبت مال کو مطلقاً زہد و خلاف سمجھتے ہیں حالانکہ طبعی محبت زہد کے خلاف نہیں بلکہ خلاف  
 زہد وہ درجہ ہے جو معاصی کی طرف مفضی ہو اور یہ جو صوفیہ کے واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ انکو مال کی  
 محبت مطلقاً نہ تھی تو انہیں طبعی محبت دوسری محبت مغلوب ہو جاتی ہے جو بوجہ مغلوبیت کا معدوم  
 معلوم ہوتی ہے اور کبھی اسکے بعض آثار محسوس ہی ہوتے ہیں مگر وہ مقصود بالذات نہیں ہوتی مقصود  
 بالغیر ہوتی ہے تو صورت اسکی تعلق کی ہوتی ہے حقیقی تعلق نہیں ہوتا۔ اس پر مجھے حضرت مولانا جامیؒ  
 کی حکایت یاد آئی کہ جب وہ حضرت خواجہ عبید اللہ احرارؒ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہاں  
 امیرانہ ٹھٹھا دیکھا تو بہت جھلائی کہ یہ کیسے بزرگ ہیں جنکے پاس اس قدر دنیا بھری ہوئی ہے آپسے  
 اسی وقت جھلا کر یہ صریح پڑھا: نہ مردوست آنکہ دنیا دوست دارد + اور یہ لکھ کر چلے گئے اور  
 ایک مسجد میں آکر سو رہے خواجہ میں دیکھا کہ قیامت قائم ہے اور ایک شخص ان کے سر پر گیا کہ  
 مسیہ پسیے دلو! او جو تمھاری ذمہ میں مولانا جامیؒ پر بڑے پریشان ہوئے کہ یہاں اسکو کہاں سے پیسے  
 دوں اس نے کہا پھر نیکیاں دلو! یہ اسی کشمکش میں تھو کہ ایک طرف سے حضرت خواجہ عبدالرشیدؒ کی  
 کی سواری بڑی شان و آتی ہوئی نظر پڑی خواجہ صاحب نے مولانا جامیؒ کو پریشان دیکھ کر سواری کی  
 اور فرما دیا کہ وہ کدھکا یا کہ فقیر کو کیوں تنگ کرتے ہو جاؤ تمھارا جو کچھ مطالبہ تمھارا ہے خزانہ سے وصول  
 کہ لو جو سمجھتے یہاں پہلے سے جمع کر رکھا ہے یہ لکھ کر مولانا جامیؒ کو اپنے ساتھ سوار کر لیا یہ دیکھ کر آنکھ کھل گئی۔



اب تو انکو تنبیہ ہو کہ خواجہ صاحب پڑھ کر درویش میں اور میں نے سخت غلطی کی جو ان غیر متعلق  
 کیا یہ اسی صحیح میں تھو کہ اتنے میں خواجہ صاحب نے کیلئے مسیحی میں شریف لائے یہ دوڑ کر قدموں میں  
 گر پڑے اور خطا معاف کرائی خواجہ صاحب نے فرمایا کہ ذرا وہ اپنا سرھج تو پھر سنا جو آتے ہی سنایا  
 تھا مولانا جاعی نے شرمندہ ہو کر عرض کیا کہ حضرت وہ تو میری حماقت تھی فرمایا کہ ایک بار تم نے  
 اپنی خواہش سے یہ حماقت کی تھی اب ہماری خوشی کیلئے وہ حماقت کرو چنانچہ آپ نے پڑھا کہ ۵  
 نہ مرد دست آنکہ دنیا دوست دارد۔ خواجہ صاحب نے فرمایا مضمون صحیح ہے لیکن نا تمام ہے ہمیں اتنا  
 اور بلالو کہ ۵ اگر دار و برائے دوست دارد + غرض مال کی محبت کا یہ درجہ خلاف زہد نہیں اور نہ  
 مال کا جمع کرنا مطلقاً خلاف ہے ہر البتہ اسکو ذریعہ معاشی بنانا یہ خلاف زہد ہے اور اگر یہ نہ ہو تو  
 پھر کچھ حرج نہیں بلکہ بعضوں کیلئے مال دار ہونا ہی مفید ہے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کس کو مال سے  
 قرب ہو گا اور کسکو افلاس ہو۔ اسلئے کسی کو مال دیتے ہیں کسی کو مفلس رکھتے ہیں۔ میں نے حضرت  
 عمر کی عبدیت ظاہر کر لیا کہ ان کی حکایت بیان کی تھی + اسلئے بعد بوجہ مناسبت کے دوسری حکایت  
 ضمناً بیان ہو گئیں اس سے پہلے میں یہ کہہ رہا تھا کہ بیماری وغیرہ میں صورت شکایت کا حرج نہیں بس  
 شکایت حقیقی نہ ہونا چاہئے اور یہ امر اختیاری ہے اور تکوینیات میں انسان اسی کا مکلف ہے  
 اسلئے سو کسی عمل وغیرہ کا مکلف نہیں پس تکوینیات میں فوق الطاق کا وقوع جائز ہے اور شرعیات  
 میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں تکوینیات کے بارہ میں آگے دعا کی تعلیم ہے کہ فوق الطاق مصائب سے  
 بچنے کی ہی دعا مانگا کرو چنانچہ دنیا والا تھقل علینا اصرار کے بعد جو کہ تشرعیات کے باب میں  
 اسکا اضافہ ہی فرمایا گیا دنیا والا تھملنا فلا طاقت لنا دیں۔ ایک نکتہ اس مقام میں قابل غور ہے  
 کہ لہما فاکسبت و علیہما فاکسبت میں دو عنوان کیوں اختیار کئے گئے حالانکہ دوسری جگہ ارشاد  
 و لکن یق اخذکم بما کسبت قلوبکم اور ایک مقام پر ارشاد ہے لہما فاکسبت و لکم ما کسبتکم  
 ان جگہوں میں اکتساب نہیں فرمایا اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تو ظاہر ہے کہ اکتساب میں کسب زیادہ ہے  
 کیونکہ افتعال کی خاصیت تکلف ہے۔ اب خیر کیلئے کسب اور شر کیلئے اکتساب اختیار کرنے میں  
 نکتہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ معاشی کیلئے انسان کو اہتمام زیادہ کرنا پڑتا ہے گو وقوع اس کا سہولت ہے  
 مگر اہتمام شر کیلئے زیادہ ہوتا ہے اور خیر کیلئے اسقدر اہتمام کی ضرورت نہیں کیونکہ انسان کی اصل

فطرت خیر ہے جیسا کہ حدیث کل مولود یولد علی الفطرة سے معلوم ہوتا ہے اور فطریات  
کیلئے زیادہ اہتمام کی ضرورت نہیں ہوتی نیز خیر سے ملنے کوئی قوی قوت انسان کے اندر نہیں  
رکھی گئی اور شر سے ملنے ایک قوی قوت اس کے اندر موجود ہے یعنی عقل عقل خود معاصی ہو سکتی ہے  
اسی لئے بعد عصیت کے انسان کو مذمت بجا ہوتی ہے اس لئے شر کو واسطے الکتاب فرمایا اور خیر  
کیلئے کسب اور یہ جو حدیث میں ہے حقت الجنة بالمکارہ وحقت النار بالشہوات وہ  
اس تقریر کے منافی نہیں کیونکہ شر میں فی نفسہ سہولت نہیں ہاں عادت کے غلبہ سے وہ سہل اور  
مغروب ہو جاتی ہے اور خیر میں فی نفسہ دشواری نہیں ہاں عادت نہ ہوئی ہے اس میں عارضی دشواری ہوتی  
ہے اور اسی وجہ کے لحاظ سے انکو مکارہ کہ لیا گیا ہے اب کچھ اشکال نہ رہا میں کتابوں کہ یہاں کسب  
والکتاب میں تبدیل عنوان کی توجیہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ خیر میں مطلق کسب پر اجراء کا خواہ اتفاق  
خیر کا صدور ہو جائے اور شر میں مطلق کسب پر عذاب نہیں بلکہ تعذیب پر مواخذہ ہوتا ہے چنانچہ  
خطا و نسیان عفو ہے واللہ اعلم ۱۲) ایک سوال و جواب یہاں حصہ کے متعلق ہو چکا اور علیہا مکی  
تقدیم سے حاصل ہوا ہے وہ یہ کہ اس حصہ سے لازم آتا ہے کہ جیسے عقاب بلا کسب نہیں ہوتا چاہیے  
ثواب بھی بلا کسب ہو حالانکہ ثواب کبھی بلا عمل محض فضل سے ہی مل جاتا ہے جیسا کہ نصوص میں وارد ہے  
جواب یہ ہے کہ یہ حصہ باعتبار حصول کے نہیں بلکہ باعتبار استحقاق کے ہے یعنی استحقاق تو ثواب کا ہی  
بدون کسب نہیں گو عطا ہو جاوے اور ادھر سے کلام میں ہی اس طرف اشارہ ہے۔ ایک نکتہ اس  
مقام پر قابل حل یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے ربنا لا تعذبنا ان نسینا او اخطانا کی ہکو تعلیم  
فرمائی ہے اور حدیث میں ہے کہ یہ دعا قبول ہو چکی ہے چنانچہ حضور فرماتے ہیں رفع عن امتی  
الخطاء والنسیان اب سوال یہ ہوتا ہے کہ نسیان و خطا امر اعتباری ہے یا غیر اختیاری ظاہر  
یہ ہے کہ غیر اختیاری ہے اور لا یدکلف اللہ نفسا الا وسعها اللہ سے معلوم ہو چکا ہے کہ غیر  
اختیاری پر مواخذہ نہیں پھر بعض مواخذہ آئندہ کیلئے دعا و عدم مواخذہ کی تعلیم کے کیا معنی  
جبکہ مواخذہ کا احتمال ہی نہیں۔ دوسرا اشکال یہ ہے کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دفع خطا و  
نسیان اس امت کیساتھ مخصوص ہے جس سے مفہوم ہوتا ہے کہ دوسری امتوں پر مواخذہ تھا  
اور عقل کے خلاف ہے کہ دوسری امتوں کو تکلیف مالا لطاق دینی ہو نیز نص لا یدکلف اللہ



نفس میں نفس عام ہر جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تشریعیات میں تکلیف مالاطلاق کسی کو نہیں ملتی  
اور عقل ہی عموم کو چاہتی ہو اسکے جوابات علمائے مختلف دیے ہیں مگر میرے ذہن میں جو جواب  
آیا ہے میں اسکو عرض کرتا ہوں وہ یہ کہ خطرات دوسو میں دو درجے ہیں ایک درجہ حدوث کا  
وہ تو غیر اختیاری ہے اور ایک درجہ بقا کا ہے یہ بعض اوقات اختیاری ہوتا ہے مثلاً کتنی  
دل میں بلا قصد خیال آگیا یہ تو غیر اختیاری ہوا مگر اس دوسوہ کا کچھ دیر تک باقی رہنا یہ بعض اوقات اختیاری  
ہوتا ہے اور یہ بقا کبھی قصیر ہوتا ہے کبھی طویل اور یہ بقا اگر اکثر ہوتا ہے تو کیونکہ دوسوہ کا ایسا موقعی نامور ہے  
کہ حدوث کیساتھ ہی فنا ہو جائے زیادہ بھی ہو کہ دوسوہ کچھ دیر کو ضرور باقی رہتا ہے مگر انسان کو اکثر بقا قصیر  
کا احساس کم ہوتا ہے بقا طویل ہی کا احساس ہوتا ہے کیونکہ ابتدا میں اسکو سبب التفات نہیں ہوتا کہ دوسوہ  
حدوث سے تجاوز کر کے درجہ بقا حاصل کر چکا ہے جب یہ سمجھ میں آگیا تو اب سمجھو کہ درجہ حدوث پر تو کسی سے  
مواخذہ نہیں کیونکہ وہ تو سن کل درجہ غیر اختیاری ہے اور تیسرے درجہ پر سے مواخذہ ہر یعنی بقا طویل پر  
کیونکہ وہ سن کل درجہ اختیاری ہے اب ایک درجہ چہرے کا ہے یعنی جبکہ دوسوہ کو بقا قصیر ہو گیا است محمدیہ سے  
عفو ہے اور پہلی ستوں سے اس پر مواخذہ تھا کیونکہ یہ درجہ فی نفسہ اختیاری ہے اسلئے محل مواخذہ ہونیکے قابل  
مگر مشابہ غیر اختیاری کو ہے اسلئے است محمدیہ سے اسکے متعلق مواخذہ مرقع ہو گیا۔ رہا یہ سوال کہ جب  
یہ درجہ مشابہ غیر اختیاری کے ہے تو پہلی ستوں میں اس سے کس طرح سختی ہونگی اسکا جواب یہ ہے کہ جب فی نفسہ  
اختیاری ہے تو وہ اتنا مہم فزید کر کے سمجھے ہونگے اور یہ بھی ہوں تو انہی اس سے استغفار واجب ہوگا اور مست  
ہی اس سے استغفار کا وجوب ہوگا گو استجاب ضروری ہے اور یہی دو درجہ خطا و نسیان میں ہیں کہ خود خطا  
ونسیان تو غیر اختیاری ہے مگر اس کا منشا یعنی عدم استحضار یا مذکرہ اختیاری ہے اگر مذکرہ استحضار کامل  
ہو تو پھر خطا و نسیان کا صدر نہیں ہو سکتا انکا صدر جب ہی ہوگا عدم استحضار و غفلت ہی ہے ہوگا چنانچہ  
اگر دن میں ہر وقت روزہ کا دھیان رہے تو نسیان طاری ہوگا نماز میں اگر افعال صلوٰۃ پر پوری توجہ ہو  
تو سوہو ہوگا اور یسعیر اختیاری ہے کہ توجہ کھو تو اسکے ترک پر مواخذہ ہو سکتا ہے اب آیت حدیث رفع عن  
پر تو اشکال نہ رہا۔ لیکن ایک مستقل اور اشکال وارد ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نماز میں سوہو  
کیا اسکا منشا بھی عدم استحضار افعال صلوٰۃ تھا۔ اسکا جواب یہ ہے کہ ہاں سوہو نبوی کی علت ہی یہ ہے لیکن  
علت عدم استحضار افعال صلوٰۃ ہم میں ہے اور حضور اقدس میں اور یعنی ہماری عدم توجہ الی الصلوٰۃ کا منشا

یہ کہ تکوینی چیز کی طرف توجہ ہوتی ہے جو نماز سمادنی ہے یعنی دنیا اور حضور کی عدم توجہ الی الصلوٰۃ کا نشانہ ہے  
 کہ اگر کوئی ایسی چیز کی طرف توجہ ہوتی ہے جو نماز سمادنی ہے یعنی ذات حق خوب سمجھو اور بحمد الشرائع مسئلہ طرح منع ہو گیا  
 کہ اگر کوئی اختیار یہ قابل اہتمام نہیں لگا اہتمام چھوڑ دینا چاہیے بلکہ اختیاری کا اہتمام کرنا چاہیے اور غیر اختیار  
 سے ملو صرف احوال و کیفیات ہیں جزا مراد نہیں بلکہ وہ تو مطلوب مقصود ہے اور احوال مقصود نہیں گو محمود  
 اگر اتنے ستم یہ کہ لوگ نماز ہی اس لئے پڑھتے ہیں تاکہ حضور قلب ہو اس لئے اگر حضور نہ ہو تو نماز کو  
 بیکار سمجھتے ہیں حالانکہ حضور کی سعی اس لئے ہونا چاہئے تھی کہ نماز کامل ہو۔ ہاں احوال کیلئے دعا کرنا جائز ہے پس  
 کہ ولیکن شخص سے ان کو عدم حصول کی شکایت نہ کرو اور اگر وہ اجازت دے اور اس کا طریقہ بتلا دے تو ایسا سکاہت  
 اس پر بیات لازم نہیں بلکہ عدم حصول احوال کی ایسی مثال ہے جس سے اولاد ہونا کا سبب ہو دعا جائز ہے اور توقع کردہ چیز  
 تدبیر بھی جائز ہے لیکن یہ لازم ہے کہ اگر ترتیب ہو جائے تو خوش ہو جاؤ اور ترتیب نہ ہو تو جب بھی خوش رہو پریشان  
 بلکہ سمجھو کہ کسی کے لئے عدم حصول ہی مصلحت ہو گا مگر خود دعائیں قید نہ لگا دیں کہ یا اللہ اگر حال محمود مجھ کو نافع ہو  
 تو عطا ہو ورنہ نہیں عطا دے اور غم تو یہی کہ اگر عطا نہ ہو گا تو میں بھی سمجھو گا کہ میری واسطے حصول میں حکمت  
 تھی مگر دعائیں اس قید کی ضرورت نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذمہ خود لے لیا ہے کہ اگر حصول ضرور ہو گا تو ہم خود ہی  
 نہیں کہ چنانچہ اولاد و رزق کو واسطے ہی دعا شروع ہو کر ہمیں کہیں اس قید کی ضرورت نہیں بلکہ دعا ہی تجارت ہے  
 شہنشاہی جاوے کہ وہاں تعلیم ہے کہ اگر یہ سب واسطے خیر ہو تو سب لے لو آسان ہو جائے ورنہ سب نہ لے سکتے پھر دیا جا  
 کیونکہ تجارت کا محل ایسا امر ہے جس میں ظاہری نفع و ضرر دونوں کا احتمال ہوا وہاں ایسی دعا کا ذکر نہیں جو بظاہر  
 نافع ہی ہے مگر فائدہ بعض لوگوں کو خود دعائیں ایک شکل واقع ہو گیا ہو نہ دعا کرنا بظاہر خلاف تقویٰ ہے  
 تقویٰ اسی میں کہ نہ خود کہ نہ مانگے جو وہ چاہیں گے خود ہی عطا فرما دیں گے

چہ حاجت پس پیش تو حال دل گفتن کہ حال خستہ دلاں را تو خوب نمی انی

اس کا جواب یہ کہ دعا تقویٰ یعنی خلاف جب ہو کہ داعی عدم اجابت پر راضی نہ ہو اور جب عدم اجابت پر ہی راضی ہے  
 تو عین دعا کو وقت تقویٰ حاصل ہے ہر حال غیر اختیاریات میں دعا کی مخالفت نہیں ہاں تصدیق اہتمام کی لغت  
 ہے کہ اگر حاصل ہنوں تو شرطیت پیدا ہو ورنہ غلامہ ہو ایک تو اعمال اختیار یہ ہیں ان کا اہتمام واجب اور اگر  
 آجہ یعنی چیز کیلئے دعا بھی جائز ہے اور اہتمام بھی واجب ہے اور ایک حوالہ غیر اختیار یہ ہیں یعنی ثمرات عاجلہ کیلئے  
 صرف دعا جائز ہے اسکے علاوہ کسی قسم کا اہتمام جائز نہیں اور داعی اس شرط سے جائز ہے کہ عدم عطایہ  
 راضی رہے یا میں ختم کرنا ہوں اللہ تعالیٰ ہم کو فہم و عمل کی توفیق عطا فرمائیں آمین صلی اللہ علی سیدنا  
 و مولانا محمد و علی آلہ و صحابہ اجمعین

اشرف علی

۱۰ رجب ۱۳۷۰ ہجری



رسالة التبليغ من قبل جلد سوم بابته ماه ذلقة ١٣٢٤ هـ

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً  
رَوَاهُ النَّجَّارُ

# التبليغ

أَخْبَرَنَا وَالْعَظْمَى بِه  
النَّعَمَ الْمَرْكُوبِيَّةَ

النَّعَمَ الْمَرْكُوبِيَّةَ

من جملة ارشادات كيم الامت حضرت شدي و لا شام محمدا شرت على صنادام ظلم  
حسب فرمايش جناب ناظم صا. امداد المواعظ تحفانه  
احقر شبير على عني عنه

مَالِكُ الشَّارِطِ الْمَطْلُوعِ نَهْجِيَّاتِي هَيْهَاتَ سَتَلْعَ كَيْلًا

## اس وعظ کے متعلق ضروری تمہید

بسم اللہ الرحمن الرحیم چنانچہ کہ خاطر سنجو است آخر آمد ز پس پردہ تقدیر پدید  
— (یعنی) —

## افتتاح اسٹیشن تھانہ بھون ٹاؤن

ناظرین میں سوجن حضرات کو بھی تھانہ بھون آئیکہ اتفاق ہوا ہو گا انکو معلوم ہو گا کہ تھانہ بھون کاریلوے  
اسٹیشن آبادی سو قریب دسویں کے فاصلہ پر واقع تھا اسلئے حضرت حکیم الامت دام مجید ہم السامی کو جیسے  
تھانہ بھون کے قریب ریل کے جاری ہونے کی خوشی تھی کہ اس اجاب آئے جانے میں سہولت ہو گئی ساتھ  
ہی یہ بھی متناہی کہ اسٹیشن آبادی سے متصل بجائے تو زیادہ سہولت و راحت ہو جائے کیونکہ رات کے وقت  
ادبیرات کے موسم میں سفر کرنے کے لئے تو اسٹیشن کا دور ہونا بہت ہی گراں گذرتا تھا۔ االحسن اللہ کہ  
حضرت اقدس کی یہ تیار دیرین پوری ہو گئی کہ حکام ریلوے نے اس تکلیف کا احساس کر کے  
۱۸ اکتوبر ۱۹۱۷ء کو تھانہ بھون کی آبادی سے متصل عید گاہ کے پاس جو آبادی سے پانچ منٹ  
کی مسافت ہو ایک دوسرا اسٹیشن عارضی طور پر بنام تھانہ بھون ٹاؤن کھول دیا اور یہ وعدہ کیا ہے  
کہ اگر امتحان میں یہ اسٹیشن کامیاب ہو گیا تو ہم جلد اسکو مستقل کر دیں گے یہ وعظ اسی جدید اسٹیشن  
کے افتتاح کی خوشی میں ہوا ہے تاکہ اس نعمت کا شکر ادا کیا جائے۔

پس جن صاحبوں کو حضرت حکیم الامت دام مجید ہم سے قلبی تعلق ہے ان کو چاہئے  
کہ وہ بھی اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ حضرت مولانا کی تمنا کو اللہ تعالیٰ نے  
پورا فرمایا۔ اور اسکی ساتھ عمل بھی اس اسٹیشن کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں جسکی صورت  
یہ ہے کہ جو صاحب تھانہ بھون کا قصد کریں وہ سہارنپور و شاہدرہ وغیرہ میں جب تھانہ بھون کی  
ٹکٹ لیں تو تھانہ بھون ٹاؤن کے نام سے ٹکٹ لیں اور اس اسٹیشن پر اتریں صرف تھانہ بھون  
کی ٹکٹ لیں کیونکہ یہ نام قدیم اسٹیشن کا ہے جدید اسٹیشن کا نام تھانہ بھون ٹاؤن ہے فقط  
ظفر احمد عفا اللہ عنہ (جامع وعظ ہذا)





و رسولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علی آلہ و اصحابہ وسلم \* **اما بعد** فاعوذ باللہ  
من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و تحمل ثقلکم الی بلدکم تکلون ابوالغیب  
الا بشق الا نفس ان ربکم لو عرف رحیمہ و الخیل و البغال و الحمیر لکرکبوها و زینتھا  
و یخلق ما لا تعلمون ۵

منبر

غلامی غلامی  
نور

یہ سورہ نخل کی آیات ہیں جنہیں حق تعالیٰ نے خاص انعامات کا ذکر فرمایا ہے۔ ہر چیز کے حق تعالیٰ  
کی بہت سی نعمتیں ہیں جن کا شمار بھی نہیں ہو سکتا چنانچہ خود اللہ تعالیٰ ہی نے ارشاد فرمایا ہے  
وان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها (اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو ان کا احاطہ  
نہیں کر سکتے) مگر اس کثرت و تعدد کی ساتھ وہ دو قسم بنقسم ہیں۔ ایک قسم تو وہ نعمتیں ہیں جنہیں  
ملا سبت زیادہ ہے۔ اور بعض وہ ہیں جسے ملا سبت زیادہ نہیں اور ہماری حالت یہ ہے کہ جن  
نعمتوں کے ساتھ تلبس زیادہ رہتا ہے انکی طرف تو کچھ توجہ ہوتی ہی ہے اور ان کا شکر بھی کر لیتے  
ہیں کبھی کبھی زبان سے ہی دل کی موافقت کیساتھ یہ لفظ نکل جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور  
جنکی ساتھ تلبس کم ہے انکی طرف التفات بھی کم ہے اور ان کا شکر بھی کم کیا جاتا ہے بلکہ غائب  
حالت یہ ہے کہ ان کا شکر نہیں کیا جاتا۔ ان نعمتوں میں سے جنکی ساتھ تلبس کم ہے اور اسی لئے  
انکی طرف التفات کم ہے مرکوبات ہی میں (یعنی سواری کی چیزیں) کیونکہ ظاہری نعمتیں جن میں  
ماکولات۔ مشروبات۔ ملبوسات۔ منکوحات۔ مسکونات (معلومات) اور  
مرکوبات میں نے قافیہ کیلئے مرکوبات کہ دیا ہے ورنہ مستعمل مرکب ہے مجھے اسکی تحقیق نہیں کہ  
مرکوب کی جمع مرکوبات صحیح ہے یا نہیں تحقیق کر لیا جائے۔ انہیں سب زیادہ تلبس تو اول کی  
تین نعمتوں سے ہو یعنی ماکولات و مشروبات و ملبوسات سے اسی لئے عام طور پر لوگ  
انہی کو نعمتوں میں شمار کرتے ہیں اور اسی پر شکر کرتے ہیں چنانچہ کھانا کھا کر پانی پی کر عام طور سے  
لوگ خدا کا شکر کرتے ہیں اور نیا کپڑا پہن کر بھی بعض لوگ شکر بجالاتے ہیں (اور معلومات سے  
عوام کو تلبس کم ہے اہل علم کو زیادہ ہے مگر اسکی طرف انہیں سے التفات بہت کم لوگوں کو ہے  
ہاں جب کوئی نیا علم حاصل ہوتا ہے تو اکثر التفات ہوتا ہے اور اس پر شکر بھی ادا کرتے ہیں ۱۲)  
اسکے بعد زیادہ تلبس منکوحات و مسکونات سے ہے کیونکہ بیوی سے ہر روز تلبس ہوتا ہے اور



گھر سے بھی گودن میں تلبیس کم ہو مگر رات میں ضرور ہوتا ہے اسی لئے حدیث میں جو آیا ہے کہ تین چیزوں میں نحسرت ہے اور حضرت عائشہ کی روایت میں یہ ہے کہ اگر نحسرت کسی چیز میں ہوتی تو ان تین میں ہوتی المرأة والدرداء الفرس یعنی عورت میں اور مکان میں اور گھوڑے میں یہ پہلی روایت کی تفسیر ہے تو اسکی وجہ یہی ہے کہ ان سے تلبیس زیادہ ہے اور جس چیز سے زیادہ تلبیس ہوتا ہے اسکے آثار پر نظر زیادہ ہوتی ہے اور اسکے عیوب تکلیف بھی زیادہ ہوتی ہے اور فرس ہر چند کہ مرکوبات سے ہے اور میں نے اوپر کہا تھا کہ مرکوبات سے تلبیس کم ہے اور حدیث میں اسکو دار و مرآة کی ساتھ بیان کیا گیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسکی ساتھ بھی تلبیس زیادہ ہے (بتار علی الوجه الذی ذکرناہ) سو اس کی توجیہ یہ ہے کہ فرس کے ساتھ مالک فرس کو تلبیس اختلاط زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اسکو کھلاتا پلاتا ہے اسکی خدمت کرتا ہے خصوصاً اہل عرب کو زیادہ اختلاط تھا وہ گھوڑوں سے بہت محبت کرتے تھے حتیٰ کہ اپنی اولاد کی طرح محبت سے اُنکو پالتے تھے اور ایک عجیب بات یہ تھی کہ گھوڑوں کے انساب بھی محفوظ رکھتے تھے۔ اسی لئے عربکے اشعار میں آپ کو گھوڑوں کی بہت تعریف ملے گی حضرت حسان بن ثابت

(جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر خاص ہیں ۱۲) فرماتے ہیں ۵

تظل جیاد ناممطرات یلطمهن بالحنم النساء

(ہمارے گھوڑے فتح مکہ کے دن یکے بعد دیگرے آگے بڑھتے ہوئے اور عورتیں اپنی اوڑھنیوں سے اُنکے منہ پر طمانچہ مارتی ہوئی) یا یہ مطلب کہ ہماری عورتیں اپنی اوڑھنیوں سے اُنکے منہ صاف کرینگی یعنی جنگ میں جو غبار وغیرہ اُنکے منہ پر لگ گیا ہو گا میدان جنگ سے ایسی پر اسکو اپنے دوپٹوں سے دور کرینگی اختار المعنی الاول المولوی حبیب احمد فی ترجمہ کلام الملوك والاختار عندی المعنی الثاني وهو الذی اختارہ صاحب مجمع البحار

۵ یعنی جب مردوں کو مقابلہ کی تاب نہ رہی تو عورتیں گھوڑوں سے ٹکڑے مقابلہ کریں گی اور گھوڑوں کے منہ پر اوڑھنیاں ماریں گی قال ابن اسحق یبلغنی عن الزہری انہ قال لما رای رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النساء یطحن الخیل بالحنم یقسم الی ابی بکر الصدیق اھ ای ذکر قول حسان ہذا کذا فی السیرۃ لابن ہشام (ص ۲۵) قلت قد رأیت فی موضع ولا احضرہ الآن اہمن کن ساء الا انصار و ہذا یناسب المعنی الذی ذکر تہ ثانیاً ای کن یحمن جوہ الخیل ثم یمن تصدیقا بقول حسان شاعر الانصار ۱۲ نظر۔

فہی حدیث میں آیا ہے  
نحسرت تلبیس چور  
میں جو کسی توجیہ

فہی مرکوبات کیساتھ  
مرکبات کیساتھ  
میں جو کسی توجیہ  
زیادہ بھی ہے اور  
اسکی تفصیل

فہی اہل عرب کو گھوڑوں  
سے بہت محبت تھی

۲۵۲ ای مجھ میں النساء ہمارا استعارہ اللطم ای خفوض ماعلیہما نجرہن لیزلن  
 الغبار لغزہما عندہم (ا) پس اختلاط کو اعتبار سے تو کھوٹے کیساتھ تلبس زیادہ ہے مگر رکوب کے اعتبار  
 سے تلبس کم ہے اسی لئے میں نے کہا تھا کہ مرکوبات ان نعمتوں میں سے ہیں جنکی ساتھ تلبس کم ہو  
 یعنی رکوب کے اعتبار سے کم ہے۔ اسی لئے نکلح پرشکر کیا جاتا ہے گھر بنا کر شکر کیا جاتا ہے  
 اور سواری کا جانور خریدتے وقت تو شاید شکر کر لیا جاتا ہو مگر سواری کے وقت بہت کم شکر  
 کرتے ہیں اسکی یہی وجہ ہے کہ نعمت مرکوب کی طرف انتفات کم ہے اسلئے میں اسوقت اس نعمت  
 کا بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ اسپر توجہ والتفات زیادہ ہو اور اس کا بھی شکر ادا کیا جائے اور  
 اسوقت یہ مضمون جو اختیار کیا گیا ہے حالانکہ پہلے سے بیان کا خیال تھا اسکی وجہ یہ ہے کہ بعض  
 صاحبوں نے درخواست کی ہے اور درخواست ایسے وقت کی ہے جبکہ ایک خاص نعمت ہمکو عطا ہوئی  
 ہے کہ ایک خاص مرکوب میں ہمکو سہولت کا سامان عطا کیا گیا ہے اسوجہ سے یہ مضمون نعمت  
 مرکوبات کے متعلق ہے اختیار کیا گیا ہے۔ اب سمجھئے کہ ایک بڑی نعمت تو ان مرکوبات کے  
 متعلق یہ ہے کہ وہ باوجود اتنی قوت کے ہمارے مطیع ہیں چنانچہ حق تعالیٰ نے اس مقام پر جتنے  
 مرکوبات کا ذکر فرمایا ہے وہ سب کے سب ہم سے زیادہ قوی ہیں اور ہم شتر کی برابر تو کیا ہوتے شتر مرغ  
 بھی نہیں بلکہ اس سے بھی کم در ہیں۔ شتر مرغ عجیب جانور ہے صورت میں تو اونٹ کے مشابہ ہو  
 مگر اسکے دو بازو بھی ہیں جیسے پرندے کے ہوتے ہیں مگر ان سے وہ اڑ نہیں سکتا ہاں بھاگتا خوب  
 اب نہ وہ بوجھ لادنے کے قابل ہے کیونکہ پرندوں میں شمار کیا جاتا ہے نہ پرندوں ہی میں داخل ہے۔  
 کیونکہ نام کیساتھ شتر بھی لگا ہوا ہے فرید عطار فرماتے ہیں کہ نفس کی حالت بھی بالکل شتر مرغ  
 جیسی ہے صوفیہ ہر جگہ سے سبق لیلیٰ میں چنانچہ فرماتے ہیں ۵

۲۵۳ جنکی کھوٹ

مرکوبات ایک  
 نعمت چوتھی  
 کہ قوی قوی  
 اور اونٹ کی  
 کے نام پر ہیں

نفس کی حالت  
 شتر مرغ جیسی

جس شتر مرغ شناس این نفس را  
 نے کشد بار و نہ پردہر ہوا  
 گر بہر گویش گوید اشترم  
 ورنہی بارش بگوید طہرم  
 اگر اسپر بوجھ لادو تو کہتا ہے کہ میں تو پرندہ ہوں اور جو اڑنے کو کہو تو کہتا ہے میں تو شتر ہوں  
 کہیں اونٹ بھی اڑا ہے غرض نفس سے جو کام بھی لو تو وہ بہانہ ڈھونڈھتا ہے جیسے ہندوستان  
 کے سودخوار کہ اگر ان سے یہ کہو کہ سود حرام ہے اس سے تو یہ کہو کہ تو جواب دیتے ہیں دارالحرب

۲۵۴ ہندوستان کے  
 سود خوار بھی  
 لڑا جیسے ہیں

باب۴ ماہ ذیقعدہ ۱۰۸۰ھ



میں سود لینا جائز ہے بعض علماء کا اس پر فتویٰ ہے اسلئے ہم لیتے ہیں۔ اور اگر کہو کہ اسکی زکوہ کیوں نہیں دیتے تو کہتے ہیں حرام مال میں بھی کمین زکوہ فرض ہے۔ اب زکوہ دینے کی وقت وہ سو ہو گیا اور حرام اور لینے کی وقت حلال تھا۔ بہر حال شتر مرغ تو کمزور جانور ہے گو نام میں شتر ہے مگر وہ بار برداری کے قابل نہیں۔ لیکن اونٹ گھوڑا بیل بھینسا بچر وغیرہ اس قدر قوی ہیں کہ اگر انہیں سے کوئی آدمی کے اوپر پیر رکھ دے تو اُس سے اٹھا بھی نہ جائے مگر خدا تعالیٰ کی کسی نعمت ہے کہ ایسے قوی قوی جانوروں کو ایک ذرا سا لونڈا لکڑی لئے ہوئے ہانکتا ہے اور سب کان دبا کر اسکے آگے آگے ہو لیتے ہیں کیا غضب کی تخیل ہے۔ اسی لئے ارشاد ہے کہ سوار ہوتے ہوئے اس نعمت کو یاد کرو اور اس کا شکر کرو و تقولوا سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین۔ اور یوں کہو کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اسکو ہمارا تابع کر دیا حالانکہ ہم قوت و طاقت سے خود اسکو قابو میں نہ کر سکتے تھے۔ یہاں تخیل کے یہ معنی ہیں کہ اُنکو تمہارے تابع کر دیا۔ اور کسی جگہ تخیل کے معنی کام میں لگا دینا بھی ہے جیسا کہ المیزان ان اللہ سخر لکم ما فی السموات والارض اور و سخر لکم الشمس والقمر عجبین و سخر لکم اللیل والنہار من کوئلہ ظاہر ہے کہ سموات وارض کی تمام اشیاء ہمارے تابع نہیں نہ شمس و قمر نہ لیل و نہار بلکہ یہاں تخیل سے مراد یہ ہے کہ تمام عالم کو تمہارے کام میں لگا دیا گیا ہے بہر حال جن جانوروں کو ہم اپنا تابع دیکھتے ہیں؟ تخیل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے ورنہ اگر کسی وقت اللہ تعالیٰ جانور کو مست کر دیں اور وہ کشتی پر آجائے تو انسان کی کچھ حقیقت نہیں کہ قوت سے اس کا مقابلہ کر سکے بلکہ اگر مقابلہ کر لیا تو خفاہ اسبک کر لیا جیسے بندوق وغیرہ مگر جانور کے پاس گھر کے آلات موجود ہیں جیسے سینک وغیرہ اسکو خارجی اسباب کی ضرورت نہیں اسلئے حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ سوار ہوتے ہوئے اس نعمت تخیل کو یاد کر کے خدا تعالیٰ کی حمد کرو اسکے بعد یہ بھی یاد کرو وانا الی ربنا لمنتقلون کہ ہم اپنے پروردگار کے پاس جلنے والے ہیں اس کا ربط ما قبل سے یہ ہے کہ نعمت معاش کو یاد کرنا اس موقع پر حافظ محمد حسن علی خان صاحب سب گڑھی پختہ گڑھی سے آگئے تو حضرت مولانا نے اُنکو دیکھ کر فرمایا کہ آپ بڑی ہمت کی کیونکہ وہ صبح کی نماز سے پہلے گھوڑی پر سوار ہو کر وعظ کی خبر سن کر آئے تھے اور جلدی ہی آگئے حضرت مولانا نے گذشتہ تقریر خلاصہ کی خاطر سے دوبارہ بیان فرمایا اور فرمایا کہ یہاں ابی شروع ہوا اور زیادہ نہیں ہوا

تخیل معنی کی تفصیل

فنا سوار کی کس وقت تخیل تخیل کیا تھا تخیل تخیل کیا تھا تخیل تخیل کیا تھا

پھر اور

کر کے معاد کو بھی یاد کرو یہ تو مشہور ربط ہے اور بعض اہل لطائف نے کہا ہے کہ اس کا ربط یہ ہے کہ اس سواری سے دوسری سواری کو یاد کرو یعنی جنازہ کو جس کے متعلق کسی نے کہا ہے ۵  
 دہریں گے تجھ کو جنازہ پر تخت شاہی اگر خزانہ دشت کر ہزار ہو وریگا  
 عوام تو اس ربط سے خوش ہوئے ہونگے کیونکہ چٹ پٹا مضمون ہے مگر اہل علم جانتے ہیں کہ نچتہ بات کو نسی ہے (اور ایک ربط یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انا الیٰ ربنا المنقلبون میں اس امر کی دلیل کی طرف اشارہ ہے کہ تیسرے حیوانات میں جاننا لٹھ ہے کیونکہ ایک وقت ایسا بھی آیا ہے کہ خود دوسرے ہاتھوں میں مردہ بدست زندہ ہو گئے پس اس حالت کو یاد کر کے سمجھ لو کہ اس حیات چند روزہ میں جو تم حیوانات کو اپنا مسخر دیکھتے ہو یہ محض اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو تم خود تو اپنے وجود اور ذات پر کبھی قابض نہیں ہو دو سرون پر تو کیا قابض ہوئے ۱۲ جامع)  
 اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو باتوں کی تعلیم فرمائی ہے ایک وقت کو والعبتہ (سکھ دو کر و تقولوا سبحان الذی سخر لنا هذا یعنی اس نعمت کو دل سے بھی یاد کرو اور زبان سے بھی اس کا اقرار کرو پس ہر چند کہ دل سے استحضار بھی کافی تھا مگر حق تعالیٰ نے اسکی قول بھی تعلیم فرمایا ہے تاکہ اس سے استحضار بالقلب سان ہو جائے کیونکہ تجربہ و مشاہدہ ہے کہ زبان سے ذکر کرنے میں قلب سانی کیساتھ ذکر ہو جاتا ہے اسی واسطے فقہار نے نیت صلوٰۃ بالقول کو مندوب فرمایا ہے جبکہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ بدعت انھوں نے کہا اسکی نکالی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیت باللسان کا کہیں ثبوت نہیں مگر میں کہتا ہوں کہ اگر عملاً ثبوت نہیں تو قولاً ثبوت موجود ہے اور قول ہی حق تعالیٰ کا دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر بالقلب و ذکر باللسان کو جمع فرمایا ہے پس جو حکمت یہاں ذکر میں کے جمع کرنے میں ہے اسی حکمت کی وجہ سے اگر فقہار نیت صلوٰۃ میں جمع ذکر میں کو افضل فرمائیں تو کو نسا جرم ہے پھر ہم پاس اسکی نظیر سنت سے بھی موجود ہے یعنی تلبیہ میں ذکر باللسان افضل ہے بلکہ شرط احرام محض نیت سے احرام منعقد نہیں ہوتا جب تک تلبیہ کے (پھر تلبیہ میں رفع صوت بھی سنوئے جیسا کہ حدیث میں ہے الحج والنج اب اگر کوئی یہ سوال کرے کہ تلبیہ بالقلب کافی تھا۔ زبان سے کہنے کی کیا ضرورت ہے تو یہی جواب دیا جائیگا کہ ذکر باللسان کو ذکر بالقلب کی

ذکر نیت کیساتھ اقرار باللسان حاجت کو نہیں ملتا

ذکر نیت صلوٰۃ باللسان کا نفع ہے ثبوت



سیر میں دخل ہے پس ہی حکمت یہاں بھی موجود ہے (۱۲) یہ تو درمیان میں ایک علمی لطیفہ تھا۔  
 میں یہ کہہ رہا تھا کہ مروب میں ایک نعمت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے قوی قوی مخلوقات  
 و انسان کا تابع کر دیا ہے اور یہ نعمت ہمو بلا کسب و کتاب کے حاصل ہے آئیں حق تعالیٰ  
 کا انعام پوری طرح ہر شخص کو محسوس ہو سکتا ہے اور جو نعمت انسان کو کسب و کتاب کے  
 حاصل ہوتی ہے اُس میں تو وہ کبھی دعویٰ بھی کرنے لگتا ہے جیسے قارون نے کہا تھا انا اذینہ  
 علی علم عندی جب اُسکو لوگوں نے نصیحت کی کہ جیسے خدا تعالیٰ نے تجھے احسان کیا ہے  
 تو دوسروں پر احسان کر تو کہتے لگا کہ یہ مال تو مجھے ایک علم کی بدولت حاصل ہوا ہے جو  
 میرے پاس ہے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اُسکو کمیہ آتی تھی لیکن تفسیر اس پر موقوف  
 نہیں میرے نزدیک علم سے مراد سلیقہ اور لیاقت ہے مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنی ذاتی لیا  
 اور سلیقہ سے یہ مال حاصل کیا ہے (نعوذ باللہ) خدا کا مجھ پر کیا احسان ہے خیر قارون کا  
 کجی کا یہ اعتقاد ہو گا مسلمانوں کا خدا نکرے یہ اعتقاد کیوں ہونے لگا وہ تو ہر نعمت کو عطائے  
 حق سمجھتے ہیں خواہ سبب ہو یا بلا سبب کے اور کسب کے حاصل ہو یا بلا کسب کے مگر یہ ضرور ہے کہ جو  
 نعمت بلا سبب ظاہری اور بدون کسب کے حاصل ہو اُس نعمت کا اثر زیادہ ہوتا ہے جیسے کئی  
 ہمیں بہت سارے روپیہ بدیہ میں دے جائے اور جو روپیہ تجارت اور ملازمت یا مزدوری  
 سے حاصل ہو اُس کے نعمت ہونے کی طرف التفات کم ہوتا ہے گو اعتقاد قارون جیسا ہو مگر  
 حالت ایسی ہے جس سے دیکھنے والے کو شبہ ہو سکتا ہے کہ یہ اسکو نعمت نہیں سمجھتے بلکہ اپنے  
 علم و ہنر کا نتیجہ سمجھتے ہیں چنانچہ ایک قصہ مشہور ہے کہ ایک شخص گھوڑا خریدنے جا رہا تھا  
 راستہ میں ایک دوست سے ملاقات ہوئی اُس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو کہا بازار  
 جا رہا ہوں گھوڑا خریدو گا دوست نے کہا کہ انشاء اللہ بھی کہہ لو بولا اُس میں انشاء اللہ کی  
 کیا بات ہے گھوڑا بازار میں ہے روپیہ میری جیب میں ہیں اب جا کر خرید لوں گا بس روپیہ  
 پاس ہو نیسے انسان یہ سمجھتا ہے کہ سب کام اسکے قبضہ میں ہے مگر کبھی اللہ تعالیٰ اس کا  
 عجز ظاہر کر دیتے ہیں اور یہ بھی حجت ہے اگر انسان پر ابتلاء واقع نہ ہو تو استدراج میں تو  
 یہ تباہ ہو جائے پس مصائب بلا میں بھی حکمتیں ہیں بڑی حکمت تو یہی ہے کہ اس سے

فہم نہ میں  
 کسب و کتاب  
 کو عمل ہوا میں  
 انسان دعویٰ  
 کرتے لگتا ہے  
 جیسے قارون نے  
 کیا تھا۔

۹  
 فہم نہ میں  
 کسب و کتاب  
 کو عمل ہوا میں  
 انسان دعویٰ  
 کرتے لگتا ہے  
 جیسے قارون نے  
 کیا تھا۔

ابتداء صحبت  
 میں جی جی  
 سہیل شاہ  
 کی کتاب

انسان کو اپنی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے اپنا عجز مشاہد ہو جاتا ہے مولانا فرماتے ہیں ۵  
گر خدا خواہدہ گفتند از بطر پس خدا بنمود شان عجز بشر  
مولانا نے کنیزک کے قصہ میں فرمایا ہے کہ بادشاہ نے اس کے معالجہ کیلئے بڑے بڑے  
اطبا کو جمع کیا جنکو اپنے علم و فن پر ناز تھا مگر حق تعالیٰ نے انکو ان کا عاجز ہونا دکھلادیا  
جو دوا وہ استعمال کراتے اس سے الٹا اثر ہوتا تھا ۵

از قضا سرکنگنیں صفرا فرد  
روغن بادام خشکی می نمود  
از بلیہ قبض شد اطلاق رفت  
آب آتش را در شد بھو نفست

پس دراصل ہر زخم کامرہم اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے ان کے سوا کسی کے قبضہ میں  
شفائیں میں کتابوں کہ اسی طرح امراض باطنہ کا علاج بھی حق تعالیٰ ہی فرماتے ہیں۔  
عارفین کو تو اس کا شب و روز مشاہدہ ہوتا ہے اور غیر عارفین کو کبھی بھی حق تعالیٰ اپنی قدرت  
دکھلاتے رہتے ہیں مگر ان کو عارفین کی برابر مشاہدہ اسلئے نہیں ہوتا کہ یہ غور نہیں کرتے۔  
حق تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں رہتے اور عارفین اللہ تعالیٰ کے معاملات کو جو ان کے ساتھ  
ہو رہے ہیں غور سے دیکھتے رہتے ہیں اسلئے ان کو خوب مشاہدہ ہوتا ہے کہ فلاں مصیبت  
ہمارے فلاں مرض کا علاج کیا گیا ہے۔ اور فلاں تکلیف ہماری فلاں خطا کا بدلہ ہے ایک  
بزرگ فرماتے ہیں کہ جب مجھ سے حق تعالیٰ کی کوئی نافرمانی ہو جاتی ہے تو میں اس کا اثر اپنے  
گھروالوں میں اور سواری کے جانور میں مشاہدہ کرتا ہوں کہ اسدن یہ رب کے سب مجھ سے نافرمان  
ہو جاتے ہیں گھروالے بات کا جواب نہیں دیتے اور میرا مقابلہ کرتے ہیں گھوڑا پوری طرح  
سواری نہیں دیتا شرارت کرنے لگتا ہے۔ یہ واقعات کم و بیش سب کو پیش آتے ہیں مگر  
عام لوگ اسکو اتفاقیات پر محمول کرتے ہیں یا گھروالوں کی بدخلقی پر اور گھوڑے کے  
عیب پر کیونکہ انکو نہ اپنے افعال پر نظر ہے نہ ان کے نتائج پر توجہ ہے۔ مگر بعض دفعہ  
حق تعالیٰ ایسی دست بدست سزا دیتے ہیں جس سے ہر شخص کو محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ میر  
اس فعل کی سزا ہے اور اسی کو میں نے کہا تھا کہ حق تعالیٰ کی اسمیں بڑی رحمت ہے اگر  
کبھی کبھی ایسا نہ ہوا کہ تو انسان کی آنکھیں ہی نہ کھلیں جیانیچہ وہ گھوڑا خریدنیوالا یہ کہہ کر کہ

عارفین کو یہاں  
مصیبت کی  
علت کا شب  
دور مشاہدہ  
ہوتا ہے۔



انشاء اللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے بازار میں پہونچا تو کسی جیب کٹ نے جیب میں سے روپے نکال لئے گھوڑے کا سودا کر کے جو اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو وہاں میدان صاف تھا شرمندہ ہو کر ناکام واپس ہوا اتفاق سے وہ دوست پھر ملا اور کہا کیا حال ہے کہنے لگا ہم بازار گئے تھے انشاء اللہ گھوڑا خریدنے کا قصد تھا انشاء اللہ جیب کٹ نے جیب میں سے روپے نکال لئے انشاء اللہ اب خالی ہاتھ گھر جا رہا ہوں انشاء اللہ۔ ایسا سبق ملا کہ اب موقع ہوتو بھی انشاء اللہ کا ورد ہو گیا۔

غرض انسان کی یہ عادت ہے کہ جو چیز بلا سبب بلا کسبے اسکو حاصل ہو اسکو تو نعمت سمجھتا ہے اور جبکہ اسباب اسکو قبضہ میں ہوں اور اسکے کسب کو اس میں دخل ہو اسکو نعمت نہیں سمجھتا اور اگر اعتقاد سمجھے بھی تو شان نعمت کا زیادہ اثر اسکے اوپر ظاہر نہیں ہوتا۔ اسلئے ایسی نعمتوں کی نعمت ہونے پر توجہ کرنے کیلئے حق تعالیٰ مرکوب کی نعمت کو بیان فرماتے ہیں اور اس میں بھی یہاں مرکوب کو نہیں بیان فرمایا کیونکہ مرکوب سے جو نفع حاصل ہوتا ہے یعنی طی طریق اسکو بعض لوگ پیادہ چلکر بھی حاصل کر سکتے ہیں۔

بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایسی بات بیان فرمائی ہے جو کھلی نعمت ہے جو ظاہر انسان کی قدرت سے باہر ہے یعنی و تَحْتَلِ ثَقَالُکُمْ اِلٰی بِلَدٍ لِّم تَکُونُوا بِالْغَیْبِ اَلَا بِشَقِّ الْاَنْفُسِ کہ مرکوب تمھارے بوجھ لا کر ایسے مقام تک پہونچاتے ہیں جہاں تم اس بوجھ کو تو کیا پہونچاتے خود بھی نہ پہونچ سکتے تھے مگر سخت مشقت اور مصیبت کیساتھ یا تہ ترجمہ ہو کہ مع بوجھ کے اس جگہ پہونچ سکتے تھے مگر مشقت کی ساتھ۔ سواری کی چیزوں میں نعمت کھلی نعمت ہے ہمیں کسی کو یہ وہم نہیں ہو سکتا کہ ہمکو سواری کی ضرورت نہیں بلکہ سبب اپنے کو اس کام میں سواری کا محتاج سمجھتے ہیں مگر سبحان اللہ حق تعالیٰ کا کلام کیسا عجیب و غریب ہے کہ اس نعمت میں بھی صرف یہ نہیں فرمایا کہ تَکُونُوا بِالْغَیْبِ بلکہ اسکی ساتھ اَلَا بِشَقِّ الْاَنْفُسِ بھی بڑھا دیا کہ ہاں سخت مصیبت کیساتھ پہونچنا پہونچنا ناممکن تھا ہمیں یہاں احتیاط فی الکلام کی تعلیم کی گئی ہے کہ بات ایسی کہ جو ہر حال میں صحیح ہو کوئی اسپر نقص وارد نہ کر سکے پس ہر چند کہ یہاں بظاہر یہ دعویٰ بالکل تام ہے کہ تم بوجھ لا کر ایک شہر سے دوسرے شہر میں بدون سواری کے نہیں پہونچ سکتے تھے مگر کوئی معقولی سپر یہ کہہ سکتا تھا

سواری میں دو قسم  
نعمت ہے نہ کسب و بوجہ  
کا و دروازہ جابجا  
بدون کسب و بوجہ  
تھا۔

فان الشق النفس  
الانفس  
میں جو صیغہ  
میں کہہ کر  
فی الکلام

ایک عقلی آدمی  
کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے

کہ ایک صورت سے پہنچ سکتے ہیں وہ یہ کہ سارا سامان ایک دم سے نہ اٹھایا جاتا بلکہ اس کے مختلف عدد بنا کر ایک عدد کو تصور ہی دور پر رکھ دیں پھر دوسرے کو لیجائیں پھر تیسرے کو اس طرح ایک ایک کر کے سب کو ایک جگہ پہنچا دیں پھر وہاں سے ایک ایک کر کے سب کو قریب کی دوسری جگہ پہنچا دیں تو اس طرح بدون سواری کے بوجہ کو لیجا سکتے ہیں اور یہ احتمال عقلی ایک معقولی ہو لوی نے ہم کو بتلایا انھوں نے اس عقلی احتمال کو واقع کر کے دکھلا دیا ہمارے ایک دوست ہیں انوی وہ شمالی کے اسٹیشن پر بہت سا بوجھ لیکر آتے اور قلیوں سے کہا کہ اس کو باہر ٹھم کے یا پہنچا دو اور مزدوری ملے کہ یہ قلیوں نے بہت مزدوری مانگی آپ نے انکار کر دیا اور کہا ہم خود لیجا لیں گے۔ قلی ہنسنے لگے کہ یہ اکیلا آدمی اتنا سامان کیوں نہ لیجا لے گا۔ مگر انھوں نے قلیوں کو نیچا دکھا دیا۔ آپ نے یہی کیا کہ سارے سامان کو جو ایک دو عدد کی صورت میں تھا کھولا اور اس کے متفرق عدد دیکھ کر بتاؤ۔ پھر قلیوں کے سامنے ہی ایک عدد کو اٹھا کر دو رکھ آئے مگر اتنی دور کہ بقیہ سامان بھی نہ نظر رہے پھر دوسرا عدد اٹھا کر ایک لے پھر تیسرا یہ حکمت دیکھ کر قلی ڈھیلے ہو گئے اور سمجھ گئے کہ یہ تنہا سارے سامان کو باہر لیجا سکتے ہیں تو اب وہ خود ہی تھوڑی مزدوری پر راضی ہو گئے۔ واقعی یہ صورت ہمارے ذہن میں تو نہ آتی۔ مگر وہ معقولی آدمی تھے انھوں نے یہاں بھی معقول ہو کام لیا تو اگر آیت میں الا بشرق الا نفس نہوتا تو کوئی معقولی یہ احتمال نکال کر آیت پر اعتراض کر سکتا تھا اسلئے حق تعالیٰ نے یہ جملہ بڑھا کر کلام کو مضبوط کر دیا کہ اگر ہو نیچا تے ہی تو بڑی مصیبت سے پہنچا تے اور ظاہر ہے کہ اس صورت میں مصیبت بہت ہے (دن بھر میں اس طرح دو تین کو س بھی ملے نہیں ہو سکتے بڑی منزل تو کسی طرح ملے ہی نہیں ہو سکتی) اور یہ احتمال بہت بعید ہے کہ اس صورت سے کوئی شخص بوجہ کو پہنچا لے مگر حق تعالیٰ نے اس بعید احتمال کا بھی لحاظ فرمایا جس میں ہر تعلیم کہ کلام میں بہت احتیاط کرنا چاہئے۔ دیکھو ہماری کسی شان ہے کہ لا یسئل عما یفعل وہم یسئلون ہم سے کوئی باز پرس نہیں کر سکتا مگر پھر بھی ہم اپنے کلام میں کس قدر احتیاط کرتے ہیں۔ پس تم کو بھی احتیاطی الکلام کا عادی ہونا چاہئے۔ قرآن میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا قصہ مذکور ہے اسکی بنا بھی اسی مسئلہ کی تعلیم پر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام میں ایک بے احتیاطی ہو گئی تھی کہ وعظ میں کسی نے آپ سے سوال کیا ای الناس اعلم کہ قوت

آیت

احتیاطی الکلام  
مذہب نبوی  
ختم کلام حق  
نہی ہے



آدمیوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اطلاق کیساتھ جو ایدیا انا کے میں  
 سب سے زیادہ عالم ہوں مطلب یہ تھا کہ علوم شرائع اور علوم نبوت میں سب سے بڑا عالم میں  
 ہوں اور اسی مراد کے اعتبار سے کلام صحیح تھا کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام انبیاء اولوالعزم  
 سے ہیں ہزاروں انبیاء انکی شریعت کے متبع ہوئے ہیں اور خود ان کے زمانہ میں بھی حضرت  
 ہارون علیہ السلام نبی تھے مگر وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے تابع تھے اور موسیٰ علیہ السلام نبی  
 کے تابع نہیں بلکہ مستقل صاحب شریعت تھے پس علوم شرائع و نبوت میں اسوقت ان سے  
 زیادہ عالم کوئی تھا مگر آپ نے جواب میں لفظاً یہ قید بیان فرمائی تھی بلکہ اطلاق کیساتھ جو ایدیا  
 اس پر عتاب ہوا اور وحی نازل ہوئی بلی عبدنا خضر ہوا علم منک کہ کوئی آپ سے زیادہ عالم  
 کیوں نہیں ہمارا بندہ خضر آپ سے زیادہ عالم ہے یعنی بعض علوم میں وہ زیادہ عالم ہیں گو وہ  
 علوم شرائع اور علوم نبوت سے افضل نہوں مگر آپ کے اطلاق کلام پر تو علم خضر سے نقص وارد  
 ہو سکتا ہے کیونکہ علم میں تو وہ بھی داخل ہے میں اس مقام پر علم موسیٰ اور علم خضر کا فرق تفصیل  
 کیساتھ بیان کرنا نہیں چاہتا کیونکہ دو سکر مقامات پر اس کا بیان مفصل ہو چکا ہے مگر اجمالاً  
 اتنا کہ دیتا ہوں کہ خضر علیہ السلام کا علم کشف کوئی تھا اور اس علم کو علوم نبوت اور کشف  
 الہی سے جو کہ موسیٰ علیہ السلام کا علم تھا کوئی نسبت نہیں مگر فی نفسہ بھی ایک علم ہے اور علم لدنی  
 ہے جس میں وہ موسیٰ علیہ السلام سے بڑھے ہوئے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے محض تنبیہ قوی پر لکھا  
 نہیں فرمایا بلکہ علیٰ صلاح فرمائی کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جاؤ خضر سے ملو اور اس کے علوم کو دیکھو  
 اسکو مشائخ صوفیہ سمجھتے ہیں علماء ظاہر علیٰ صلاح کو کچھ نہیں جانتے (الا آسمو راسمہ ۱۱)  
 علماء تو اگر کسی کے اندر تکبر دیکھیں گے تو اسکی صلاح میں صرف تکبر کی مذمت اور وعید بیان  
 کر دیتے اور سب اور شیخ اس طرح صلاح کرتا ہے کہ جاؤ فلاں مسافر کے پیر یا جو خراب خستہ  
 حالت میں پڑا ہے جسکی رال ہی چل رہی ہے اب مرید چونکہ شیخ کے سامنے چوں نہیں کر سکتا  
 اسلئے جھک مار کر جاتا ہے اور پیر داتا ہے گود ل میں شیخ کو کوستا ہی ہے کہ بڑے متشدد  
 ہیں مگر اسپا کو سنا ہزار کوس پر بھاگ جاتا ہے وہ شیخ کو نہیں لگتا پھر اس غریب مسافر پر غصہ  
 آتا ہے کہ یہ بیعت کمانسے آکر تھا جو میرے سپرد اسکی خدمت ہوئی مگر یہ غصہ فضول ہے اگر

خضر علیہ السلام  
 نبوت و شریعت میں  
 علم خضر سے کشف  
 موسیٰ علیہ السلام  
 سے بڑھے ہوئے تھے

خضر علیہ السلام  
 اللہ تعالیٰ نے  
 موسیٰ علیہ السلام  
 کو تنبیہ فرمائی

عالم خضر سے  
 ہر جن کی صلاح  
 میں فرق

وہ نہ آتا تو شیخ کسی اور تدبیر سے علاج کرتا مثلاً نمازیوں کے جوتے سیدھے کرتا۔ شروع میں تو یہ علاج بہاڑی کی برابر بلکہ اس سے بھی زیادہ گراں معلوم ہوتا ہے مگر چند روز میں نفس کی اصلاح جاتی ہے کیونکہ ایسے ایسے کام کرتے کرتے نفس کو تواضع کی عادت ہو جاتی ہے پھر نفس درست ہو جاتا ہے۔

نفس کی عادت  
تیز زائل ہو جاتی ہے  
عادت پر ایک  
حکایت

عادت کے اوپر ایک اور حکایت یاد آتی مولوی صدیق احمد صاحب گنگوہی جو گھر ٹھہریں ہی مدرس رہے ہیں اپنی حکایت بیان فرماتے تھے کہ جب میں بنیاد دلو بند کے مدرس میں گیا تو ایک رئیس کے یہاں میرا کھانا مقرر ہوا۔ اُس زمانہ میں دلو بند کے لوگ طلبہ کی بہت عزت کرتے تھے اب کی خب نہیں مگر جانتا تھا میرا خیال ہے دلو بند کے لوگ اب بھی دوسری جگہ کے لوگوں سے زیادہ طلبہ کی عزت کرتے ہیں اور جو زمانہ چمنے دیکھا ہے اُس وقت تو بہت ہی عزت کرتے تھے کہ طلبہ کو دیکھ کر روسا اپنی کرسی چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے اور طلبہ کو عزت کے ساتھ بٹھلاتے تھے اُس زمانہ میں چونکہ عوام متواضع تھے اسلئے طلبہ کو گھروں سے کھانا لانا معیوب نہ تھا اور شاید پہلے بزرگوں نے اسی واسطے طلبہ کیلئے یہ صورت اختیار کی ہو تاکہ ان کا تکبر زائل ہو مگر اب میری رائے نہیں ہے کہ طلبہ گھروں پر کھانا لینے جائیں کیونکہ اب اہل دنیا طلبہ کو ذلیل و حقیر سمجھنے لگے اگر طلبہ انکے گھروں پر روٹی کے واسطے جائیں گے تو وہ اور زیادہ انکو ذلیل سمجھیں گے۔ ہاں مؤذن اس سے مستثنیٰ ہے کیونکہ وہ اہل محلہ سے اپنا حق وصول کرتا ہے وہ انکی مسجد کی خدمت کرتا ہے اور اپنی خدمت کا معاوضہ طلب کرتا ہے تو یہ ایسا ہی جیسے کوئی درزی کسی رئیس کے یہاں اپنے پیسے مانگنے جائے اس کا کچھ مضائقہ نہیں۔ اور گو طلبہ کا بھی حق مسلمانوں کے ذمہ ہے مگر لوگ عام طور پر اس حق کو اپنے اوپر نہیں سمجھتے اور جو شخص اپنے ذمہ حق نہ سمجھتا ہوا اُس سے جبراً حق وصول کرنا ذلت ہے ہم کو اسکی ضرورت نہیں قیامت کے دن انکو خود معلوم ہو جائیگا کہ انھوں نے دین اور اہل دین کی کس قدر

اہل طلبہ کو اس سے  
کھانا لانا معیوب نہیں  
مؤذن اس قاعدہ  
سے مستثنیٰ ہے

محفوظ ہیں وہ اب بھی طلبہ و علماء کی عزت کرتے ہیں واللہ المستعان ۱۲-اظ  
عد اور یہ تعلیم انگریزی کے شائع ہو چکا نتیجہ ہے کیونکہ علم دین کے حامل کرنیوالوں کو ایسے ہی روسا  
حقیر سمجھتے ہیں جنہیں انگریزی تعلیم کا اثر آگیا ہے اور دین سے بے تعلق ہو گئی ہے اور جو روسا اس اثر سے  
محفوظ ہیں وہ اب بھی طلبہ و علماء کی عزت کرتے ہیں واللہ المستعان ۱۲-اظ



حق تلقی کی ہے۔ تو مولوی صدیق احمد صاحب کہتے تھے کہ اول وقت جو میں روٹی لیتے گھر گیا تو قدم نہ اٹھاتا تھا پھر گھر پہنچ کر آواز دینے کی ہمت نہوئی کہ روٹی ٹھیکہ و شرم کے مایے ہوئے سے لگ کر خاموش کھڑا ہو گیا تھوڑی دیر میں صاحب خانہ جو ایک برس تھے خود ہی باہر آئے اور مجھے کھڑا دیکھا تو کہنے لگے کہ آپ کا ہی کھانا میرے غریب خانہ پر مقرر ہوا ہے میں نے کہا جی ہاں یہ سن کر انھوں نے فوراً چار پائی منگائی اور مجھے عزت سے بٹھلایا اور پوچھا آپ کھانا یہاں ہی کھائیں گے یا مدرسہ لیجائیں گے میں شرم کی وجہ سے کہہ دیا کہ ہمیں کھاؤں گا انھوں نے فوراً ملازم سے کہا کہ آپ کے ہاتھ دھلاؤ اور گھر میں سے کھانا لا کر آپ کو کھلا دو جب کھانسیسے فارغ ہو کر مدرسہ میں آیا تو ساتھیوں نے کہا کہ تم کھانا نہیں لائے میں نے کہا کہ مجھ کو تو گھر تک جانا ہی محال تھا اور میں سب کے سامنے ہاتھ پر کھکر روٹیاں یہاں تک بھی لاتا میں نے تو وہیں کھالیا۔ ساتھیوں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ ہمارے اندر بعض ایسے بھی ہیں جن کا کھانا کہیں مقرر نہیں تو جن کا مقرر ہے وہ سب ملکر انکو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیتے ہیں تو سب کا کام حل جاتا ہے شام سے تم کھانا نہیں لانا۔ میں نے کہا بہت اچھا لاؤں گا۔ کہتے تھے کہ شام کو جو میں کھانا لایا تو بار بار دل میں یہ آتا تھا کہ زمین بھٹ جائے تو میں ہمیں سما جاؤں مگر دو تین وقت لائیکے بعد پھر دل کھل گیا اور اب تو یہ حالت ہے کہ اگر تم کو لو بھنگی کے گھر سے میں کھانا لے آؤں۔ سو واقعی چند روز تک ایسا کام کر نیسے ہمیں نفس کی ذلت ہو نفس ذلت کا عادی ہو جاتا ہے۔ اسی لئے مشائخ تکبر وغیرہ کی عملی اصلاح کرتے ہیں چنانچہ حضرت شیخ عبدالقدوس کے پوتے مولانا ابو سعید صاحب جب سلطان نظام الدین خلجی رح کے پاس دولت باطنیہ کی طلب میں پہنچے ہیں تو آپ نے سنا ہو گا کہ انھوں نے کیسی کیسی تکبر شکن خدمتیں ان سے لی ہیں تاکہ اعراض نفس کا عملی علاج ہو پھر جیسی انکی اصلاح ہوئی ہے سب کو معلوم ہے غرض اس واقعہ میں حق تعالیٰ نے قولی اصلاح پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ عملی اصلاح بھی فرمائی کہ حضرت مولوی علیہ السلام کو حضرت خضر کے پاس جانا حکم ہوا پھر حالانکہ حق تعالیٰ تمام جغرافیہ عالم سے مولوی علیہ السلام کو واقف فرما سکتے تھے مگر مولوی علیہ السلام کو حضرت خضر کا موقع و مکان تعیین کیسا تھا نہیں بتلایا بلکہ اجالا اتنا بتلایا کہ وہ مجمع البحرین پر

مولوی علیہ السلام  
کو واقعہ خضر پر  
کے ساتھ بتلایا  
سمتہ

نہیں گے۔ اور حکم ہوا کہ ایک مچھلی نلکر ساتھ لیا و جب وہ زندہ ہو کر تو شہ دان سے نکل بھاگے تو مچھلی  
 لینا کہ خضر علیہ السلام اسی جگہ میں۔ اس اجمال کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام سالہا سال کے سفر کیلئے  
 تیار ہو کر چلے کہ معلوم کب اور کتنی مدت میں پہنچنا ہو گا چنانچہ نص میں ہے واذ قال موسیٰ لفتی  
 لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا۔ اس اجمال میں بھی موسیٰ علیہ السلام کی اصلاح  
 تھی اور موسیٰ علیہ السلام کی طلب دیکھئے کہ سالہا سال تک چلنے پر استعداد ہو گئے۔ سبحان اللہ۔  
 پھر حق تعالیٰ کی امداد یہ ہوئی کہ مجمع بحرین تک جانے میں تو انکو ذرا انگان نہیں ہوئی ہاں جب موقع  
 سے تجاوز ہو گیا تو اب نکان محسوس ہوا (اللہ تعالیٰ طالبین کی اسی طرح امداد فرمایا کرتے ہیں کہ  
 طریق کو اُنکے لئے آسان کر دیتے ہیں ۱۲) چنانچہ آپتے خادم سے فرمایا کہ آج کے سفر سے نکان معلوم  
 ہوا ہے لاؤنا شتہ لاؤا سپر خادم نے عرض کیا کہ میں آپ سے کتنا بھول گیا وہ مچھلی تو کل ہی زندہ  
 ہو کر سمندر میں چلی گئی ہے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمتو اسی کے منتظر تھے واپس لو تو مقصود  
 اسی جگہ ہے جہاں سے ہم آگے بڑھ گئے۔

پھر اسکے بعد موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے درخواست کی هل اتبعك علی ان تعلمن  
 ما علمت رشدا کہ کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ جو علم آپ کو حاصل ہے وہ آپ  
 مجھے بھی سکھلا دیں۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام حق تعالیٰ کے بھیجے ہوئے تھے انکو استیذان کی ضرورت  
 نہ تھی مگر ادب یہی ہے کہ استاد سے اجازت لے اور اپنی طلب کو ظاہر کرے اور علما تو صرف  
 الفاظ ظاہرہ کے درپے ہوتے ہیں مگر صوفیہ نے اس سے یہ مسئلہ بھی مستنبط کیا ہے کہ اگر کسی  
 کے ساتھ چلنا ہو تو بلا اجازت کے ساتھ نہ چلے بلکہ اجازت لیکر ساتھ چلنا چاہئے کیونکہ ساتھ  
 چلنے سے بعض دفعہ دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے اسکی آزادی میں خلل پڑتا ہے چنانچہ ایک دفعہ  
 ہر سات کے زمانہ میں ایک مولوی صاحب رات کے وقت میسرے ساتھ ہوئے میں نے انکی  
 وجہ سے اچھا راستہ اُنکے لئے چھوڑ دیا اور خراب راستہ خود اختیار کیا نتیجہ یہ ہوا کہ اندھیرے  
 میں ایک گرٹھے کے اندر میرا پیرا گر جس سے تمام کپڑے خراب ہو گئے اگر وہ میری ساتھ نہ ہوتے

موسیٰ علیہ السلام  
 سناشہ کی  
 ۱۶ درخواست کی۔

بہرین اجازت  
 سناشہ کی  
 چلنا چاہئے۔

ساتھ چلنے میں  
 دوسرے کو تکلیف  
 پہنچا ہے  
 اپنی سیکھتا

عذ قلت وقیۃ تنبیہ لیسیدنا موسیٰ علیہ السلام علی نقصان علمہ حیرت لم یشر بتجاوزہ عن المقصود وقیۃ کان تنبیہا ایضاً  
 علی ان العلم الذی اوتیہ خضر من جنس ہذا العلم الذی لحقک انصب بعدہ واللہ تعالیٰ اعلم ۱۲ ظ۔



تو میں خراب راستہ کیوں اختیار کرتا۔ ایک دفعہ ایک وکیل صاحب ایک مجلس نکاح سے گھر تک  
سیکے ساتھ ہوئے حالانکہ اسوقت آنت اتر جانے کے سبب تقاضی کے ساتھ گھر جا رہا تھا انکی  
وجہ سے مجھے باتوں میں مشغول ہونا پڑا اور آہستہ آہستہ حیا اتنا ہوتا تو تیزی کے ساتھ جاتا مگر  
وہ ظالم گھر پر پہنچنے کے بعد بھی واپس نہوے بلکہ دروازہ پر جھک کھڑے ہو گئے اور باتوں کا سلسلہ  
قائم رکھا آخر عجیور ہو کر مجھے بیروتی سے کہنا پڑا کہ اب مجھے جانے دیجئے مگر وہ پھر بھی نہ ٹلے تو میں  
منہ موڑ کر خود ہی چل دیا۔ آجکل لوگوں کو اس کا احساس ہی نہیں کہ دوسرے کو ان کے فعل سے  
تکلیف ہوگی۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت تھی کہ آپ حضرت عائشہ کے پاس سے ہی اگر رات کو  
اٹھتے تو اس کا لحاظ فرماتے تھے کہ انکی بنید خراب نہو ان کو تکلیف نہو حالانکہ وہ مجبور ہو نیکی  
ساتھ خود محب و جان نثار ہی تھیں اور اسی جاں نثار تھیں کہ حضور کی شان میں فرماتی ہیں  
لواحی زلیخا الو را ین جبینہ لا تزن بالقطع القلب علی الید  
زلیخا کو ملا رت کر نبو الیاں اگر حضور کا چہرہ مبارک دیکھ لیتیں تو بجائے ہاتھ کاٹنے کے دل  
کے ٹکڑے کر ڈالتیں۔

ایشیائی مذاق کے اعتبار سے جو کہ عرب کا سادہ مذاق تھا یہ کلام غایت عشق کو ظاہر کر رہا ہے۔  
اور زلیخا کے جس قصہ کی طرف اس شعر میں اشارہ ہے اس کا اجمالی واقعہ یہ ہے کہ جب زلیخا  
کا عشق مصر میں مشہور ہوا تو وہاں کی عورتوں نے اسکو ملا رت کی کہ غلام پر زلیختہ ہے کیونکہ  
یوسف علیہ السلام اسوقت غلاموں ہی کی طرح فروخت ہو کر اسکے ہاتھ میں آئے تھے۔ یہ باتیں  
سن کر زلیخا نے انکے اعتراض کا عملی جواب دینا چاہا زبان سے کچھ نہیں کہا تا سیر یہ کہ انکو  
دعوت کے بہانہ سے اپنے گھر بلایا اور یوسف علیہ السلام کو پردہ میں کر دیا پھر سب عورتوں کے  
سامنے چاقو سے کاٹ کر کھانیکے پھل اور میوے رکھ دیئے اور ہر ایک کے سامنے ایک ایک  
تیز چاقو رکھا۔ یہ جب عورتوں نے چاقو ہاتھ میں لیا اور پھل تراشنے کا قصد کیا تو عین اس وقت  
پھر زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو بلایا کہ ذرا یہاں تو آؤ (وہ سمجھے کسی کام سے بلاتی ہوگی چونکہ  
وہ ظاہر میں آقا تھے اسلئے خدمت کے ارادہ سے تشریف لے آئے ۱۲) اب جو وہ سامنے آئے

حضور صلی اللہ  
علیہ وسلم  
حضرت عائشہ  
صدقہ کے ساتھ  
بیٹاؤ۔

۱۷

اور عورتوں کی نظر ان کے حسن و جمال پر پڑی تو سیکے ہوش اڑ گئے بدحواسی میں چاقو سے پھل کی جگہ سینے ہاتھ کاٹ لئے۔

ابتور لہجہ کو موقع ملا کہ کیوں مختار سے حواس کہاں گئے ہوش تو ٹھکانے کرو میں تو ایک دن بھی ایسی بدحواس نہیں ہوئی سب سے شرمندہ ہو کر کہا حاش باللہ ہا ہذا بشرط ان ہذا الاصلک کریم۔ کہ تجھ ایہ آدمی نہیں یہ تو کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ زلیخانے کہا فذلک الذی ملتفت فیہ کہ دیکھ لو یہی ہے جسکی حجت پر تھے تجھے ملاست کی تھی اس قول کا ترجمہ کسی نے شعر میں خوب کیا ہے ۵

ابن سرت کہ خون غرورہ دل بردہ ہے ۵  
بسم اللہ اگر تاب نظر ہست کہے را

تو حضرت عائشہ ان عورتوں کے بارہ میں فرماتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا جمال دیکھ کر تو انھوں نے ہاتھ ہی کاٹے تھے اگر ہمارے حضور کا جمال جہاں آرا دیکھ لیتیں تو دل و جگر کے ٹکڑے کاٹ ڈالتیں۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ حضرت عائشہ کو حضور سے کس درجہ کا عشق تھا۔ تو کیا آنکو حضور کے کسی فعل سے کلفت ہو سکتی تھی ہرگز نہیں مگر بایں ہمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت تھی کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک رات حضور آدھی رات کو اٹھے فقہار ویدا او اتعل رویدا وفتح الباب رویدا او خروج من الباب رویدا او ہستہ سے اٹھے آہستہ سے نعلین پہتے آہستہ سے دروازہ کھولا آہستہ سے باہر نکلے۔ اپنے اس قدر احتیاط کی مگر حضرت عائشہ کے تو دل کو آپ کا تعلق تھا آپ کا جدا ہونا تھا کہ دل پر اس کا اثر ہوا اور فوراً آنکھ کھل گئی جب آپ کو بستر پر نیا یا تو آپ کو وسوسا عاشقانہ آنا شروع ہوئے ۵

باسایہ ترانہ پیسندم \* عشق سرت و ہزار بدگمانی

یہ خیال ہوا کہ شاید کسی دوسری بیوی کے پاس تشریف لیگیں ہیں اور جب عاشق کی یہ حالت ہے کہ باسایہ ترانہ پیسندم۔ تو باضہ ترانہ پیسندم تو بدرجہ اولیٰ ہوگا۔ اس خیال کا انا تھا کہ حضرت عائشہ سے رہا نکلیا اور فوراً اڑھنی اور ٹھکرا آپ کے نشانات قدم کو دیکھتی ہوئی پیچھے چلیں دیکھا کہ آپ بقیع الغرقہ میں (جو مدینہ کا قبرستان ہے) مردوں کیلئے دعا کر رہے ہیں



اسکے بعد کا قصہ سامعین کو غالباً معلوم ہو گا کیونکہ مواظبت میں بیان ہو چکا ہے۔

مقصود اس سے یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسروں کی راحت کا اس قدر اہتمام تھا کہ آج کل لوگوں کو اس کا مطلق اہتمام نہیں اسی لئے بدولت اجازت لئے کسی کے ساتھ جوتے ہیں خواہ اسپر گرائی ہی ہو۔ صوفیہ نے اس سے منع کیا ہے اور قصہ موسیٰ و خضر سے اس مسئلہ پر استدلال کیا ہے کہ ساتھ چلنے کیلئے بھی اجازت لینا چاہئے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خضر سے ساتھ رہنے کی اجازت لی اسکے جواب میں خضر علیہ السلام نے استادانہ ناز سے کام لیا کہ تم میری ساتھ رہ کر تحمل نہیں کر سکتے ممکن ہے انکو کشت سے معلوم ہو گیا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے انکو ایک خطا پر متنبہ کرنے کیلئے بھیجا ہے اسلئے انکی ساتھ ناز استادانہ برتنا مناسب ہے کہ اس سے اصلاح کامل ہوگی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سبحان فی انشاء اللہ صابرا ولا اعصی لك امر کہ نہیں انشاء اللہ صابرو تحمل پائیں گے اور میں کوئی بات آپ کے خلاف نکروں گا۔ سبحان اللہ! کیسی شان ہے کہ ابھی تو تمام عالم کے پیشوا اور مقتدا بنے ہوئے تھے اور آج دوسرے کی شاگردی اور اطاعت پر آمادہ ہیں۔ اسپر حضرت خضر نے فرمایا فان اتبعنی فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لك منه ذکر کہ اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو چپ چاپ ساتھ ہولیں کسی معاملہ میں خود سوال کی ابتدا نہ کریں جب تک میں خود نہ بتلاؤں۔

اس میں خاموشی کی تعلیم تھی۔ اور یہاں سے معلوم ہوا کہ سالک طالب کو سکوت لازم ہے۔ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہر درویش کہ چون و چرا کند وہر طالب علم کہ چون و چرا نکند ہر دورا در چراگاہ باید فرست۔ اور اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس واقعہ میں موسیٰ علیہ السلام کو خضر نے طریقت کی یعنی طریق باطنی کی تعلیم دی تھی ہرگز نہیں کیونکہ طریقت شریعت سے جدا نہیں شریعت ہی کی تکمیل ظاہر و باطن کا نام طریقت ہے اور ہمیں موسیٰ علیہ السلام سے حضرت خضر زیادہ عالم تھے اور جو واقعات ملاقات خضر کے بعد ظاہر ہوئے

۱۔ لکون ما اصاب موسیٰ من جہۃ الکلام وسرۃ القول وبراہۃ الجواب وعلامہ التانی فی الکلام والتدبر والتامل فیہ قیل ان یتلفظہ واللہ تعالیٰ اعلم ۱۲ ط۔

ہیں جنہیں حضرت خضر نے اپنا علم ظاہر کیا تھا انکو طریقت سے کچھ بھی علاقہ نہیں بلکہ وہ تو محض کسب تکوینی سے تعلق رکھتے ہیں اور کشف کوئی نہ کمال ہے نہ مقصود ہے ہاں بلا طلب کے کسی کو حاصل ہو جائے تو نعمت ہے کیونکہ وہ بھی ایک علم ہے اور میں نے جو خضر کے اقوال سے مسائل سلوک مثلاً سکوت سالک وغیرہ کا استنباط کیا ہے سو نہ اسوجہ سے کہ یہاں سلوک کی تعلیم تھی بلکہ اسوجہ سے کہ خضر فی نفسہ شیخ طریقت تھے اُن کا مذاق ہی تھا۔ تو دیکھئے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو احتیاط فی الکلام کی تعلیم علامہ کس طرح دی کہ انکو خضر کا شاگرد بنایا گیا جو اُن سے کسی طرح بھی درجہ قرب میں زیادہ نیچے نہ علوم شریعہ و نبوت میں افضل تھے۔

اسی کی طرف یہاں الا بشق الا نفس بڑھا کر ہمکو متوجہ کیا گیا ہے کہ دیکھو ہم نے کلام میں کس قدر احتیاط کی ہے پس تمکو بھی احتیاط کرنا چاہیئے اب سمجھو کہ میں نے تمکو نو ابالغیہ الا بشق الا نفس کے ترجمہ میں یہ کہا ہے کہ تم اس شہ میں مع اسباب واثقال کے نہ پہنچ سکتے تھے حالانکہ نص میں صرف بالغیہ وارد ہے بالغیہ یہاں نہیں ہے مگر قرینہ مقام سے یہ بات معلوم ہے کہ مراد بھی ہے کہ تم مع اسباب واثقال کے وہاں نہ پہنچ سکتے تھے کیونکہ اگر بلوغ مع الاثقال مراد ہوتا تو تمکو نو ابالغیہ کو تحمل ثقالکم سے ربط نہ ہوگا پس ربط اس بات کو چاہتا ہے کہ تمکو نو ابالغیہ سے مراد تمکو نو ابالغیہ یہاں ہے۔ اور جب یہ مراد ہے تو مقام مبلغیہ کو مقتضی ہے اب یہ سوال ہوگا کہ اسکی جگہ بالغیہ کیوں فرمایا اس کا جواب یہ ہے کہ بالغیہ کیلئے بالغیہ اختیار فرمایا کہ تم مع اسباب کے تو کیا جریدہ بھی وہاں نہ پہنچ سکتے تھے اور بالغیہ خلاف احتیاط نہیں کیونکہ مخاطب پر بالغیہ کا مبلغیہ ہونا تحقیق نہیں رہتا۔

بماذا خلاف  
احتیاط نہیں

عقل قلت ولا تخفی ما فیہ فان الربط حاصل بدون نزاکت ایضاً والمعنی تحمل الثقال کم الی بلاد بعیدۃ لم یکنوا اوصالیین ایہا مشاء خفاً متجرددین ایضاً ای مع الاثقال بالاولیٰ ۱۲ ط۔ قلت وعندی لامبالغۃ فیہ فان بعض البلاد لا یتصور الوصول الیہا ما شیا متجرد الا بشق النفس فی نفس الامر خو کہ الی بلد عام لکونہ نکرۃ فیصدق الکلام بالبلاد البعیدۃ غایۃ البعد التي لا یتقدّر الانسان المتشی علی وصولها الا فی شہر سنین مع التعب المشدید والله تعالیٰ اعلم فقیہ لانه علی نمۃ مرکوب ایضاً قلت ہذا من باب اختلاف اللزوق فان بعضی الربط قریب عند واحد وبعید عند آخر ۱۲۔



اسکے بعد ارشاد ہے والخیل والبغال والحمیر اور کیوں ہاؤز میں طبعی خدا تعالیٰ نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کئے سواری اور زینت کیلئے۔ یہاں حق تعالیٰ نے دو تیس بیانی فانی ہیں ایک رکوب (سوار ہونا) دوسرے زینت چونکہ یہ مجموعہ سب انعام میں نہیں ہے۔ اسلئے اسکو خیل و بغال و حمیر کے ساتھ ذکر فرمایا۔ کیونکہ اونٹ کی سواری میں کوئی زینت نہیں ہاں گھوڑے کی سواری میں بڑی زینت ہے اور خچر میں بھی زینت ہے کیونکہ وہ گھوڑے کے قریب ہی ہے ہمنے دیکھا ہے کہ بعض روسا فٹن میں خچر کو بھی جوڑتے ہیں مگر گدھے میں شاید کلام ہو کہ ہمیں کونسی زینت ہے۔ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ گدھے بھی سب گدھے نہیں ہوتے بلکہ بعض گدھے خچر کے قریب ہوتے ہیں دوسرے کہ جیسے خچر گھوڑے کے قریب ہے اسی طرح خچر کے قریب ہے اور قریب کا قریب قریب مگر اس قدر قریب طلبہ کو یہ اعتراض ہوگا کہ اس طرح تو کلکتہ ہی قریب کیونکہ ہمارے سے دہلی قریب ہے اور دہلی سے علیگڑھ اُس سے ٹونڈلہ اُس سے کاپور اُس سے الہ آباد اسی طرح قریب قریب کو ملاتے جاؤ اور اخیر میں کہ دنیا کہ قریب کا قریب قریب مگر انھوں نے غور نہیں کیا کیونکہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ قریب کا قریب قریب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جسکے درمیان وسائل زیادہ ہوں اور عرفا ایک دو واسطہ سے بعد نہیں ہوتا اس سے زیادہ سے بعد ہو جاتا ہے اور قرآن میں کلام محاورات کے موافق ہے اسکو عرف سے سمجھنا چاہئے۔ سو عرف میں ایک دو واسطہ بعد نہیں سمجھا جاتا مثلاً کوئی اپنے کو فارقی صدیقی کہے تو اس میں بعد نہیں اور کوئی اپنے کو فوج علیہ السلام آدم علیہ السلام کی طرف منسوب کرے تو اس میں بعد ہوگا جیسے ایک بھنگی ڈوبنے لگا تھا اُس نے چلا کر کہا ارے میں ڈوبا مجھے بچاؤ تو کسی نے اُسکے حال پر توجہ نہ کی تو اُس یوں کہنا شروع کیا کہ بنی زادہ ڈوبا جاتا ہے جلدی بچاؤ یہ سنکر لوگ دوڑ پڑے اور اُسکو نکال لیا دیکھا تو بھنگی ہے کہا تو بنی زادہ کہہ رہے ہو گیا تو وہ جواب دیتا ہے کہ آدم علیہ السلام نبی تھے یا نہیں کہا ہاں کہا میں آدم کی اولاد میں ہوں یا نہیں تو میں بھی بنی زادہ ہوا۔

نیشتر ہے یہ کہ گدھا غریب تو خواہ ہی ذلیل اور بدنام ہے ورنہ عقلاً اس میں ذلت کی کیا چیز ہے مشہور یہ ہے کہ گدھا یہ قوف ہوتا ہے مگر ایک گدھے والے جو شیر زادہ تھے اور زیادہ کا کام

ایک کی سواری میں  
زینت نہیں۔

گدھے کی سواری میں  
زینت ہوا۔  
اس کا ثبوت۔

ایک بھنگی کی طرف

خدا کا نام پڑا

میں نے اس کی آواز نہ سنی تھی

حدیث اذہم  
نہیں تھا کہ  
ملا صدقہ کا  
اصل کا جواب

کرتے تھے مجھے کہتے تھے کہ گدھا بڑا عقل ہوتا ہے اب میں تحقیق کی ضرورت نہیں پس تقلید ہی کافی ہو  
ہاں اسکی آواز البتہ نہ سنی تھی مگر یہ ذلت کا سبب نہیں ہو سکتا آخر تو پ کی آواز ہی کو نہی اچھی ہے  
کان کے پردے پھاڑا دیتی ہے مگر ذلیل نہیں پس یہ مسلم کہ گدھے کی آواز نہی ہے خصوصاً جبکہ  
سب ملکر بولیں ہمیں اس کا زیادہ تجربہ ہے کیونکہ ہم گدھوں کے محلہ میں رہتے ہیں اسلئے مجھے اس پر  
اتفاق ہے اور نص میں بھی تو اسکی آواز کو انکرا لاموات کہا گیا ہے مگر صوت کے منکر ہو نہیں  
اسکی ذات میں ذلت نہیں آئی اور ایک عجیب بات ہے کہ گرمیوں کی موسم میں خصوصیت کیسا  
گدھے زیادہ بولتے ہیں اسی کی بنا پر بعض محدثین نے اس حدیث پر اعتراض کیا اذ اسمعتم  
نہیق الحمار فتعوذوا باللہ فانہ راعی شیطانا (کہ جب گدھے کی آواز منو تو اللہ کی پناہ  
مانا کیونکہ اس نے شیطان کو دیکھا ہے) اور اسکو دیکھ کر بولا ہے (کہ اگر وہ شیطان کو دیکھ کر بولا تو  
تو اسکی کیا وجہ کہ گرمیوں میں زیادہ بولتا ہے کیا گرمیوں میں شیطان کو زیادہ دیکھتا ہے اس کا ایک  
جواب تو یہ ہے کہ ہاں یہ بھی کچھ بعید نہیں کیونکہ شیاطین نار سے پیدا ہوئے ہیں ممکن ہے انکو حرارت  
سے خوشی ہوتی ہو اسلئے گرمیوں میں زیادہ پھیلنے ہوں اور دوسرا جواب یہ ہے کہ حدیث میں  
اندر راعی شیطانا قضیہ مطلقہ ہے جو بعض ازمنا میں وقوع سے بھی صادق ہو سکتا ہے لہذا  
نہیق ہمارے بعض افراد بھی اگر رویت شیطان سے ناشی ہوں یہ قضیہ صادق ہو جائیگا نیز  
نہیں کہ ہر نہیق کا سبب رویت شیطان ہی ہوا اور یہ وہ بات ہے جو میں نے دلی کے ایک جلسہ میں  
ایک عالم کے جواب میں بیان کی تھی اور یہ وہ وقت تھا جبکہ یونان نے ٹرکی حکومت کو شکست  
دیکر اڈریانوپل وغیرہ فتح کر لئے تھے جس سے بعض ضعیف الاعتقاد مسلمانوں کے دلوں میں اضطراب  
اور تزلزل آگیا تھا اور ملاحدہ تو برہان کہتے لگے تھے کہ خدا بھی نصرانیت کا حامی ہے اسلام اور  
مسلمانوں کا حامی نہیں اس پر دلی کے بعض خلعصیر نے مجھے بلایا کہ یہاں بیان کی سخت ضرورت ہے  
حال اس قسم کے شبہات کا ازالہ کیا جائے چنانچہ میں گیا اور اسی موضوع پر بیان ہوا جمعین اس قسم  
شکوہ و شبہات کا بہت خوبی کیسا تھا پھر اللہ ازالہ کر دیا گیا اور خاتمہ بیان پر بطور اتمام حجت کو  
میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر اب بھی کسی کے ذہن میں کچھ شبہ اور دوسو سو ہو تو ظاہر کر دے ایسا نہ کہ  
میں نے جاننے کے بعد یوں کہا جائے کہ یہ شک رہ گیا اور وہ مشیہ ہو گیا اور یہ بات سنی انبلا اللہ اتمام



کیلئے میری زبان سے نکل گئی تھی ورنہ میں اس قابل نہ تھا کہ اس طرح تخیل کیساتھ اعلان کرتا اس پر ایک پنجابی عالم کھڑے ہوئے اور کہا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض لیرثا عباد الصالحین (اور ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد یہ لکھ دیا ہے کہ اس زمین کے وارث مالک سیکر نیک بندے ہوں گے) پھر اسکی کیا وجہ ہے کہ اس کے مالک کفار ہو گئے ہیں نے کہا مولانا آپ تو عالم ہیں ذرا یہ تو دیکھئے کہ یہ قضیہ دائمہ ہے یا مطلقہ ہے چونکہ وہ عالم تھے اتنی ہی بات سے سمجھ گئے اور کہا بس میں میں سمجھ گیا اب کچھ شبہ نہیں (حاصل جواب کا یہ ہوا کہ آیت میں نہیں کہا گیا کہ زمین کے مالک ہمیشہ نیک ہی بندے ہوں گے کفار کبھی مالک بنوں گے بلکہ اس میں اطلاق کیساتھ یہ وعدہ ہے کہ سیکر نیک بندے زمین کے وارث ہوں گے اور اطلاق کے صدق کیلئے ایک بار وقوع کافی ہے چنانچہ پھر اللہ حضرات صحابہ رو زمین کے مالک بن چکے ہیں زمانہ عروج اسلام میں کوئی سلطنت مسلمانوں کے مقابلہ کی تاب نہ رکھتی تھی۔ اور یہ جواب اس تقدیر پر ہے کہ یہ تسلیم کر لیا جائے کہ آیت میں ان الارض سے مراد یہی دنیا کی زمین ہے ورنہ ظاہر آیت کے سیاق و سباق سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ اس مراد ارض جنت ہے کہ جنت کی زمین کے مالک نیک بندے ہوں گے اسپر کچھ بھی اشکال نہیں خوب سمجھ لو ۱۲) بہر حال حدیث پر کچھ اشکال نہیں ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ متیق حمار کا سید بیت شیطان ہے مگر یہ دائمی سبب نہیں ممکن ہے کبھی وہ اپنی طبیعت سے بھی جینا ہو اور قضیہ کے مطلقہ یا دائمہ ہوتے پر نظر کر نیسے بیت سے اشکال دفع ہو جاتے ہیں مگر اہل علم اسپر نظر نہیں کرتے اس لئے بعض اشکالات کے جواب میں پریشان ہو جاتے ہیں انکو چاہئے کہ جب کسی آیت یا حدیث پر اشکال وارد کیا جائے کہ حکم قلاں مادہ میں مختلف نہ ہو فوراً اسپر اول نظر کی جائے کہ آیت یا حدیث میں حکم دائمی ہے یا مطلق تو انشا اللہ معلوم ہو گا کہ زیادہ اشکالات کا منشا یہ ہے کہ لوگوں نے مطلقہ کو دائمہ سمجھ لیا ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ گدھے کی آواز کا منکر بنو یا مسلم ہے مگر اس سے زینت پر کیا کلام ہے آواز کو زینت میں کچھ دخل نہیں بلکہ جس فن کی زینت عام طور پر آوازی سے سمجھی جاتی ہے یعنی فن موسیقی ہمیں بھی اہل کمال آواز کی عمدگی کو کمال نہیں سمجھتے بلکہ کمال

ان الارض سے مراد  
عباد الصالحین  
پر بعد ارض و زبور

زیادہ تر اشکال کا منشا مطلقہ کو دائمہ سمجھنا ہے۔

آوازی عمدگی  
سبب نہیں

عہ و ہذا المراد فی اختارہ الشیخ فی تفسیر بیان القرآن ظنی ان اکثر المفسرین علی ذلک واللہ تعالیٰ اعلم ۱۲ ط -

دوسری شے کو سمجھتے ہیں چنانچہ ہمارے استاد مولانا محمد یعقوب صاحب کو ایک زمانہ میں جبکہ مولانا گوہر منت کے مدارس کے محنت منقرض تھے اور اجمیر میں ملازم تھے فن موسیقی سیکھنے کا فن ہو اور اس شوق کا منشا صرف یہ تھا کہ مولانا کو جامعیت کا شوق تھا ہر علم کو حاصل کرنا چاہتو تھے اسکے سوا اور کچھ منشا نہ تھا کیونکہ مولانا کے ہمعروں میں سے ایک ثقہ نے (جبکہ نام مولوی رعایت الحق تھا) مجھ سے بیان کیا ہے کہ مولانا بچپن اور جوانی میں ہی ویسے ہی نیک تھے جیسے بڑے ہو کر نیک تھے مولانا نے جوانی میں ہی کبھی معصیت کا ارتکاب نہیں کیا۔

غرض مولانا نے ایک میر صاحب جو فن موسیقی کے ماہر تھے اس فن کو حاصل کیا پھر مولانا کو تو اس شغل سے خدا تعالیٰ نے اس طرح نکالا کہ ایک دن آپ اپنے حجرہ میں بیٹھے ہوئے جو لب سڑک بالا خانہ پر تھیں موسیقی کی مشق کر رہے تھے کہ ایک مجذوب بچے سے گزرا اور اس نے پکار کر کہا ارے مولوی تجھے خدا نے اس کام کیو اسطے پیدا نہیں کیا دوسرے کام کے واسطے پیدا کیا ہے مولانا کے دل میں تو اسی وقت سے نفرت پڑ گئی اور اس شغل کو چھوڑ دیا اور مولانا کے استاد کو اس طرح نفرت ہوئی کہ ایک دفعہ کوئی راجہ اجمیر آیا وہ اس فن کا شائق تھا اس نے سب اہل کمال کو جمع کیا انہیں وہ میر صاحب بھی تھے انھوں نے جب گانا شروع کیا تو راجہ کے ہمراہ جو ایک استاد تھا اس نے ان کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ سبحان اللہ کیا گلا بایا بس اس پر انھوں نے متار وغیرہ پھینک دیا اور کہا لعنت ہے اس کام پر جو ہمیں کمال حاصل کر رہی داد وہ ملتی ہے جو ایک ڈوم کو داد دی جاتی ہے کہ کیا گلا بایا ہے کیا موسیقی اس کا نام ہے کہ آواز اچھی ہو آواز تو ایک رنڈی کی اور ایک بچہ کی جیسے اچھی ہو سکتی ہے اگر میر فن کی یہی قدر ہے تو میں اس پر لعنت بھیجتا ہوں اس واقعہ سے انکو گانے بجانے سے نفرت ہو گئی اور دونوں استاد و شاگرد اس کام سے تائب ہو گئے یہ بظاہر مولانا کی برکت تھی کہ حق تعالیٰ نے مولانا کے استاد کو بھی آپ کی صحبت کی برکت سے توبہ نصیب کی۔ تو دیکھئے حالانکہ گانے بجانے کی خوبی اور زبرد آواز ہی سے ہے مگر اہل کمال کی نظر میں اسکی کچھ وقعت نہیں بلکہ وہ کہاں کسی اور چیز کو سمجھتے ہیں پس آواز کی خرابی سے گھرے کی زینت میں خرابی نہیں آسکتی اگر اسکو زور اور عمدہ زین لگام پتہ پایا جائے تو گھوڑے کی طرح یہی اچھا لگے گا۔ یہی میں دوسرے بے اولادے تھے انھوں

مولانا محمد یعقوب صاحب کا ایک ہم صاحب جسے موسیقی سیکھنا پڑا وہوں کو اس سے نفرت ہوتا

لکھنؤ کی سبھیوں کی طرح زور باناس بناؤ اور آواز لگایا۔



اپنا حصہ نکالنے اور شوق پورا کر نیکنے لئے ایک گدھے اور گدھے کی شادی کی تھی اولاد دلے  
تو اپنے بیٹا بیٹی کی شادی میں دل کے جو صلے نکالنے میں اور نام و نمود کیلئے بیدار رہنے لگا  
خبر کرتے ہیں بے اولادوں کو یہ خیال سوچتا ہے کہ لاؤ جانوروں ہی کو بیٹا بیٹی بنا کر ان کا  
بیاہ کر و چنانچہ ایک سیٹھ کا گدھا تھا ایک کی گدھی تھی ایک گدھے کا باب بیٹا ایک گدھی کا  
اور دونوں کو خوب عمدہ لباس پہنایا گیا گدھی کو زیوروں سے آراستہ کیا گیا تو یقیناً گدھی  
زینت میں گھوڑے سے کچھ کم نہ رہی ہوگی۔ ہندوستان کے گدھے اس واسطے بھی اچھے نہیں  
لگتے کہ انکی خدمت نہیں کی جاتی جسکی وجہ یہ ہے کہ یہاں گدھے کی سواری کو معیوب سمجھا جاتا ہے  
اگر یہاں گھوڑے کی طرح گدھے کی بھی سواری کا رواج ہو جاتا اور گھوڑے کی طرح اسکی خدمت  
کی جاتی تو اتنا برا نہ لگتا چنانچہ عرب کے گدھے یہاں کے گدھوں سے اچھے ہوتے ہیں (خصوصاً  
نجد کے ۱۲) انہیں زینت بھی ہے اور سواری کا کام بھی گھوڑے کی برابر دیتا ہے۔ اگر کوئی یہ  
شبہ کرے کہ لباس اور زیور وغیرہ سے اونٹ میں بھی زینت آجائے گی وہ بھی اچھا لگنے  
لگیا تو میں کہتا ہوں ہاں لیکن اسکی بیہوشی رفتار ساری زینت کو کھودیتی ہے

۲۵

طاؤس را بہ نقش و نگارے کہ بہت خلق  
تحسین کنند و او خجل از زشت پائے خویش  
اور یہاں ایک اور نکتہ قابل غور ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں لے کر کیوہا پر لام  
غایت داخل کیا ہے اور زینت پر لام داخل نہیں کیا گیا اس سے معلوم ہوا کہ رکوب ایسی  
غرض ہے جو قابل قصد ہے جو شان غایت کی ہوتی ہے اور زینت قابل قصد نہیں بلکہ اور  
زائدہ میں سے ہے اسنے اسکو بصورت غایت ذکر نہیں فرمایا گو معنی غایت ہی ہے لیکن  
یہ امر مقصوداً قابل تحقیق ہے کہ اگر کوئی شخص زینت ہی کیلئے اور اسی قصد سے کسی چیز کا  
استعمال کرے مثلاً عمدہ لباس پہنے تو یہ جائز ہے یا نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ جائز ہی

۵ میں کہتا ہوں کہ لباس کی زینت قابل اعتبار نہیں تو شخص عارضی جو لباس و زیور تو ایک بھان تصور میں ہی  
زینت پیدا کر دیتا ہو اور اوپر اس کا ذکر حصہ تہرما ہوا ہے اور لفظ ہر آیت میں دنٹ کیلئے رکوب و زینت کا بیان  
نکوناً اسبندی سے کہ اصل خلقت اہل رکوب و زینت کیلئے نہیں ہو بلکہ محل انتقال الی بلاد بعید کیلئے ہو گو اس سے رکوب  
و زینت کا کام ہی لیلیا جاو اور اصل خلقت خیل بقال و حیر رکوب و زینت کیلئے ہے گو ان سے ہی محل انتقال کا  
کام لیلیا جائے فلا یلزم نفی الركوب والزینة عن الابل والاشرا علیہ ۱۲ ظ

عرب کے گدھے  
ہندوستان  
کے اچھے ہوتے  
ہیں

سیوہو زینت  
پر لام

زینت قابل قصد نہیں اور قصد زینت کے احکام۔

مگر اطلاق کی ساتھ نہیں جس سے اہل تفاخر کو گنجائش مل سکے بلکہ اس میں تفصیل ہے۔ جس کو میں  
 موارد سے سمجھا ہوں وہ تفصیل یہ ہے کہ عمدہ لباس اپنا جی خوش کر نیکی لئے یا اپنے  
 کو ذلت سے بچا نیکی لئے یا دوسرے شخص کی اکرام کیلئے پہنے تو جائز ہے مثلاً اگر ہکوویہ معلوم  
 ہو جائے کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں جگہ تشریف فرما ہیں تو ہم یقیناً عمدہ  
 لباس پہن کر جائیں گے اور اس وقت مقصود حضور کی تعظیم ہوگی۔ انسان اپنے معظم کے سامنے  
 اچھے ہی لباس میں جایا کرتا ہے تاکہ اس کی عظمت ظاہر ہو جاوے۔ اس نیت سے  
 پہننا حرام ہے کہ اپنی عظمت ظاہر کی جائے اور دوسروں کی نظر میں اپنی بڑائی ثابت کی جائے۔  
 خلاصہ یہ ہوا کہ لباس میں چار درجے ہیں ایک تو ضرورت کا درجہ ہے دوسرا آسائش کا تیسرا  
 آرایش یعنی زینت کا یہ تین درجے تو مباح ہیں بلکہ پہلا درجہ واجب ہے۔ اور چوتھا درجہ نما  
 کا ہے یہ حرام ہے اور یہ لباس ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ہر چیز میں ہی چار درجے ہیں  
 ایک ضرورت دو آسائش تیسرا آرایش چوتھے نمائش۔ ضرورت کا قافیہ ہی اگر مل جائے  
 تو اچھا ہوتا کہ کلام میں زینت ہو جاتی اور زینت جائز ہے۔ غرض دوسروں کی نظر میں اپنی  
 وقعت برٹھانیا کو زینت کہنا حرام ہے باقی نفس زینت حرام نہیں دیکھئے شریعت کو کیسے  
 پاکیزہ حدود ہیں اور انھیں کس قدر وسعت ہے کہ چار درجوں میں سے صرف ایک درجہ کو حرام  
 کیا گیا ہے باقی سب کی اجازت ہے مگر افسوس ملحدین آنکھیں بند کر کے شریعت پر تنگی  
 کا الزام لگاتے ہیں واللہ ان لوگوں نے شریعت کو دیکھا ہی نہیں اور اگر دیکھا ہے تو سمجھ نہیں  
 سکے بعد ارشاد ہے ویخلق ملائعہم اور اللہ تعالیٰ وہ وہ چیزیں پیدا کرتے ہیں جن کو  
 تم نہیں جانتے مطلب یہ ہے کہ مخلوقات الہیہ کا تمہاری معلومات ہی میں انحصار نہیں بلکہ  
 اللہ تعالیٰ ہمیشہ ایسی چیزیں ہی پیدا کرتے رہتے ہیں جنکی تم کو خبر نہیں مثلاً زمین کے اندر بعض  
 جراثیم ایسے پیدا ہوتے ہیں جو انسان و حیوان کیلئے قاتل ہیں اور بعض مواد ایسے پیدا ہوتے  
 ہیں جو مؤذیات کے فنا کر دیاتے ہیں ہکوویہ کی کچھ خبر نہیں ہوتی کہ کوئی نسا ماوہ کب پیدا ہوا  
 اور کب فنا ہو گیا یہ تو آیت کی تفسیر تھی اب میں اس کے متعلق چند فوائد ذکر کرنا چاہتا ہوں۔  
 ایک فائدہ یہ ہے کہ اس زمانہ میں جو ایک سواری ریل یا دھوئی ہے بعض ذہینوں کو

بنا



ریل کا ذکر قرآن  
میں ہے یا نہیں

اسکے متعلق اسکی تلاش ہے کہ ریل کا ذکر ہی قرآن میں کیسے ہے یا نہیں ہر چند کہ اسکی کچھ صورت  
نہیں کیونکہ قرآن حرفت و صنائع اور ایجادات کے بیان کر نیکیوں نازل نہیں ہوا جیسا کہ بارہا  
میں نے اس پر متنبہ کیا ہے اور قرآن کو جو تنبیہاں لکل شیء کہا گیا ہے تو وہاں کل شیء سے  
مراد کل شیء میں اور الدین ہے نہ کہ کل شیء ولو من امور الدنیا اسلئے یہ تحقیق مذکور محض ایک  
امر زائد ہے لیکن تبرعاً میں اسکو ہی بیان کرتا ہوں کیونکہ اسوقت یہ بیان ایک ایسی ہیئت  
کے شکریہ میں ہو رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ریل کے متعلق ہمکو عطا فرمائی ہے اور جسکو دوسرے  
مرویات کی ساتھ وصف مرکوبیت میں مشارکت ہی ہے یوں بعض دہینوں نے اسکو سورہ  
یس کی اس آیت وَاٰتِیْهِمْ اَنَاقِلًا ذُرِّیَّتِهِمْ فِی الْفَلَکِ الْمَشْحُونِ وَخَلَقْنَا لَهُمْ  
مِنْ مِثْلِ مَا یُرِکُبُوْنَ ہ میں داخل کیا ہے کہ اس میں ریل کا ذکر بھی آگیا ہے (کیونکہ ترجمہ  
آیت کا یہ ہے کہ لوگوں کیلئے اس بات میں ہی قدرت کی دلیل موجود ہے کہ ہم نے ان کی  
اولاد کو بھری بھری کشتیوں میں سوار کیا اور ہم نے ان کیلئے کشتی کے مثل اور چیزیں ہی پیدا  
کی ہیں جن پر وہ سوار ہوتے ہیں) اور ریل سب سے زیادہ کشتی اور جہاز کے مشابہ ہے کہ جیسے جہازیں  
انسان اپنی تمام ضروریات کو ساتھ لیکر سفر کرتا ہے ایسے ہی ریل میں کر سکتا ہے مگر یہ قرآن  
کی تحریف ہے کیونکہ یہاں خلقنا ہم صیغہ ماضی کا ہے تو لازم آئیگا کہ ریل کا وجود حضور  
صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہی ہوا اور اس کا بطلان ظاہر ہے بلکہ اس سے مراد بعض کے  
نزدیک تو اونٹ ہے اور اس کا لطف عربیت کے جاننے سے زیادہ آئیگا کیونکہ اہل عرب اونٹ  
کو سفائن البر یعنی خشکی کا جہاز کہتے تھے چنانچہ یہ مصرعہ مشہور ہے سَفَائِنُ بَرٍّ وَالسَّرَابِ  
بحار دھا اور میرے نزدیک اس سے مطلق انعام مراد ہیں کیونکہ سورہ زخرف میں ہے -  
وَجَعَلَ لَکُمْ مِنَ الْفَلَکِ وَاَلْاَنْعَامِ مَا تَرْکُبُوْنَ یہاں فلک و انعام دونوں کو ساتھ  
ساتھ ذکر کیا گیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انعام و کشتی باہم متناسب ہیں مگر مماثلت  
کی صورت جب ذہن میں آئے گی کہ کشتی تو چھوٹی ٹوا اور جانور بڑا یہ نہیں کہ جانور چھوٹا مالو

عہ تجارت و ما اپنی اولاد ہی کو سفر میں بھیجتے تھے اور خود اپنی دکان پر رہتے تھے اسلئے یہاں اولاد کا سوار  
کرنا مذکور ہوا - ۱۲ ط -

اور جہاز سے اس کا موازنہ کرو جیسے بیرل اور اکبر شاہ کا قصہ ہے کہ اکبر نے بیرل سے کہا تھا کہ مثل  
مشہور ہے راج ہرٹ تریا ہرٹ بالک ہرٹ سوا اول کی دو صدیوں تو واقعی سخت ہیرن قی تیری  
کیا مشکل ہے بیرل نے کہا حضور رب سے سخت تو یہی ہے البتہ اگر عقل ہو تو پھر مثل نہیں اکبر شاہ نے  
کہا ہمیں عقل کی کون ضرورت ہے بیرل نے کہا بہت اچھا میں بچہ بنتا ہوں آپ میری ضد  
پوری کیجے بادشاہ نے کہا اچھا تم بچہ نہو اور ضد کرو ہم ہر ضد کو پورا کریں گے بیرل نے بچوں کی  
طرح رونما شروع کیا اور کہا ہمتو ہا قہلی لیں گے اکبر نے قہلی نہ سے ہاتھی منگوا دیا اس نے پھر ونا  
شروع کیا اور کہا ہمتو کلہیا لیں گے اکبر نے کلہیا بھی منگوا دی وہ پھر رونے لگا اور کہا ہاتھی کو کلہیا  
میں کھوپیاں اکبر عاجز ہو گیا اور کہا اچھا تم جو کہتے تھے کہ اگر انسان عاقل ہو تو بچوں کی ضد پوری  
کر سکتا ہے یہاں عقل کیا کام دے گی بیرل نے کہا حضور عقل کے ساتھ بچہ کی ضد ضرور پوری  
کیجا سکتی ہے اکبر نے کہا اچھا لو ہم بچہ بنتے ہیں تم ہماری ضد پوری کرو چنانچہ آپ نے اسی سبق کو  
دہرایا کہ ہمتو ہاتھی لینے گے بیرل نے بازار سے مٹی کا تنہا سا ہاتھی منگوا دیا پھر کہا ہمتو کلہیا لیں گے  
اس نے بڑی سی کلہیا منگوا دی پھر کہا ہاتھی کو ہمیں بند کرو بیرل نے ہاتھی کو کلہیا میں رکھ دیا  
اور کہا حضور نہ یہ غلطی کی کہ بچہ کی ضد پوریلینی نہ سے ہاتھی منگوا آپ کو بچہ ہی کے مناسب  
ہاتھی منگانا چاہئے تھا اسی طرح یہاں فلک و انعام میں بہت سبب کا لحاظ کر کے کشتی چھوٹی اور  
جاوڑ بڑا لینا چاہئے۔ اور بعض حضرات نے ریل کو سورہ نخل کی آس آیت و بخلق فلا تعلیم  
میں داخل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی ایسی چیزیں پیدا کرے گا جن کو تم نہیں جانتے) گو یہ تحریف نہیں  
ہے مگر بعید ضرور ہے کیونکہ بخلق نظامہ صیغہ حال ہے اور ظاہر ہے کہ ان سواروں میں جو اگلے  
ایجاد ہوئی نہیں صحابہ کے زمانہ میں کوئی بھی پیدا نہیں ہوئی اور اگر اس کو مستقبل لیا جائے تو  
صحابہ کچھ سمجھتی تھیں انہوں نے پھر یہ ایجادات خلق کے بعد تو معلوم ہو گئیں اور اس آیت کے  
تحت میں وہی اشیا داخل ہو سکتی ہیں جو بعد خلق کے ہی معلوم ہوں اس لئے اس کی تفسیر میں  
میں کوئی کہہ سکتا ہوں کہ اجمالاً اتنا صحیح کہے ہوں گے کہ آئندہ زمانہ میں سواری کیلئے کچھ اور اشیا بھی پیدا ہوں گی تفصیل تجھے  
کی کیا ضرورت تھی جبکہ نص میں لا تعلمون موجود ہے۔ اگرچہ تو استقبال و راجعوں کو حال مجھول کیا چاہا تو کمال  
وارد ہو گا کی غلطی کی ہے مستقبل لا تعلمون ایسا الخاطیوں یا لفران و رانی نہ الوقت ولا بعد فی ذلک کہوں بعض الخطابات  
مخصوصاً بالصیغۃ کہو کہ وارضا لم یأتوا فلک ہو بعد فی ذوقی وسمع کلما لخال الخطایام للقرآن وخصیص الخطاب



سہل بات وہی ہے جو اوپر بیان کی گئی ہے کہ مراد وہ چیزیں ہیں جو انسان کیلئے مثل نعم مذکورہ کے نافع ہیں اور تکوائی خبر بھی نہیں جیسے نوادار صنیہ جو مؤذیات کو فنا کرتے رہتے ہیں اور نافع ہونے کی قید یا اقتضار مقام ہے کہ اشیاء نافعہ کا ذکر ہو رہا ہے پس حاصل مقام کا یہ ہوا کہ ہم ایسے نفع رساں ہیں کہ بعض چیزوں کی تکوین بھی نہیں اور ہم ان سے مکمل نفع پہنچا رہے ہیں یہ نہ سمجھو کہ بس ہی چیزیں تمہارے نفع کی پیدا کی ہیں جو تکوین معلوم ہیں جیسے نعم مذکورہ اور اس تقریر پر بخلیق مالا تعلموں کا ربط بھی نعم مذکورہ سے ظاہر ہو گیا یعنی ربط تقابل۔

اور بعض حضرات نے ہایفہ اللہ من رحمۃ فلا مہسا کہ لہا میں ریل کو داخل کیا ہے کیونکہ بعض سلف نے فرمایا ہے کہ من رحمۃ میں ہر وہ نعمت داخل ہے جو بندوں کی راحت آسانی کیلئے ایجاد ہوئی ہے چنانچہ شغرت وغیرہ کو بھی انھوں نے اسمیں داخل کیا ہے اسمیں البتہ زیادہ بعد نہیں اسی واسطے میں نے بھی اپنی تفسیر کے حاشیہ میں اس مقام پر لکھ دیا ہے کہ من رحمۃ کے عموم میں ریل بھی داخل ہے اور اتفاق عجیب یہ ہوا کہ حیدر میں اس آیت کی تفسیر لکھ رہا تھا اسی دن پہلے پہل ہمارے ذصبہ کے سامنے سے ریل گزری ہے اس لئے میں نے تفسیر کے حاشیہ میں یہ بھی لکھ دیا کہ بحمد اللہ آج ہماری بستی کے سامنے سے عید گاہ کے قریب ریل گزری ہے اور اسکی ساتھ ریل کے جاری ہونیکا سنہ اور تاریخ بھی لکھ دی تاکہ محفوظ رہے۔ غرض اس آیت میں ریل کا داخل کرنا بعید نہیں اور خود میں نے بھی یہی میں اسکو داخل کیا تھا لیکن اس وقت اسکے ذہن میں ایک بات اس سے بھی زیادہ قریب آئی ہے وہ یہ کہ اگر ذکر کو حقیقی اور محکم کیلئے عام لیا جائے تو میرے نزدیک ریل کا ذکر و شغل اذعانکم الی بلدکم تکونوا بالغیب الا بشئ الا نفس میں سے ارب طرق کی ساتھ ہو جاوے گا کیونکہ حق تعالیٰ نے یہاں مراکب میں وجہ نعمت اس غایت کو بیان فرمایا ہے کہ وہ تمہارا ابو جلیس، بلاد تک پہنچاتے ہیں جہاں تم دیون مشقت کے نہیں پہنچ سکتے تھے تو جس سواری میں بھی یہ غایت موجود ہوگی وہ حکما اس نعمت میں داخل ہوگا مثلاً انعام کے نعمت کی ایک فرد ہوگی اور ریل میں یہ غایت سب سے زیادہ موجود ہے تو وہ بھی حکما اس نعمت میں داخل ہے۔ اور جب

۵ اس ریل کے تھانہ جہوں میں جاری ہونیکا وقت جو تفسیر کے حاشیہ میں لکھا ہے ۲۲/۵ صفر ۱۳۲۵ ہجری ہے

نعمت میں داخل ہے تو جس طرح نعمت انعام پر بھروسہ شکر کی تعلیم دی گئی ہے اسی طرح نعمت ریل پر بھی شکر ادا کرنا چاہئے مگر اکثر لوگ اس سے غافل ہیں۔

میں نے بچپن میں مولانا شیخ محمد صاحب کا (جو تھانہ بھون کے بڑے علماء میں سے تھے ۱۲) ایک عطا سنا تھا اس وقت میری عمر زیادہ تھی مگر مولانا سے مجھے محبت تھی اور مولانا کو مجھے محبت تھی اسلئے میں کوشش کر کے وعظ میں شرکت کیا کرتا تھا اسلئے مجھے مولانا کے مواعظ کی کچھ باتیں اب تک یاد ہیں چنانچہ ایک بار مولانا نے وعظ میں فرمایا کہ مجھے ریل کا نعمت ہونا ابھی تک محسوس ہوا تھا یعنی اس طرف التفات نہ ہوا تھا مگر ایک دن جو ریل میں بیٹھا اور جلدی سے منزل پر پہنچ گیا تو اس وقت اس نعمت کی بڑی قدر ہوئی اور معلوم ہوا کہ ریل بھی حق تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے جو ہم لوگوں کو عطا ہوئی ہے پس میں آپ صاحبوں کو بھی مطلع کرتا ہوں کہ اسکو نعمت سمجھو اور اس کا شکر ادا کرو۔ تو جب بڑے بڑے علماء کو اس نعمت ہونا جلدی معلوم نہیں ہوا تو عوام کو اگر اس کا نعمت ہونا معلوم نہ ہو تو زیادہ شکایت نہیں مگر تنبیہ کے بعد تو احساس ہونا چاہئے اسلئے میں بھی مولانا شیخ محمد صاحب کی طرح کہتا ہوں کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھو اور اس پر شکر کرو اور شکر مرکب کے دو صفیہ قرآن میں وارد ہیں ایک سبحان الذی سخر لنا هذا وما کنالہ مقربین وانا الی رینا لمنقلبون جو رکوب انعام کے وقت اللہ تعالیٰ نے ہم کو تعلیم فرمایا ہے اور دوسرے بسم اللہ حجر یا دھرم یا ان بی لغفور رحیم جو رکوب سفینہ کے وقت نوح علیہ السلام نے اختیار فرمایا تھا اور چونکہ ریل کو حمل اٹھال میں انعام کیساتھ ہی مشابہت ہے اور سرعت سیر وغیرہ میں کشتی کیساتھ اسلئے بہتر ہے کہ دونوں کو جمع کر لیا جائے۔

ایک فائدہ یہ ہے جو مولانا محمد یعقوب صاحب نے فرمایا تھا کہ ریل کو دیکھ کر مجھے جہنم یاد آتا ہے کیونکہ اس کا انجن جہنم کی اس صفت کا مصداق ہے وہی تقور تکاد تمیز من الغیظ کہ اس قدر جوش کھاتا ہے گویا غصہ اور قہر سے ابھی ٹھٹھ پڑے گا۔ اور ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے کہ ریل کے تیسرے درجہ جہنم کی اس صفت کا مذکر ہو جاتا ہے کلاما دخلت امتا لعنت اختا کہ جیسے جہنم میں ایک جماعت دوسری جماعت پر لعنت کرے گی ایسے ہی ریل میں تیسرے

ریل کی نعمت ہے اور ہم مولانا شیخ محمد صاحب کی حکایت

ریل پر بھروسہ کرنا تو سب کی بات ہے چاہئے

ریل سے جہنم یاد آتا ہے ہونی ہمارے



درجہ والے آپس میں خوب لڑتے ہیں جب کسی اسٹیشن پر نئے نئے مسافر تھر ڈیس بھرتے ہیں تو جو پہلے سے بیٹھے ہوتے ہیں وہ انہیں کوستے برا بھلا کہتے ہیں کہ سائے آئی گاڑی میں آ جاؤ تمہارے واسطے اور کہیں جگہ نہیں رہی منہ پر آنکھیں نہیں کہ یہ تو پہلے ہی سے بھر رہی ہے بس تمہاری سزایہ ہے کہ کھڑے رہو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ جگہ تو بہت ہے سیدھے ہو کر بیٹھو کیا تم ہی نے کہا یہ دیا ہے تم ریل کے مالک ہو پھر خوب گالم گلوچ اور جھگڑا فضا ہوتا ہے اسوقت بالکل ہی منظر ہوتا ہے کلمہ داخل امتا لعنت اختیا۔ اور جب کہتے ہیں کہ ہم نے بھی تو ٹکٹ لیا ہے اسوقت اسکا نمونہ ہوتا ہے نکل ضعف اور جب کہتے ہیں کہ تمکو ہم پر کیا ترجیح ہے اسوقت اسکا نمونہ ہوتا ہے فما کان لکم علینا من فضل۔

ریل جنٹ کی  
سی شان ہے

اور ایک شان آمین جنٹ کی بھی ہے وہ یہ کہ جنٹ میں جس چیز کو دل چاہیگا جلدی مل جائیگی اس بات میں ریل جنٹ کے مشابہ ہے کہ جس چیز کو دل چاہتا ہے ریل کے ذریعہ سے جلدی حاصل ہو جاتی ہے چنانچہ کلکتہ اور دیشاور کے میوے یہاں دو سکر دن پہنچ جاتے ہیں شہروں میں ہر ملک کی چیزیں ہر وقت ملتی ہیں نیز جیسے جنٹ میں جہاں جانے کو دل چاہا فوراً پہنچ گئے اُسی کا نمونہ گوادنی ہی نمونہ ہوا میں ہی ہے چنانچہ ظاہر ہے اور اسکے متعلق اسٹیشنوں کا انداز سے تقارب اور ہر اسٹیشن پر ضرورت کی چیزیں ملنا بالکل بلا واسطہ کو یاد دلاتا ہے جسکا ذکر اس آیت میں ہے وجعلنا بینہم و بین القریٰ الیٰ بارکتا فیہا قریٰ ظاہرۃ و قدرنا فیہا السیر مسیر و اٰینا الیالی و ایاما امنین اور گویہ نعمت ذیوی تھی مگر اسپر ناشکری کی مذمت اسطرح فرمائی گئی فقالوا ربنا یا عبد بن اسفارا نا و ظلموا انفسہم فجعلنا ہم احادیث و مزقناہم کل ممزق الا یہ پس اسی طرح یہ ریل بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے اس کا شکر کرنا چاہئے اور اسکے اندر جو مشابہتیں جنٹ و ریل کی ملتی ہیں ان پر اس پر نظر کیجئے تو نعمت ظاہرہ کی ساتھ اس سے نعمت باطنہ یعنی تذکرہ آخرت بھی حاصل اور ریل میں نعمت عامہ تو سب لوگوں کیلئے تھی جس کا یہاں تک ذکر ہوا اور ایک نعمت خاص ہماری بستی کو یہ حاصل ہوئی ہے کہ ہمارا اسٹیشن پہلے بہت دور تھا اب خدا کے فضل و رحمت قریب ہو گیا جس سے قصبہ والوں کو اور یاہر سے یہاں آئینہ والوں کو بہت ہی راحت اور تسانی

ریل جنٹ کی  
ایک فنی نعمت کا  
بہان جو خاص  
تھا بھونٹا ہوا  
سویا حاصل  
ہوئی

ہو گئی اس کا بھی ہم لوگوں کو شکر کرنا چاہئے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تم لوگوں کو  
(اگر شکر کرو گے تو میں نعمت کو ترقی دوں گا) اس لئے انشاء اللہ اسید ہے کہ یہ نعمت جس حال میں ہو  
ہے اس سے ترقی یا جاہلیگی (مثلاً یہ کہ یہ اسٹیشن جو قریب بنا ہے عارضی سے مستقل ہو جائے گا)  
اور چونکہ شریعت کی ہر کوئی بھی تعلیم ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ کہ نعمت جس لوگوں  
کے واسطے سے ملو گئے ان لوگوں کا بھی شکر یہ ادا کرنا چاہئے اس لئے جو لوگ اس میں ساعی  
ہوئے ہیں ہمارے ان کا بھی شکر یہ ادا کرنا چاہئے کہ یہ بھی شکر نعمت کا تقاضا ہے اور ان کے شکر کا  
طریقہ یہ ہے کہ زبان سے انکی تعریف کی جائے۔ انکو دعا دی جائے اور انکے اس احسان کو لوگوں  
میں ظاہر کیا جائے۔  
مع رعایۃ الخیر و فیہ ۱۲

(اور سب سے زیادہ منعم حقیقی اللہ جل جلالہ کا شکر یہ ادا کیا جائے کہ بدون انکی مشیت و حکم کے  
کچھ نہ ہو سکتا تھا حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی نے اس قصبہ پر یہ انعام فرمایا ورنہ بظاہر اسکی کچھ  
امید نہ رہی تھی اللهم ما اصبیح بنا من نعمتہ او باحد من خلقک فمنک وحدک  
لا شریک لک فلتک الحمد و لک الشکر و اما ابدا احمد الایوبی قائمہ الارضاک ۱۲  
جامع) اور اس نعمت الہیہ کا شکر یہ بہت دنوں تک کرنا چاہئے بھول نہ جائیں اب دعا  
کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نعمتوں کے شکر یہ کی توفیق دے۔ اور ادا سے شکر یا بعل کی بھی توفیق  
دے اور دخول جنت کیساتھ ان نعمت فرمائیں آمین و صلے اللہ علی سیدنا و مولانا محمد  
و علیٰ آلہ و اصحابہ اجمعین و الخیر و عیال ان الحمد لله رب العالمین ۵  
فی ط۔ اس بیان کے بعد حضرت حکیم الامتہ نے فرمایا کہ ایک فائدہ اس آیت  
کے متعلق اور ذہن میں رکھنا جو بیان ہو سکا وقت پر ذہن سے نکل گیا اگر بعد نظر کے طبیعت  
اچھی رہی تو بیان کر دوں گا۔

۱۵ اس امر میں غامضین قصبہ تھا نہ بھون میں سے عالیجناب منشی محمد اکبر علی صاحب پشاور پورٹ آف  
وارڈس گورکھ پور۔ اور جناب منشی محمد ظفر علی صاحب پشاور پورٹ اور جناب منشی الفار احمد صاحب انبکٹر  
اور مولوی شمس علی صاحب مالک اشرف الطاع تھا نہ بھون خصوصیت کے ساتھ سختی شکر یہ ہیں۔  
یہ حضرات حصہ دراز سے آمین ساعی تھے اور اب تک ہی آمین برابر حصہ لے رہے ہیں۔



بسم الله الرحمن الرحيم  
الحمد لله الذي جعلنا من خلقه  
مختلفين في الدين والخلق  
والمقام والدرجة  
والمكانة والمرتبة  
والمقام والمرتبة  
والمكانة والمرتبة

۱۹۴۹

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلْقُوا عَنِّي وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
وَالْإِسْلَامُ

سلسلة

الشيعة  
کا

شتر وان عظمی به

التراجم فی التراجم

بجمله شادات کیم الامت حضرت مری مری شاهی شریف علی صنادام ظلم  
حسب فرمایش جناب ناظم صاحب مدار المواعظ آقا  
: (احقر شبیری علی عفی عنه) :

مَا لَظَنَّا مِنْ مَطْلَعٍ تَهَيَّأَ يَهْوِي إِلَيْنَا سِرًّا كَيْفًا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الوعظ المستب

التراجم في التراجم

ایں	معی	کھ	کھ	ماذا	من ای	من ای	الاستغفار	الاشتات
کمان پورا	کس پورا	کس پورا	کس پورا	کس پورا	کس پورا	کس پورا	کس پورا	کس پورا
خاندانہ اندازہ مختار بکھون	اصغر عشرہ بعد ظہر	اصغر عشرہ بعد ظہر	اصغر عشرہ بعد ظہر	اصغر عشرہ بعد ظہر	اصغر عشرہ بعد ظہر	اصغر عشرہ بعد ظہر	اصغر عشرہ بعد ظہر	اصغر عشرہ بعد ظہر
جالتا علی الکرسی	جالتا علی الکرسی	جالتا علی الکرسی	جالتا علی الکرسی	جالتا علی الکرسی	جالتا علی الکرسی	جالتا علی الکرسی	جالتا علی الکرسی	جالتا علی الکرسی
مولوی محمد رحیم صاحب کچھوڑی کی ازواج شہر	مولوی محمد رحیم صاحب کچھوڑی کی ازواج شہر	مولوی محمد رحیم صاحب کچھوڑی کی ازواج شہر	مولوی محمد رحیم صاحب کچھوڑی کی ازواج شہر	مولوی محمد رحیم صاحب کچھوڑی کی ازواج شہر	مولوی محمد رحیم صاحب کچھوڑی کی ازواج شہر	مولوی محمد رحیم صاحب کچھوڑی کی ازواج شہر	مولوی محمد رحیم صاحب کچھوڑی کی ازواج شہر	مولوی محمد رحیم صاحب کچھوڑی کی ازواج شہر
فرمانہ دوسرے برائے شفقت کرنا	فرمانہ دوسرے برائے شفقت کرنا	فرمانہ دوسرے برائے شفقت کرنا	فرمانہ دوسرے برائے شفقت کرنا	فرمانہ دوسرے برائے شفقت کرنا	فرمانہ دوسرے برائے شفقت کرنا	فرمانہ دوسرے برائے شفقت کرنا	فرمانہ دوسرے برائے شفقت کرنا	فرمانہ دوسرے برائے شفقت کرنا
علماء و شریک	علماء و شریک	علماء و شریک	علماء و شریک	علماء و شریک	علماء و شریک	علماء و شریک	علماء و شریک	علماء و شریک
امیر ازبکستان صاحب کچھوڑی کی ازواج شہر	امیر ازبکستان صاحب کچھوڑی کی ازواج شہر	امیر ازبکستان صاحب کچھوڑی کی ازواج شہر	امیر ازبکستان صاحب کچھوڑی کی ازواج شہر	امیر ازبکستان صاحب کچھوڑی کی ازواج شہر	امیر ازبکستان صاحب کچھوڑی کی ازواج شہر	امیر ازبکستان صاحب کچھوڑی کی ازواج شہر	امیر ازبکستان صاحب کچھوڑی کی ازواج شہر	امیر ازبکستان صاحب کچھوڑی کی ازواج شہر
۶ تقریباً	۶ تقریباً	۶ تقریباً	۶ تقریباً	۶ تقریباً	۶ تقریباً	۶ تقریباً	۶ تقریباً	۶ تقریباً
تقریباً ۶ تقریباً	تقریباً ۶ تقریباً	تقریباً ۶ تقریباً	تقریباً ۶ تقریباً	تقریباً ۶ تقریباً	تقریباً ۶ تقریباً	تقریباً ۶ تقریباً	تقریباً ۶ تقریباً	تقریباً ۶ تقریباً

الحمد لله تعالیٰ ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرورنا ونفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه وبارك وسلم اما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه اللهم بعلمك الغيب قد رزقك على الخلق احسن ما علمت الخيرة خيرا الى وتوفيت اذ علمت الوفاة خيرا الى رواه الترمذي وايضا قال اللهم اذ اردت بقوم فتنة فتوفيت غير مفتون ط رواه النسائي به ووصيرون كطريقه بين جيكاهل دعاء ترجمه پہلے جزو کا یہ ہے کہ اے اللہ آپ کے علم غیب اور قدرت پر مخلوقات کا واسطہ دیکر میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ مجھے اوقت تک زندہ رکھئے جبہ آپ کے

ترجمہ



ہم میں زندگی میں واسطے بہتر ہوا اور اسوقت مجھے اٹھالیچے جب وفات میں واسطے آپ کے  
 علم میں بہتر ہو۔ اسکو تہندی نے روایت کیا ہے اور دوسرے جزو کا ترجمہ یہ ہے کہ اسے اللہ جب  
 کسی جماعت کو فتنہ میں مبتلا کرنا چاہیں تو مجھے ایسی حالت میں اٹھالیچے کہ میں فتنہ سے بامعنی  
 رہوں۔ اسکو نسائی نے روایت کیا ہے یہ تو ترجمہ ہوا۔ اب مجھے اس سے ایک مسئلہ مستنبط کرنا  
 مقصود ہے اور وہ مسئلہ ان احادیث کی تلاوت کے وقت ذہن میں آیا تھا کیونکہ تاجات  
 مقبول میں (جسکے در کا معمول ہے) یہ دونوں دعائیں ایک ہی حزب میں قدرے فاصل سے  
 پڑتی ہیں۔ یہ مسئلہ پہلے ہی ذہن میں آیا تھا مگر اس عنوان سے نہیں جس عنوان سے ان دعاؤں کی  
 تلاوت کے وقت آیا۔ اور جی چاہا کرتا ہے کہ جو مسئلہ نیاز ذہن میں آئے اسکو احباب کے سامنے  
 بیان کر دیا جائے اور اس کا مأخذ بھی برکت کیلئے پڑھ دیا جائے اور آپ میں اس کا تو انتظار نہیں  
 ہوتا کہ اس کا فہم مأخذ سے قریب ہو یا اس کا انتظار ہوتا ہے کہ مأخذ کی دلالت قریب ہو۔ سو میں  
 نزدیک اس مأخذ کی دلالت مقصود پر قریب ہے گو کسی اور کے نزدیک دوسرا مأخذ دلالت میں  
 قریب ہو۔ اور یہ مسئلہ دوسری نصوص سے بھی مستنبط ہو سکتا ہے مگر مجھ جس مأخذ سے اسکی  
 اہم انتقال ذہن ہوا ہے میں نے اسی کو اسوقت پڑھ دیا ہے۔ حال اس مسئلہ کا یہ ہے کہ ایک  
 مرض پر اسوقت متنبہ کیا مقصود ہے کیونکہ امراض قلب پر لوگوں کو بہت کم توجہ ہے تو ان پر  
 تنبیہ کی ضرورت ہے خصوصاً جبکہ اسکو مرض ہی سمجھا جائے کیونکہ بعض امراض ایسے ہی ہیں جنکو  
 لوگ مرض نہیں سمجھتے امراض تین قسم کے ہیں ایک وہ جنکو مرض سمجھا جاوے دوسرے وہ جنکو مرض  
 نہ سمجھا جائے یہ سب اشد ہے اور جس مرض پر میں اسوقت متنبہ کرنا چاہتا ہوں وہ تیسری ہی قسم  
 کا ہے کہ لوگ اسکو عین صحت سمجھتے ہیں اور ہمیں خواص زیادہ مبتلا ہیں۔ میں نے ایک بیان میں  
 پہلے بھی کہا ہے کہ ان امراض قلب میں عوام کم مبتلا ہیں خواص زیادہ مبتلا ہیں اور خواص میں بھی  
 سب زیادہ مشائخ مبتلا ہیں اسلئے مناسب یہ تھا کہ یہ بیان عوام کے مجمع میں نہوتا کیونکہ ان کے  
 سامنے اس کا بیان ایک امر زائد سا معلوم ہوتا ہے۔ مگر عوام کے سامنے اس خیال سے بیان  
 کر رہا ہوں کہ اول تو خواص کا خالص جمع کہاں سے لائیں جب بیان کی اطلاع ہوتی ہے تو بھی  
 لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ دوسرے عوام بھی کبھی خواص ہو سکتے ہیں بلکہ ہو جاتے ہیں پس عوام کے

توضیح کے لئے

تعیین مقصود

توضیح امر

امراض قلب میں  
 عوام کم مبتلا ہیں  
 خواص زیادہ مبتلا ہیں  
 مشائخ زیادہ مبتلا ہیں  
 عوام میں بھی  
 سب زیادہ مشائخ  
 مبتلا ہیں

سامنے ایسے مسائل کو بیان نہ کرنا ایک قسم کا کبر ہے کہ گویا اپنے کو خواص سمجھتے ہیں اور ان کو اپنے سے کم سمجھتے ہیں کسی کو کیا خبر کہ عند اللہ کون خاص ہے کون عام ہے پھر عوام کے سامنے یہ مسائل تصوف کیسے نہ بیان کئے جائیں انکو اللہ تعالیٰ کی عطا سے کیوں مایوس کیا جائے کہ تم خواص نہیں بن سکتے حضرت فاقہ زدہ لوگوں کو رئیس اور امیر بننے ہوئے ہیں خود دیکھا اور ایک دفعہ میں نے ایک مجمع میں یہ کہا کہ بعض دفعہ فاقہ زدہ آدمی بادشاہ ہو گئے ہیں تو ایک صاحب نے اسکی تائید میں کہا کہ آج کل ایران کا بادشاہ ایک سائیس ہے تیمور لنگ ایک معمولی آدمی تھا مگر رفتہ رفتہ بادشاہ ہو گیا یہ تو دنیوی عروج کا حال ہے اور دینی عروج کی بھی یہ حالت ہے کہ بہت سے عامی چند روز میں بڑے ولی اور عالم بن گئے ہیں حضرت رانا انگو کی یہاں ایک شخص مسلمان ہوئے اور مسلمان ہونے کے بعد انکو پڑھنے کا شوق ہوا تو جو سوقت وہ قاعدہ پڑھنے بیٹھے اُنوقت الف کو الپ کہتے تھے کون سمجھتا تھا کہ یہ الف کو الپ کہتے وللا کسی وقت عالم بھی ہو جائے گا مگر خدا کی قدرت دیکھئے کہ بعد میں وہ ایسے کامل ہوئے کہ حضرت مولانا انگو بھی ان کے سامنے حدیث کا دورہ پڑھاتے تھے خیر جاہل کا عالم ہو جانا تو ناور ہے مگر جاہل کا ولی ہو جانا کثیر الوقوع ہے اس قسم کے بہت سے واقعات ہیں۔ خلاصہ یہ کہ اول تو خواص کا مجمع کرنا دشوار ہے دوسرا اسکی ضرورت ہی نہیں کہ عوام سے ان مسائل کو مخفی رکھا جائے کیونکہ ان کا خواص بن جانا کیا دشوار ہے تو اسوقت یہ مسائل ان کے کام آئیں گے ہاں دقیق مسائل کو مخفی رکھا جائیگا کیونکہ وہ انکی سمجھ سے باہر ہیں مگر یہ مسئلہ دقیق نہیں ہے۔ اور اگر اسکے ضمن میں کوئی بات دقیق آجائے تو عوام انہیں غور نہ کریں کیونکہ بعض دفعہ سہل بات کے بیان کرنے میں بھی کسی مناسبت سے دقیق بن جاتا ہے تو ایسے مضمون میں جو سمجھ میں نہ آئے عوام خود ہی غور نہ کریں اور اسکی ضرورت انکو ہے جو سمجھنے اور غور کرنے کیلئے بیان میں شریک ہوتے ہیں اور بعض عوام تو سننے کیلئے آتے بھی نہیں ویسے ہی دل بہلانے کو بیٹھ جاتے ہیں انہیں نہ دقیق مضمون سے بحث ہے نہ سہل سے مگر محروم یہ بھی نہیں بلکہ انکو ہی صحیح صلحا کی برکت حاصل ہو جاتی ہے جب حق تعالیٰ کے پاس

۱۵ اور اس بیان کے بعد اخبارات سے معلوم ہوا کہ تخت کا بل پر آج کل بچہ سرقہ بادشاہ بنا ہوا ہے جو نہایت معمولی درجہ کا آدمی ہے ۱۲ ظ۔

فاقہ زدہ بعض دفعہ بادشاہ بن گئے ہیں

ایک صاحب نے اسکی تائید میں کہا کہ آج کل ایران کا بادشاہ ایک سائیس ہے تیمور لنگ ایک معمولی آدمی تھا مگر رفتہ رفتہ بادشاہ ہو گیا یہ تو دنیوی عروج کا حال ہے اور دینی عروج کی بھی یہ حالت ہے

بعض عوام و مصلحین کے لئے جو کچھ کہنا چاہتا ہوں



# رسالہ تبلیغ جلد سوم بابۃ ماہ محرم الحرام ۱۳۸۸ھ

فرشتے جا کر اس مجمع ذکر کا تذکرہ کریں گے کہ اسی آپ کے بندے ایک جگہ جمع ہو کر آپ کا اور آپ کے احکام کا تذکرہ کر رہے ہیں تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں اشدھذا انی قد غفرت لہم گواہ رہو میں سب کو بخش دیا سپر بعض بلا لکھ عرض کرتے ہیں کہ اسی فلاں شخص تو ذکر کی نیت سے نہ آیا تھا ویسے آکر بیٹھ گیا تھا۔ ارشاد ہو گا میں نے اس کو بھی بخش دیا اذ لکھ قوم لا شیعی جلیسہم یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی محروم نہیں جاتا۔

اب اس سئلہ کو سننا چاہئے سو وہ مسئلہ یہ ہے کہ آجکل مشائخ میں ایک مرض افراط شفقت ہے آپ کو سنتے ہی معلوم ہو گیا ہو گا کہ اس کو کون مرض سمجھتا ہے شفقت کی کمی کو تو مرض سمجھا جاتا ہے اور تفریط شفقت عوام میں زیادہ ہے کیونکہ عوام میں خود غرضی زیادہ ہے ان کو اپنی غرض مطلوب ہوتی ہے اسلئے دوسروں پر شفقت نہیں ہوتی یا کم ہوتی ہے مثلاً کوئی شخص سو رہا ہے اور نماز کا وقت ہے تو عوام اس کو جگاتے نہیں ورنہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھے گا تو اپنے واسطے نہیں پڑھے گا تو اپنا نقصان کر لگا اور خواص میں شفقت کا مادہ زیادہ ہوتا ہے جو صفت محمودہ ہے۔ مگر بعض کی شفقت افراط کے درجہ کو پہنچ جاتی ہے اور یہ مرض ہے مگر عام طور پر اس کو مرض نہیں سمجھا جاتا بلکہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ صفات محمودہ میں حسب قدر بھی زیادت ہو محمود ہی ہے حالانکہ یہ غلط ہے شریعت نے صفات محمودہ کیلئے بھی حدود مقرر کر دی ہیں ان حدود سے تجاوز محمود نہیں بلکہ مذموم ہے چنانچہ افراط شفقت کا مذموم ہونا آپ کو ایک واقعہ سے معلوم ہو گا کانپور میں ایک مولوی صاحب ایک رئیس کے یہاں ہمارے ہوئے وہ رئیس نماز اسی ہی گنڈے دار پڑھتے تھے اور جماعت و وقت کے تو بہت کم پابند تھے صبح کی نماز اکثر طلوع شمس کے قریب یا اسکے بعد پڑھتے تھے۔ ان ہمارے مولوی صاحب نے یہ حالت دیکھ کر انکو نصیحت اور تنبیہ شروع کی ہر وقت نماز کیلئے انکو ٹوکتے اور صبح کی نماز کیلئے اول ہی وقت سے جگا دیتے اور جب وہ اٹھنے میں مستی کرتے تو سخت سخت الفاظ کہتے کہ گدھے سے پڑے سو رہے ہیں اتنی لمبی رات میں ہی نیند نہیں بھرتی پس کھا لیا ہلک لیا اور سو رہے اسکے سو اچھے کام نہیں ایک دور و ز تو میں نے صبر کیا کیونکہ نماز کیلئے نصیحت کرنا ہر مسلمان کو گوارا ہے جس سے نماز کیلئے کہو گے کبھی انکار نہ کر لگا مگر سختی بعض دفعہ گراں گذرتی ہے چنانچہ ایک دن جو مولوی صاحب نے سخت الفاظ

منہ شفقت ہی مرض ہے

منہ شفقت ہی مرض ہے

منہ شفقت ہی مرض ہے

استعمال کئے تو رئیس کو غصہ آگیا اور کہا جاؤ ہم نماز نہیں پڑھتے تمہاری نماز تمکو بخشو اے گی ہماری  
ہمکو بخشو اے گی علو ہم جہی ہی سہی اور اسکے بعد لوگوں سے کہا کہ اس مولوی کو باہر نکال دو (گو  
اس رئیس نے بہت سخت الفاظ کے مگر وہ اس سے کار نہیں ہوا کیونکہ مقصود قرصیت صلوٰۃ  
سے انکار تھا بلکہ مطلب یہ تھا کہ تمہارے کہنے سے نماز نہیں پڑھو گنا اور یہ سخت الفاظ انکی زبان  
سے مولوی صاحب کی سخت کلامی کی وجہ سے نکلے تو جیسے رئیس کو گناہ ہوا اسی طرح مولوی صاحب  
کو بھی گناہ ہوا کہ انھوں نے امر بالمعروف میں سیاست و تدبیر کا لحاظ نہیں کیا حالانکہ امر بالمعروف  
میں کی بہت ضرورت ہو یونہی ڈھیلہ ساما دینا جائز نہیں اور اس شخص کی بھی امر بالمعروف زیادتیں جو  
نصیحت کو وقت اپنے کو مخاطب سے فصل سمجھتا ہوا اور ایسے ہی شخص کی نصیحت مخاطب پر گراں  
ہوتی ہے اور جو ناصح اپنے کو سب سے کٹر سمجھتا ہو اسکی نصیحت ناگوار نہیں ہوتی کیونکہ وہ سختی کے  
ساتھ نصیحت نہیں کرتا اور اگر سختی کرتا بھی ہے تو موقع اور حال کا لحاظ کر کے سختی کرتا ہے) بعد  
میں وہ رئیس اپنی اجاب سے کہتے تھے کہ اس شخص کلمہ (کہ جاؤ ہم نماز نہیں پڑھتے) یہ اثر ہوا کہ اسکے  
بعد سے اب تک مجھ نماز کی توفیق نہیں ہوئی حالانکہ اس سے پہلے ادایا قضا جماعت سے یا بے  
جماعت پڑھ لیا کرتا تھا۔ تو ان مولوی صاحب میں یہی مرض تھا یعنی افراط شفقت جبکہ  
یہ انجام ہوا کہ کتنے سال تک دو ستر شخص کو نماز سے محروم کر دیا۔ اسلئے میں کہتا ہوں کہ افراط  
بھی مرض ہے۔ اور یہ مرض بعض مشائخ میں زیادہ ہو کیونکہ مشائخ تین قسم کے ہیں ایک وہ جنکی  
میں اعتدال ہے نہ افراط شفقت ہے نہ آزادی ہے یہ تو اعلیٰ درجہ ہے اور بہت محمود ہے۔ دوسرے  
وہ غیر آزادی غالب کہ تیسرے وہ نہیں شفقت غالب ہو یہ دونوں درجے بھی محمود ہیں اگر علیحدہ  
سے متجاوز نہ ہو مثلاً آزادی کا غلیلہ درجہ ہو کہ دوسروں کے نقصان کا سبب بن جائے اسی طرح  
کا غلیلہ سقدہ ہو کہ اپنا نقصان کر لے اگر علیحدہ شفقت سے اپنا نقصان نہ تو مضر نہیں اور نہ غیر مضر  
ہے۔ ہاں اگر اپنا نقصان ہونے لگے تو مضر ہے اور اب اسکو مرض کہا جائیگا میں اسوقت اس پر  
متنبہ کرنا چاہتا ہوں بعض مشائخ و علماء کی حالت یہ ہو کہ علیحدہ شفقت میں ہر شخص کے کام میں  
جالتے ہیں ہر معاملہ میں مشورہ ہی دیتے ہیں اور ہر شخص کی خدمت کو تیار ہو جاتے ہیں اور اس سے  
وہ اپنا نقصان کر لیتے ہیں کہ نہ معمولات کا انضباط رہتا ہے نہ کسی وقت کیسوئی حاصل ہوتی

یہ عرض افراط شفقت مشائخ میں زیادہ ہے۔



نہ کوئی وقت تنہائی کا انکو ملتا ہے ہر وقت مجلس جمائے بیٹھے رہتے ہیں اور دوسروں کی دنیا  
سنوائے میں اپنا دین برباد کر دیتے ہیں یہ حالت قابل اصلاح ہے مگر آج کل مشائخ اسکوعین  
طاعت سمجھتے ہیں ہمارے ماموں صاحب چہرہ آزادی غالب تھی مگر باتیں حکیمانہ فرماتے تھے  
تو انکی کوئی بات حکمت کی ہو تو اسکے بیان کرنے میں کیا حرج ہے وہ مجھے فرماتے تھے کہ دوسروں  
کی جوتیوں کی حفاظت میں اپنی پونجی کو برباد نہ کر دینا جیسے بنارس کی حکایت سنی ہے کہ وہاں نہان  
کے موقع پر ایک رئیس نے اپنے ملازم کو سامان کے پاس بٹھلا دیا اور خود نہانے چلا گیا سامان  
بہت قیمتی تھا اور نقد روپیہ بھی ساتھ تھا چوروں نے دیکھ لیا اور کوشش کی کہ کسی طرح ملازم سے  
اسے اٹھے تو سامان پر قبضہ کریں تو انھوں نے یہ تدبیر کی کہ پتیل کی اشرفیاں جیب میں بھر کر  
اس ملازم کے سامنے سے زمین پر گراتے ہوئے گزرے ملازم یہ سمجھا کہ سونے کی اشرفیاں ہیں  
اور بخیری میں جیب کے پھٹ جانے سے گریہ رہی ہیں وہ حرص میں سامان کی اسٹاٹھا کر قریب ہوئی اور  
اشرفیاں جمع کرنے لگا چوروں کی ایک جماعت جو اسی انتظار میں تھی ہونی پئی اور رئیس کا  
سامان اٹھا کر چلتی ہوئی تو جیسے اس شخص نے پتیل کی اشرفیوں کیلئے قیمتی سامان کو برباد  
کیا اسی طرح بعض مشائخ غلطی کرتے ہیں بہر حال ہمارے ماموں صاحب کا یہ ارشاد تھا  
اور واقعی سچی بات تھی مگر مشائخ آجکل اس مرض میں زیادہ مبتلا ہیں اور اس کا نام ایشاء  
رکھا ہے اور ایشاء کی اسلام میں بہت تعلیم کی گئی ہے اور اسکی صفت محمودہ ہونے میں کچھ شک  
نہیں مگر گفتگو تو اسی میں ہے کہ آپ کا یہ فعل ایثار میں داخل ہے یا نہیں اور داخل ہے تو حدود  
سے تو باہر نہیں۔ ایشاء کے متعلق علما و ظاہر کا قول تو یہ ہے کہ قربات میں ایثار جائز نہیں  
مگر صوفیہ ایثار فی القرب کو ہی جائز کہا ہے جیسے صفت اول میں کسی عالم یا شیخ کو اپنی  
جگہ بڑا دینا اور خود پیچھے رہنا صوفیہ کے نزدیک جائز ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں ترک  
قرب نہیں ہے بلکہ قربت ادنیٰ تو قربت اعلیٰ کے طلب میں ترک کرنا ہے کیونکہ احترام مسلم متقی مقدم فی  
الصف

دوسروں کی دنیا سنوائے میں اپنا دین برباد کر دیتے ہیں یہ حالت قابل اصلاح ہے مگر آج کل مشائخ اسکوعین طاعت سمجھتے ہیں ہمارے ماموں صاحب چہرہ آزادی غالب تھی مگر باتیں حکیمانہ فرماتے تھے تو انکی کوئی بات حکمت کی ہو تو اسکے بیان کرنے میں کیا حرج ہے وہ مجھے فرماتے تھے کہ دوسروں کی جوتیوں کی حفاظت میں اپنی پونجی کو برباد نہ کر دینا جیسے بنارس کی حکایت سنی ہے کہ وہاں نہان کے موقع پر ایک رئیس نے اپنے ملازم کو سامان کے پاس بٹھلا دیا اور خود نہانے چلا گیا سامان بہت قیمتی تھا اور نقد روپیہ بھی ساتھ تھا چوروں نے دیکھ لیا اور کوشش کی کہ کسی طرح ملازم سے اسے اٹھے تو سامان پر قبضہ کریں تو انھوں نے یہ تدبیر کی کہ پتیل کی اشرفیاں جیب میں بھر کر اس ملازم کے سامنے سے زمین پر گراتے ہوئے گزرے ملازم یہ سمجھا کہ سونے کی اشرفیاں ہیں اور بخیری میں جیب کے پھٹ جانے سے گریہ رہی ہیں وہ حرص میں سامان کی اسٹاٹھا کر قریب ہوئی اور اشرفیاں جمع کرنے لگا چوروں کی ایک جماعت جو اسی انتظار میں تھی ہونی پئی اور رئیس کا سامان اٹھا کر چلتی ہوئی تو جیسے اس شخص نے پتیل کی اشرفیوں کیلئے قیمتی سامان کو برباد کیا اسی طرح بعض مشائخ غلطی کرتے ہیں بہر حال ہمارے ماموں صاحب کا یہ ارشاد تھا اور واقعی سچی بات تھی مگر مشائخ آجکل اس مرض میں زیادہ مبتلا ہیں اور اس کا نام ایشاء رکھا ہے اور ایشاء کی اسلام میں بہت تعلیم کی گئی ہے اور اسکی صفت محمودہ ہونے میں کچھ شک نہیں مگر گفتگو تو اسی میں ہے کہ آپ کا یہ فعل ایثار میں داخل ہے یا نہیں اور داخل ہے تو حدود سے تو باہر نہیں۔ ایشاء کے متعلق علما و ظاہر کا قول تو یہ ہے کہ قربات میں ایثار جائز نہیں مگر صوفیہ ایثار فی القرب کو ہی جائز کہا ہے جیسے صفت اول میں کسی عالم یا شیخ کو اپنی جگہ بڑا دینا اور خود پیچھے رہنا صوفیہ کے نزدیک جائز ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں ترک قرب نہیں ہے بلکہ قربت ادنیٰ تو قربت اعلیٰ کے طلب میں ترک کرنا ہے کیونکہ احترام مسلم متقی مقدم فی الصف

ایشاء رکھا ہے اور ایشاء کی اسلام میں بہت تعلیم کی گئی ہے اور اسکی صفت محمودہ ہونے میں کچھ شک نہیں مگر گفتگو تو اسی میں ہے کہ آپ کا یہ فعل ایثار میں داخل ہے یا نہیں اور داخل ہے تو حدود سے تو باہر نہیں۔ ایشاء کے متعلق علما و ظاہر کا قول تو یہ ہے کہ قربات میں ایثار جائز نہیں مگر صوفیہ ایثار فی القرب کو ہی جائز کہا ہے جیسے صفت اول میں کسی عالم یا شیخ کو اپنی جگہ بڑا دینا اور خود پیچھے رہنا صوفیہ کے نزدیک جائز ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں ترک قرب نہیں ہے بلکہ قربت ادنیٰ تو قربت اعلیٰ کے طلب میں ترک کرنا ہے کیونکہ احترام مسلم متقی مقدم فی الصف

ایشاء رکھا ہے اور ایشاء کی اسلام میں بہت تعلیم کی گئی ہے اور اسکی صفت محمودہ ہونے میں کچھ شک نہیں مگر گفتگو تو اسی میں ہے کہ آپ کا یہ فعل ایثار میں داخل ہے یا نہیں اور داخل ہے تو حدود سے تو باہر نہیں۔ ایشاء کے متعلق علما و ظاہر کا قول تو یہ ہے کہ قربات میں ایثار جائز نہیں مگر صوفیہ ایثار فی القرب کو ہی جائز کہا ہے جیسے صفت اول میں کسی عالم یا شیخ کو اپنی جگہ بڑا دینا اور خود پیچھے رہنا صوفیہ کے نزدیک جائز ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں ترک قرب نہیں ہے بلکہ قربت ادنیٰ تو قربت اعلیٰ کے طلب میں ترک کرنا ہے کیونکہ احترام مسلم متقی مقدم فی الصف

قلت بل تقدم في الصف الاول حتى الاتقيا و اهل الورع لقوله صلى الله عليه وسلم ليليني منكم اولو الاصلاح والتمني  
روى العلماء الاتقيا ورثة الانبياء ولذا لم يترك بعض الصحابة عن الصف الاول رجلا و قام مكانه ولا تركه كور في الاعلاء  
ثم قال لا تلحق عور في طلبك فان النبي صلى الله عليه وسلم انما ان تكون في الصف الاول اقلنس في كل تاخر العاجي عن  
الصف الاول لا لاقامة العالم المتقي في ايشاء بل فيه عمل بما امر الشارع به والله تعالى اعلم ۱۲



الاول سے اعلیٰ قربت ہے اور دراصل یہ ایسا نہیں کیونکہ اُس نے دوسرے کیلئے اپنے نفع کو  
 فوت نہیں کیا بلکہ اپنے نفع کو حاصل کیا۔ اور نشانِ اس مرض کا جو آجکل مشائخ میں پایا جاتا  
 ہے ایک مسئلہ ہے جو علماء و مشائخ میں مشہور ہے کہ نفع متعدی مطلقاً نفع لازمی سے افضل ہے  
 یہ مسئلہ ہی علی الاطلاق غلط ہے یعنی لوگوں نے اسکی حقیقت غلط سمجھی ہے دراصل نفع لازمی ہی  
 افضل ہے۔ اور نفع متعدی میں فضیلت اسلئے ہے کہ ہمیں نفع لازمی ہی ہے اور متعدی بھی  
 دونوں کا مجموعہ ملکہ نفع لازم مجرد سے افضل ہو گیا جیسا ایک چستانِ فقہی ہے کہ ای سنتی  
 افضل من الواجب کہ وہ سنت کو نبی و جو واجب سے افضل ہے اسکے جواب میں چند صورتیں  
 بیان کی جاتی ہیں منجملہ اُن کے بداءۃ بالسلام ہے کہ ابتداء سلام کرنا سنت ہے اور سلام کا جواب  
 دینا فرض ہے مگر بداءت بالسلام افضل ہے تو اسکی بھی یہی وجہ ہے کہ واجب میں یعنی جواب  
 سلام میں تو ایک ہی عبادت ہے یعنی تطییب قلب مسلم (اور جواب فرض اسلئے ہے کہ جواب  
 دینے میں مسلمان کی دشمنی ہے اور عداوت پیدا ہونیکا اندیشہ ہے) اور بداءت بالسلام میں  
 دو عبادتیں ہیں تطییب قلب مسلم بھی اور تقدم فی الخیر بھی ہے اس مجموعہ کی وجہ سے وہ افضل ہو گیا  
 دوسرے یہ کہ نفع متعدی کی فضیلت جو کچھ ہے وہ اعمال لازمہ ہی کی بدولت تو ہے کہ دوسرے  
 لوگ اسکے لئے عمل نیک کریں گے اگر دوسرے کیلئے وہ عمل نیک نہ ہو تو کچھ فضیلت نہیں رہے اگر وہ  
 اس کے لئے نیک ہو تو فضیلت ہے۔ دوسرے نفع متعدی ہی وقتِ کامل نافع ہے جبکہ یہ خود  
 بھی اسکے مقتضی پر عمل کرے۔ پس واعظ خود عامل ہوا تو وہاں دو امر مجتمع ہوئے ایک  
 ایک نفع لازم اور اگر واعظ خود عامل نہ ہو تو اسکی فضیلت سامعینِ عالمین پر کسی دلیل سے ثابت  
 نہیں بلکہ حدیث میں ایسے واعظ پر وعید ہے حدیث میں ہے کہ ایک شخص جہنم میں اپنی آنتیں  
 گھسیٹتا ہوا گھومے گا اور اسکی بدبو سے جہنم والے تنگ آجائیں گے تو وہ کہیں گے اے رسول اللہ  
 تیرا یہ کیا حال ہے تو تو ہم کو امر دینی کیا کرتا تھا وہ کہے گا ہاں لیکن میں تم کو نیک کام کا امر کرتا تھا  
 اور خود عمل نہیں کرتا تھا اور تم کو گناہوں سے منع کرتا تھا اور خود نہیں چھتا تھا پس معلوم ہوا کہ  
 نفع لازم ہی اصل ہے۔ ورنہ اگر کوئی شخص نماز کی ترغیب دیتا ہوا اور خود نہ پڑھتا ہوا اسکی فضیلت  
 کافی نہیں بلکہ محلِ وعید ہے یوں خلافِ قاعدہ مغفرت ہو جائے تو اور بات ہے باقی قانون

نفع متعدی نفع لازمی  
 سے افضل نہیں جبکہ نفع  
 متعدی نفع لازمی سے  
 عالی بود اور اگر فقہان  
 ہوتے تو جو نفع افضل ہوتا  
 وہ نفع متعدی  
 یعنی نفع لازمی کو واجب سے  
 افضل نہ کہتے بلکہ واجب سے  
 واجب ہی کو واجب کہتے  
 جو نفع افضل ہوتا  
 لازمۃً و خود دوسرے کیلئے  
 عمل نیک ہوتا تو نفع متعدی  
 لازمۃً ہی نفع لازمی سے  
 افضل ہوتا  
 اگر واعظ خود ہی عامل  
 ہے تو نفع لازم و متعدی  
 جمع ہیں اسکی فضیلت  
 ہے اور عامل نہیں ہوتا  
 فضیلت نہیں  
 عالم سے عمل فعل  
 واجب ہے۔

نہیں جو میں یہ کہہ رہا تھا کہ علماءِ ظاہر نے ایثار فی القرب کو منع کیا ہے مگر صوفیہ نے اسکو جائز کیا ہے اور انھوں نے اسکی حقیقت سمجھی ہے کہ ہمیں ترکِ قربت نہیں بلکہ ایک اعلیٰ قربت حاصل کرنے کیلئے ادنیٰ کو ترک کیا جاتا ہے مگر علماءِ ظاہر نے حقیقت کو سمجھی نہیں تو وہ خواہ صوفیہ پر اعتراض کرتے ہیں بات یہ ہے کہ حضراتِ صوفیہ حقائق کو اہل ظاہر سے زیادہ سمجھتے ہیں چنانچہ ایک حدیث میں ہے ان احکم فی الصلوٰۃ ما انتظر الصلوٰۃ کہ جو شخص ایک نماز پڑھ کر دوسری نماز کے انتظار میں مصلے پڑھتا رہے یا مسجد میں سویرے سے نماز کیلئے آجائے تو وہ جب تک بیٹھا رہے اسوقت تک اسکے نامہ اعمال میں نماز کا ثواب لکھا جائیگا۔ اب اگر کوئی شیخ اسکو دوسرے کام میں لگا دے اور یہ کہے کہ تم نماز کے بعد بجائے مصلے پڑھنے سے گوشتہ میں جا کر ذکر و شغل کیا کرو تو وہ محلِ ملامت نہیں گو اہل ظاہر اعتراض کریں گے کہ شیخ نے افضل کو چھوڑ کر مفصول میں لگایا اور سنت کے خلاف عمل بتلایا مگر صوفیہ کہتے ہیں کہ اس شخص کو عملِ افضل کا ثواب تو جب ہی حاصل ہو گا جبکہ اسکو انتظارِ صلوٰۃ ہی حاصل ہوا اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ اسکو انتظارِ صلوٰۃ کی حقیقت حاصل نہیں بلکہ اسپر ایک جگہ بیٹھا رہتا ہے اور یہ اس حالت میں یا تو دنیا کی باتیں کرتا ہے یا گندے وساوس میں مبتلا رہتا ہے تو اسکے لئے اسوقت انتظارِ صلوٰۃ افضل نہیں بلکہ اسکو پہلے انتظارِ صلوٰۃ کی حقیقت حاصل کرنا چاہئے۔ اسی طرح ایک شخص نماز کی کثرت کرتا ہے اسکو شیخ نے بجائے تکثیرِ صلوٰۃ کے تکثیرِ ذکر میں مشغول کر دیا وہ بھی محلِ ملامت نہیں گو نماز سے افضل کوئی عبادت نہیں اسپر اگر کوئی عامی اعتراض کرے کہ وہ عامی ہی ہے تو یہ اسکی غلطی ہے کیونکہ جسکے لئے تکثیرِ ذکر شیخ نے تجویز کی ہے وہ ابھی تکثیرِ صلوٰۃ کے قابل نہیں اور اگر پڑھے گا بھی تو اسکی نماز ناقص ہوگی کیونکہ نماز بیدار کیسوی کے قابل نہیں ہوتی اور کیسوی تکثیرِ نوافل سے آجکل حاصل نہیں ہوتی کیونکہ نماز میں تفرقِ افعال میں جن سے مبتدی کو تشقت ہوتا ہے اور ذکر میں ایک ہی چیز ہے ہمیں مبتدی کو جلدی کیسوی حاصل ہوتی ہے پھر بعد میں خود اسکے لئے بھی تکثیرِ نوافل ہی بجائے تکثیرِ ذکر تجویز کیا جائیگا۔

(ایک مصرع یاد نہیں آتا) خلوت و چلہ پر لازم نہ اند

پس صوفیہ تکثیرِ ذکر کی تعلیم کر کے اس شخص کو تکثیرِ صلوٰۃ کے قابل بنانا چاہتے ہیں۔ مگر تکثیر

صوفیہ حقائق کو زیادہ سمجھتے ہیں اور اسکی مثالوں کو ترجیح دیتے ہیں۔

جہاں اعتراض ہے وہاں جواب

جو عالم ہے وہ عالم ہے جو عالم ہے وہ عالم ہے

جو عالم ہے وہ عالم ہے جو عالم ہے وہ عالم ہے



نکیرہ کر کے دیکھو  
کہ وہ کون سا باب  
ہے جس سے یہ لوگ  
بہت بے پروا ہیں

جن کی بات زندہ ہو  
وہ بہت کم ہیں  
جو اس کی بات  
سننے کی طرف متوجہ  
ہیں وہ تو بے شمار  
ہیں

صوفیہ اگر جمعیت  
عقب کو دیکھیں  
اسی کا ہوا نام کرتے  
ہیں

حضرت حاجی محمد  
ابن محمد جمعیت غفر  
لہ

یکسوئی کی خدمت  
ہر مسئلہ میں ہے  
خواہ ظاہری ہو  
یا باطنی

ذکر کچھ حصہ تاکہ خود اپنی رائے سے تکثیر و نوافل اختیار نہ کر لینا بلکہ اس کو بھی شیخ سے پوچھو کہ تم کیسے  
ہی کیسوئی والے اور کیسے ہی صاحب بیت ہو گئے ہو کیونکہ جس کا باپ زندہ ہو اسے اپنے کو بیٹا  
ہی سمجھنا چاہیے گو وہ دوسروں کا باپ ہی ہو جائے سعادتمند ہے وہ شخص جو ڈاڑھی مونچھ والا  
ہو کر بھی عید کے دن باپ سے عیدی مانگتا ہے خصوصاً طریق باطن میں اسکی ضرورت زیادہ ہے  
کیونکہ اس طریق میں اگر کوئی شیخ سے مستغنی بن جائے تو یہ اسی وقت سے چھوٹا ہونا شروع ہو جائیگا  
ظاہری باپ سے اگر کوئی مستغنی اور بے نیاز ہو جائے تو اسکی عمر گھٹنا شروع نہیں ہوتی کہ وہ بجائے  
چالیس سال کے بیس سال کا ہو جائے بلکہ جتنی عمر ہوگی وہی رہے گی اور طریق باطن میں جس دن  
مرد نے اپنے کو شیخ سے مستغنی سمجھنا شروع کیا اسی وقت سے گھٹنا شروع ہو جاتا ہے غرض تمکو  
اگر تکثیر ذکر بتلایا گیا ہو تو کیسوئی حاصل ہو جائیکے بعد خود تکثیر صلوات اپنے لئے بخور نہ کرو بلکہ شیخ سے  
پوچھو مگر مسئلہ یہی ہے کہ انتہا میں بجائے ذکر و شغل کے تکثیر و نوافل و کثرت تلاوت ہی رہ جاتا  
جسکے یہ شخص کامل نماز کا اہل ہو جائے اور کمال نماز کا مدار جمعیت قلب پر ہے صوفیہ کرام اصل  
میں اسی کو دیکھتے ہیں چنانچہ کہتے ہیں ۵ چوہر ساعت از تو بجای و رد دل بہ بہتانی اندر  
صفا نہ بینی + ورت مال و زر بہت دزد و تجارت + چو دل بخدا نیست خلوت نشینی +  
صاحب جب دل میں تشقت ہے تو خلوت و اجتماع وقت کافی نہیں اور اگر ظاہر میں باغ  
اور کھیت میں لگا ہوا ہے مگر دل خدا سے لگا ہوا ہے تو یہ شخص ہر کام میں صاحب خلوت ہے ۵  
گر باہمہ چو بے ہمتی بے ہمتہ و رہے ہمہ چو باہمتی باہمتہ  
حضرت حاجی صاحب قدس سرہ کو جمعیت قلب کا بڑا اہتمام تھا بعض لوگ حضرت سے  
بارہ تسبیح کی نشست دریافت کرتے کیونکہ انہیں ایک خاص نشست بزرگوں نے لکھی ہے  
مگر نسخہ کتابی اور ہے اور عملد آید اور ہے تو حضرت فرماتے کہ جس طرح کیسوئی حاصل ہو اسی طرح بیٹھ  
جایا کرو اور کوئی ذکر خفی و ذکر جہر کو پوچھنا تو فرماتے جسمین یادہ جی لگے وہ اختیار کرو۔ صاحبو آپ  
صوفیہ پر کیا اعتراض کرتے ہیں کہ انھوں نے یکسوئی کی قید کہاں سے نکالی کبھی آپسے اطباء پر  
اعتراض نکلیا کہ وہ سہل میں صحبت نیک اور اچھی باتیں کر نیسے ہی منع کرتے ہیں اور دوسروں کے قصود  
کو لازم کہتے ہیں جب دست بدو یکسوئی کے نہیں ہوتا تو پانچینی قدم الی الطریق بدو اس کے

کیسے حال ہوگا۔ جیسے اطباء نے تجربہ کیا ہے کہ سہل بدون یکسوئی کے موثر نہیں ہوتا ایسے ہی حضرت  
عوفیہ نے بھی تجربہ کیا ہے کہ اصلاح قلب بدن تمام علالت قطع کرنے کے نہیں ہو سکتی اور قطع تعلقات  
سے مراد تعلقات کی تسکین ہے اور وہ بھی غیر ضروری تعلقات کی ضروری تعلقات کی  
تسکین مراد نہیں۔ اور ضروری وہ ہے جسکے ترک سے ضرر ہو خواہ دین میں یا دنیا میں یہ رحمت ہے  
حق تعالیٰ کی کہ ضروریات میں تسکین نہیں کی گئی اور اس سے بڑھ کر رحمت یہ ہے کہ ضروریات کی  
تسکین ضروری نہیں اسکو عوفیہ نے سمجھا ہے اور شاہو بھی کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک کبوتر  
صبح سے شام تک لیوا مود کی صدا لگاتا پھرے تو رانی برابر ہی ضرر ہو گا نہ تو قلب میں کمی  
لیونکہ یہ ضرورت کی وجہ سے ہو اور اگر ایک دفعہ بھی بے ضرورت کلام کیا تو سارا نور قلب  
بر باد ہو جائیگا چنانچہ ایک بزرگ اپنے دوست کے مکان پر گئے اور آواز دی تو اندر سے جواب  
آیا کہ میں نہیں اسپران بزرگ کی زبان سے نکل گیا کہ کہاں میرا معلوم ہوا پھر میں تک اپنے گھر کے  
میں نے یہ سوال کیوں کیا مولانا فرماتے ہیں ۵

بدل سالک ہزاران غم بود گریباغ دل خلائے کسم بود  
پس معلوم ہوا کہ غیر ضروری تعلقات مضر ہیں ضروری تعلقات مضر نہیں رہا یہ کہ پھر یوں کہوں  
کہا جاتا ہے کہ تمام علالت کو قطع کرو اس کا جواب یہ ہے کہ غیر ضروری میں تسکین سے مجموعہ میں  
تسکین ہو جاتی ہے تو گویا تمام ہی تعلقات میں تسکین ہو گئی اور یہ اوپر معلوم ہو چکا ہے کہ قسح اور  
ترک تعلقات سے مراد تسکین ہے حقیقی قطع مراد نہیں۔ اب میں مقصود کو بیان کرتا ہوں کہ جب یہ  
معلوم ہو گیا کہ اس طریق میں بڑی دولت یکسوئی ہے۔ اور یکسوئی بدن تسکین تعلقات کے  
حاصل نہیں ہوتی بلکہ تکتہ تعلقات سے یکسوئی بر باد ہو جاتی ہے تو اب جو لوگ غلبہ شفقت کی وجہ  
سے مخلوق کے ہر کام میں گھس جاتے ہیں اور اپنی یکسوئی اور جمعیت قلب کو بر باد کرتے ہیں وہ مریض ہیں  
انکو اپنی اصلاح کرنا چاہیے اور یہ تو وہ لوگ ہیں جو غلبہ شفقت کی وجہ سے دوسروں کے کاموں میں

۵ قلت دلی فی صحت ہذہ الحکایہ نظر وان صحت فی داخلہ فی مثل التعریت بالخطۃ خان شیل ہذا سوال دان کان یامر افیس  
بعضیہ بل من البیاحات وغایۃ ان یکون خلاف تائیدی و خلاف الاولی والیکوار الی مثل تلک المدة الطوبیۃ علی  
مثل ہذا الامر لعلہ من الغلو والافراط فی التقوی والاعتدال فی العلم ۱۲ ظفر وبقال ۱۳ حکما علی غلبہ الحال فلا یفعل ۱۴

من قطع علالت ضروری  
علالت غیر ضروری  
کی تسکین ہے  
تعلقات ضروری  
کی تسکین نہیں  
من بضرورت ایک  
کلمہ ہی مضر ہے  
میں بیکاریت





کوئی اس سے پوچھے کہ کیا فقہار نے زنا کو تیسرے واسطے جائز کر دیا تھا؟ حرام کا ارتکاب اور  
مکروہ سے اجتناب یہ تو وہی مثل ہوئی کہ کھادیں اور گلگلوں سے پرہیز غرض تعلقات غیر ضروریہ  
کی تقلیل لازم ہے بدون اسکے اس طریق میں نفع نہیں ہوتا۔ مبتدی کو تو اسکی ضرورت ہے ہی  
منتہی کو بھی ضرورت ہے کہ اس کا کوئی وقت خلوت کیسوی کا ضرور ہو اور دل تعلقات کے خالی  
ہو۔ مگر بعض لوگ تعلقات غیر ضروریہ کو خواہ وہ اپنے ہوں یا دوسروں کے اسلئے اختیار کرتے  
میں کہ ہمیں انکو حظ نفس ہے خود اہمیں مزا آتا ہے مگر ایثار و خدمت خلق کا بہانہ ڈھونڈتے  
لیا ہے کہ ہمیں دوسروں کو نفع پہنچانا ہے ایثار ہے اور خدمت خلق ہے وغیرہ وغیرہ اور اسکے  
متعلق کچھ واقعات نبویہ اور کچھ واقعات صحابہ اور واقعات اولیاء ربی یاد کر لئے ہیں اور  
دل میں خوش ہیں کہ ہم بھی اتباع سنت و اتباع سلف کر رہے ہیں مگر اسکو مبصر شیخ ہی اور اک  
زبان ہے کہ تمھارے اس فعل کا منشا کیا ہے۔ وہ تمھاری صورت سے پہچان لیتا ہے کہ تم جلسوں  
میں اسلئے شریک ہوتے ہو کہ حظ نفس ہو و عطا اسلئے کہتے ہو کہ اس سے دل خوش ہوتا ہے تمھارا  
دل تعلقات ماسوی اللہ میں پھنسا ہوا ہے کیسوی سے کو رہا ہے۔ خدا کے ساتھ تعلق بہت  
کم ہے اسی لئے ایسے شخص کو نماز پڑھنے میں غلط نہیں آتا ہاں عطا جتنا چاہو کہلو الو اہمیں بہت  
خطا آتا ہے جلسوں میں جتنا چاہو بلا لوفور ایتیار ہو جائیں گے اور اسکے متعلق کچھ احادیث یا  
کر کے اپنے جی میں خوش ہیں اور عطا کہتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ میرے سامنے سب جاہل ہیں اور  
دل میں کہہ رہے ہیں کہ آج بڑا اچھا بیان ہوا یہ حالت دل کے تباہ ہونے کی علامت ہے  
مولانا فرماتے ہیں ۵

منصب تعلیم نوع شہوتیت ہر خیالے شہوتے در رہتے است

پھر بعض دفعہ یہ لوگوں کو اپنی تعظیم سے ہی منع کرتے ہیں مگر اہمیں بھی نفس کا ایک کید ہوتا ہے  
جسکا کبھی مجھے اپنے اوپر بھی شبہ ہو جاتا ہے مگر میں اپنے کو متم نہیں کرتا صرف شبہ ہی ہوتا ہے کہ  
یہ انکار عن الخیرت آیا اسلئے کہ اپنے کو ناقابل خدمت سمجھتے ہیں یا اسلئے کہ دوسرے کو اتنا حقیر  
سمجھا جاتا ہے کہ اسکو اپنی خدمت کے قابل نہیں سمجھتے۔ اور جس کام میں حظ نفس ہو وہ خلاص  
سے خالی ہے اور بجا و ثواب کے اہمیں گناہ کا اندیشہ ہے بزرگوں نے اس حظ نفس کا معالجہ

اس کو مبصر شیخ ہی  
سمجھنے کا خطا  
فعل کا منشا خط  
نفس کا منشا  
سنت ۹



مذکورہ بالا  
سے حفاظت کا  
بھی ہوا

حجابات سے کیا ہے چنانچہ ایک بزرگ کسی شہر میں وارد ہوئے اور وہاں انکی بہت عظیم  
ہوئی تو دیکھا کہ نفس میں کچھ عجب کے آثار آنے لگے میں انھوں نے اس کا یوں علاج کیا کہ ایک  
روز ناشناسا حمام میں گئے اور ایک شانہ زادے کا قبا چرا لیا اور چرا کر وہیں ایک طرف کھڑے  
ہو گئے (کیونکہ سرقہ کا تو قصد تھا ہی نہیں بلکہ نفس کی بڑائی تو طریقہ کا قصد تھا) جب شانہ زادے  
نے قبا کو غائب پایا تلاش کرنے کا حکم دیا ان بزرگ کے پاس سے ملا تو انکی خوب درگت ہوئی۔  
اسی طرح مولانا فیض الحسن صاحب سہارنپوری نے ایک بار وعظ فرمایا وعظ کے بعد یہ اندیشہ  
ہوا کہ لوگ ہاتھ چومیں گے تو اپنے قور ہی ایک ساتھی سے کہا کہ بھائی اسوقت قلاتی جگہ حرا  
ہے آؤ وہاں چلیں سب لوگ یہ کلمہ سنکر راجول پڑھتے تھے جلدیے کسی نے ان کے ہاتھ میں  
چومے۔ مگر آپ بزرگوں کے ان افعال کی تقلید نہ کرنے لگیں کیونکہ تمہارے اس فعل میں ہی  
حفظ نفس ہوگا۔

تو صاحب غرضی اور غافل میان خاک و خون خود کہ صاحب دل گزہری خود راں نگین شہ

مولانا فرماتے ہیں ۵

لقمہ و نکتہ است کامل راحلال تونہ کامل مخور می باشش لال  
اسی لئے مشکل خنے بندی کو وعظ کہنے سے منع کیا ہے کیونکہ وہ حفظ نفس کیلئے وعظ کے گا  
اس کا نفس پابندی معمولات اور تمنائی سے بھاگتا ہے مجمع میں باتیں بنانیکو دل چاہتا ہو  
اسلئے وعظ میں اسکو مز آتا ہے دو سکر ایک وجہ سے کمزور و یک اور بھی ہے وہ یہ کہ ابتدا میں  
احوال کا طریاں زیادہ ہوتا ہے اسوقت اگر یہ شخص وعظ کے گا تو اپنے حالات ہی کا بیان  
کرے گا کیونکہ ایسا ضبط بندی میں کہاں کہ دل پر آ رہ چلے اور زبان پر نہ آئے یہ ظرف کا سکین کو  
عطا ہوتا ہے چنانچہ شیخ عبدالحق ردو لوی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ، ”مصور بچہ بود کہ از نیک قطرہ

نشان بندہ  
کو وعظ سے  
بھی ہوا

۵ مولانا محب الدین صاحب مہاجر کی رحمۃ اللہ علیہ احقر سے فرماتے تھے کہ میں نے مولانا رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ  
علیہ کو دیکھا انہیں مگر مجھے بتلایا گیا ہو کہ وہ قطب ارشاد تھے اور انکے خلفاء کو دیکھ کر میں سمجھتا ہوں کہ واقعی وہ قطب ارشاد  
تھے کہ ایسے کامل بنا گئے پھر فرمایا کہ خبر ہی ہو مولانا قطب ارشاد کس بات سے بنے انہیں یہ صفت تھی کہ جس مقام پر پہنچے  
قفل لگا دیا وہ (غالباً وہی تھی کہ مولانا میں شان خفا و اسر بہت زیادہ تھی) ۱۲ ظ

بفریاد آمد انجام دہندہ کہ دریا با فرو برد آروغ نر مند، پھر حبیب وہ احوال بیان کرتا ہے  
تو سامعین پر اس کا اثر ہوتا ہے کیونکہ احوال صادقہ میں گو کمزور میں پھر عوام اس کے معتقد  
ہوتے ہیں اور اعتقاد عوام میں مبتدی کی ہلاکت ہے غرض اس طریق میں بعض امور ایسے ہیں جنکو  
مبتدی نہیں سمجھ سکتا بلکہ منتہی سمجھتا ہے مبتدی جس بات کو ایثار اور خدمت خلق سمجھتا ہے مبصر  
شیخ اسکو حفظ نفس اور حب شہرت سمجھتا ہے اور بعض امور ایسے دقیق ہوتے ہیں جنہیں کامل بھی نہ  
ہو جاتا ہے اور بعض امور میں اسکو جھوٹوں سے مشورہ کرنا پڑتا ہے گو وہ اس کے اشکال کو رفع نہ کر سکیں  
مگر مشورہ میں خاصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں (یہ اللہ علی الجماعۃ وما خاب من استخارہ  
ماندم من استشارہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم ۱۲) حق تعالیٰ مشورہ کے وقت جھوٹوں کے  
منہ سے بلا فہم کے ایسی بات نکلوا دیتے ہیں جس سے کامل بننا مطلب نکال لیتا ہے گویا اس کا  
حق وہاں ودلیت ہے جسکو وہ اضطراب ادا کر دیتے ہیں گویا نگو خبر ہی نہ ہو بہر حال آجکل بی عرض  
بہت عام ہے کہ دوسروں کے کاموں میں اور فضول قصوں میں پڑ جاتے ہیں اور اسکو ثواب  
سمجھتے ہیں میں اسکو مطلقاً مذموم نہیں کہتا بلکہ یہ کہتا ہوں کہ وہ ان تعلقات میں شرکت  
کرتے ہوئے یہ دیکھیں کہ ان کے دین پر تو اس کا اثر نہیں ہوتا اگر ذرہ برابر بھی ضرر نہ تو مصلحتاً  
نہیں اور اگر ضرر ہو تو ہرگز انہیں شرکت نہ کریں بلکہ اپنے کام میں لگیں اور خدمت خلق کو الگ کریں  
اور نفع و ضرر کی تشخیص میں اپنی رائے سے کام نہ لیں بلکہ شیخ محقق سے دریافت کریں اور محض  
قواعد کلیہ دریافت کرنا کافی نہیں کیونکہ قواعد کلیہ تو میں نے اسی وقت بیان کر دیئے مگر اس کے  
بعد بھی میں شیخ سے دریافت کرنے کی ضرورت بتلا رہا ہوں پس مطلب یہ ہے کہ اپنی حالت  
کی تفصیل اور کچا چٹھا لکھ کر احکام جزئیہ معلوم کریں۔ ہمارے ایک دوست ہیں انکو اس کا بہت  
شوق ہے کہ ہر کام میں حصہ لیں ہر جلسہ میں شرکت کریں اور اسکے ساتھ ہی انکو طریق باطن میں مشغول  
ہونا بھی شوق ہے میں نے ان صحاف کہدیا کہ انکو یہ طریق حاصل نہو گا کیونکہ اسمیں یکسوئی  
کی ضرورت ہے اور انکو ان تعلقات کیساتھ یکسوئی حاصل نہیں ہو سکتی کہنے لگے کہ میں صورت  
اختیار کروں گا کہ ہر تین چار مہینے کے بعد پندرہ بیس دن یہاں (خانقاہ میں) قیام کر لیا کروں گا  
یہ ایام یکسوئی سے گذرینگے میں نے کہا کہ اس سے بھی یکسوئی حاصل نہو گی کیونکہ ان ایام میں ہی

بعض امور میں کامل بننے کے لیے جو باتیں سمجھنا پڑتی ہیں

دوسری باتیں جن پر عمل کرنا ضروری ہے

شیخ سے قواعد کلیہ پوچھ کر احکام جزئیہ پوچھو

ایک دوست کی حکایت



بنی کوئی نہیں  
میں نے اس کو  
ایک جگہ پر

یہ عزم تو ہو گا کہ میں ان کے بعد پھر قومی خدمات میں مشغول ہوں گا اور عزم تعلق مع الغیر بھی اس  
طریق میں مضرب ہے۔ مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے ایک حکایت سنی ہے کہ ایک بزرگ  
نے ایک مرید کو ذکر و شغل تعلیم فرمایا وہ کام کرتا رہا مگر طریق مفتوح نہ ہوا اسے شیخ سے کئی دفعہ اسکی  
حکایت کی شیخ نے بہت تدبیریں بتلائیں مگر اسکو نفع نہ ہوا چونکہ شیخ مدبر تھا سمجھ گیا کہ اسکی  
نیت میں فتور ہے۔ پوچھا میاں یہ تو تھلاؤ کہ تمہاری نیت ذکر و شغل میں کیا ہے کہا حضور  
یہ نیت ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اصلاح فرماویں تو پھر میں دوسرے نئی صلاح کروں گا فرمایا تو یہ کہ تو یہ  
کرو شکر ہے شکر ہی سے۔ پڑا بننے کی فکر ہے اس خیال کو دل سے نکالو۔ میں مرید کا اخیال  
سے تو یہ کہرتا تھا کہ طریق مفتوح ہو گیا۔

اسپر وہ دورت کہنے لگے کہ پھر میں کیا کروں اب تو ان کاموں سے چھٹکارا مشکل ہے میں  
بڑی طرح پھنس گیا ہوں۔ میں نے کہا طریق الوصول الی اللہ بعد از انقاس الخلق  
کہ اصل مقصود تو رضای حق ہے اور اس کا حصول طریق صوفیہ ہی میں مختصر نہیں سکی ایک  
صورت یہ بھی ہے کہ ذوقیات و کیفیات و نسبت ذوقیہ کی طلب نہ کرو صرف مقصود کو  
مضبوطی سے پکڑے رہو کہ کوئی کام خلاف شریعت و خلاف سنت صادر نہ ہو۔ اسپر وہ خاموش  
ہو گئے۔ ظاہر میں تو میں نے انکو سہل طریقہ بتلادیا مگر حقیقت میں آجکل یہ بہت دشوار ہے۔  
محال تو نہیں مگر ایسا جیسے بدن باب کے بیٹا ہو جانا کیونکہ تعلقات غیر میں پھینک کر کوئی کام  
خلاف شریعت نہ تو قدم ذرا آگے نہ بڑھے بہت مشکل ہے۔ ہر شخص میں وہ قوت کہاں جو  
حضرت صدیق اکبر و حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہما میں تھی کہ ہفت اقلیم کا انتظام ہاتھ  
میں ہے اور اپنے کام سے بھی ذرہ برابر غافل نہیں قدم قدم پر دین ملحوظ ہے اور ہر ساعت میں  
قلب کی حالت پر نظر ہے۔ اور تو اور صحابہ میں بھی سب میں یہ قوت تھی آخر کچھ تو وجہ ہے کہ  
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات شیخین کیلئے خلافت تجویز فرمائی اور حضرت ابوذر  
غفاری کیلئے ان قصوں سے علیحدگی تجویز فرمائی چنانچہ حدیث میں ہے یا ابا ذرانی اردک  
ضعیفاً وانی احب لنفسک ما احب لنفسی لا تعصین بین اثنین ولا ثلاثین ما لا یتیم  
(او کا قال) کہ اے ابوذر میں تمکو زور دیکھتا ہوں اور میں تمہارے لئے وہی بات پسند کرتا

ہر شخص میں وہ قوت  
کہاں جو حضرت  
ابوذر رضی اللہ عنہ  
میں تھی  
آخر کچھ تو وجہ ہے کہ  
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
نے حضرات شیخین کیلئے  
خلافت تجویز فرمائی اور  
حضرت ابوذر غفاری  
کیلئے ان قصوں سے علیحدگی  
تجویز فرمائی چنانچہ حدیث  
میں ہے یا ابا ذرانی اردک  
ضعیفاً وانی احب لنفسک ما  
احب لنفسی لا تعصین بین  
اثنین ولا ثلاثین ما لا یتیم

ہوں جو اپنے واسطے پسند کرتا ہوں دیکھو دو آدمیوں کے درمیان کبھی حکم یا ثالث بن کر فیصلہ نہ کرنا  
اور نہ یتیم کے مال کے متولی بننا (یعنی اگر میں بھی تم جیسا ضعیف ہوتا تو اپنے لئے اس حالت  
میں یہی تجویز کرتا یا یہ کہ مجھے طبعاً تو علیحدگی اور کیسویں ہی محبوب ہے مگر ضرورت کی وجہ سے تعلقات  
میں مشغول ہوں اور خدا نے مجھے قوت بھی دی ہے عصمت بھی ممتاز فرمایا ہے اس لئے ان  
تعلقات کو گوارا کرتا ہوں ۱۲) غرض صحابہ میں بھی سب یکساں تھے بلکہ کوئی تعلقات کا تحمل  
تھا کوئی تحمل نہ تھا مگر اس تفصیل کو انبیاء علیہم السلام میں جاری نہ کرنا انبیاء علیہم السلام کا مل  
ہیں انہیں ضعیف کوئی نہیں چنانچہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بعد میں محمدی بنکر بادشاہ  
کینے (یعنی زمانہ خلافت اپنے ہاتھ میں لیں گے اور شریعت کی اصطلاح میں خلافت سے مراد  
سلطنت ہی ہے جبکہ شریعت کے اصول و قواعد کے موافق ہو اور اس سے مقصود بھی دین کی  
ترغیب ہو ۱۲) اور پہلے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بادشاہت نہیں کی تو اسکی وجہ یہ تھی کہ آپ  
آپ کو اس سے دلچسپی تھی دوسرے ضرورت بھی داعی تھی کیونکہ آپ پر ایمان لانے والی مختصر جماعت  
حواریین کی تھی اور حواریین کی تبلیغ سے دیگر ممالک میں آپ کا مذہب بعد میں رائج ہوا آپ  
سامنے ایمان لانے والوں کی جماعت زیادہ تھی جتنے لئے مستقل سلطنت قائم کرنے کی ضرورت  
ہوتی ۱۲) ورنہ قابلیت و اہلیت واستعداد آپ میں اس وقت بنی موجود تھی اور اب بھی موجود  
حضرات انبیاء کسی قوت میں ناقص نہیں ہوتے (پس جس شخص نے یہ کہا ہے کہ نفوذ بالشرعی  
علیہ السلام میں سیاست و سلطنت کی استعداد تھی اس نے سخت گستاخی کی ہے ۱۲) غرض  
سب کے سب ایک شان کے نہیں ہوتے ورنہ جسے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوذر کو منصب قضا  
و تولیت سے منع فرماتے مگر آج کل کی حماقت دیکھئے کہ عوام یوں کہتے ہیں کہ سب علماء کو  
چاہئے کہ حجروں اور خانقاہوں سے نکل کر اکھاڑے میں آئیں اور سیاسی کام کریں یا انکی  
جمالت ہے کیونکہ سب اکھاڑے کے واسطے نہیں ہیں اور جو اسکے اہل ہیں وہ پہلے ہی سے  
اکھاڑے میں اترے ہوئے ہیں (دوسرا یہی آپ نے ایک ہی اکھاڑے کو دیکھا ہے اس لئے  
حجروں اور خانقاہوں والوں کو اکھاڑے سے باہر جھٹکتے ہیں حالانکہ اکھاڑے مختلف ہیں ایک  
سیاست کا اکھاڑا ہے ایک معرفت کا اکھاڑا ہے ایک اکھاڑے میں ہندو جلتی ہے ایک میں

انبیاء میں حکام  
کی قوت و استعداد  
بجائے

عیسیٰ علیہ السلام  
کے بادشاہت  
پر کیا سبب

انجیل میں کیا جابجاء  
کہ علماء کو اکھاڑے  
میں گونا گونا جابجاء  
جو حماقت ہے



بار و بنتی ہے اگر بارود بنایا تو اے ہی کا رخنے بند کر کے بندوق چلائیوا لوں کیساتھ ہو جائیں  
تو یقیناً سب بیکار ہو جائیں گے ۱۲) ایک سیاسی اکھاڑے والے مولوی یہاں تشریف  
لائے اور اپنے ساتھ دو پہلو انوں کو بھی لائے وہ ان دونوں کو میرے سر چکانا چاہتے تھے کہ  
تو ان کو بیعت کر لے میں نے انکے سر چکا دیا وہ اپنے کو ناقابل کہتے تھے میں اپنے کو نا اہل  
بتلاتا تھا کچھ دیر تو تواضع میں نزل ہوتا رہا پھر میں نے کہا کہ آپ بھی غلطی کرتے ہیں کہ سب کمالات  
کی نفی کرتے ہیں اور میں بھی غلطی پر ہوں کہ اپنے سے اہلیت کی مطلق نفی کر رہا ہوں کہ ہمیں لشکر  
ہے بات یہ ہے کہ جتنی اہلیت کی ان صاحبوں کی خدمت کیلئے ضرورت ہے وہ آپ میں  
بھی ہے اور مجھ میں بھی ہے مگر ہمیں ضرورت اسکی ہے کہ مرید و شیخ میں مناسبت ہو اسکا لحاظ  
بہت ضروری ہے آجکل بہت مشائخ اسکی پروا نہیں کرتے مگر بعد میں اس کا وہ حشر ہوتا ہے  
جو ایک فتنہ دیوبند میں کتابوں کا حشر ہوا قصہ یہ ہوا کہ دیوبند میں علوم فلسفہ و ریاضیہ کے لئے  
مولانا سید احمد صاحب دہلوی منتخب تھے اور علوم حدیث و تفسیر کیلئے مولانا محمد یعقوب صاحب  
رحمۃ اللہ علیہ مشہور تھے ایک سال مولانا سید احمد صاحب فرمانے لگے کہ ان خرافات کیلئے میں رہ گیا  
میرے پاس حدیث و قرآن کبھی نہیں آتا میں شمس بارغہ نہ پڑھاؤنگا مولانا محمد یعقوب صاحب کو خبر ہوئی  
تو فرمایا کہ لاؤ شمس بارغہ ہمارے یہاں بھیج دو ترمذی تم لیلو اب انجام یہ ہوا کہ مولانا محمد یعقوب صاحب  
کے یہاں شمس بارغہ کی بری درگت ہوئی بس عبارت کا ترجمہ ہوا اور مولانا نے اس کا رد شروع کیا  
غلط کہتا ہے جھک مارتا ہے اس دلیل کا جواب یہ ہے اور دوسری دلیل کا جواب یہ ہے کہ کتاب کا  
حل تو کچھ نہ ہوتا اس کی تردید خوب ہوتی ادھر ترمذی کی مولانا سید احمد صاحب کے ہیاں گت ہوئی کہ  
تمام شروح و لغات و اسماء الرجال فرماتے تھے جس سے طلبہ کو تنگی ہوتی تھی غرض دونوں  
کی جماعت بدل تھی بالآخر مولانا سید احمد صاحب نے خود ہی ترمذی مولانا کے یہاں بھیج دی اور  
شمس بارغہ خود لیلیا تو طلبہ خوش ہوئے یہی حال اس مرید کا ہوتا ہے جبکو شیخ سے مناسبت نہ ہو پہلا  
مشائخ کو اس کا بہت اہتمام تھا بعض تو شروع ہی سے کہہ دیتے تھے کہ ہمارے یہاں تمھارا حصہ  
نہیں فلاں بزرگ کے پاس جاؤ (یہ اہل کشف تھے) اور بعض حضرات بعد میں تجربہ کر کے فرمادیتے  
تھے کہ ہم تمکو فلاں بزرگ کے یہاں بھیج دیتے ہیں تم کو ان سے فیض جلدی ہوگا معلوم آجکل مشائخ

بلکہ سب سے اہل علم  
و اس مولانا کا حکم

آپ کو یہ مناسبت  
نہیں ہے بلکہ آجکل  
میں نے فرمایا ہے کہ  
یہاں پر مولانا کا حکم

میں نے مناسبت کے  
مرکب کا ایک واقعہ سے  
بیان۔

پہلے میں نے بھی  
نہیں فرمایا تھا  
کہ میرے ہاں  
یہاں پر مولانا کا حکم  
ہوتا ہے کہ اس  
کو بھیج دیتے ہیں

نے یہ طرز کہاں سے سیکھا ہے کہ سب کو اپنے ہی سے وابستہ کرنا چاہتے ہیں تو میں نے اُن بزرگ سے  
 رض کیا کہ آپ انکو مسیحیہ حوالہ کر کے ان کا راہ کیوں مارتے ہیں انکو آپ سے زیادہ مناسبت  
 یہی ان کو بیعت کر لیں اور اسی مسیحیہ پاس ایک دلیل ہے وہ یہ کہ یہ حضرات بھی خادم قوم ہیں  
 وراپ بھی خدمت قومی میں لگے ہوئے ہیں اور میں اس خدمت سے محروم ہوں سلمیٰ بجائے خادم  
 قوم ہونے کے خادم قوم ہوں نیز یہیے یہاں ترک تعلقات کی ضرورت ہے بلکہ تعلقات کو الگ  
 ٹکڑی کی ضرورت ہے اور یہ ان صاحبوں سے ہو سکے گا۔ اس دلیل کو سنکر ایک صاحب حق  
 خاموش رہے جو انگریزی کے عالم تھے کیونکہ یہ انگریزی کے علماء عربی کے علماء کے سامنے  
 چل نہیں سکتے وہ ان کے سامنے بالکل عوام ہیں بلکہ کلام میں مولوی خواہ مخواہ اُن کو ڈرتے  
 ہیں تمکو اپنی قوت کا اندازہ نہیں تم تو حقیقت میں شیروں کو لکڑی کی ضرورت ہے پھر انگریزی  
 کے علماء ذرا سی دیر میں چاروں شانے چیت میں (بات یہ ہے کہ اہل علم انگریزی دانوں سے  
 گفتگو کرتے ہوئے اپنے علم سے کام نہیں لیتے بلکہ انکو عامی سمجھ کر عامیانہ گفتگو کرتے ہیں سلمیٰ  
 یہ ان کے سر چڑھتے ہیں اور اگر علمی گفتگو کریں تو پھر وہ بول نہیں سکتے کیونکہ آدمی اسی بات  
 میں بول سکتا ہے جسکے سب پہلو اُسکے سامنے ہوں اور اُنکے ایک پہلو بھی سامنے نہیں (۱۲)  
 دوسرے صاحب عربی کے مولوی تھے وہ کچھ بولے میری تقریر سنکر کہنے لگے کہ حضرت ایک  
 صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ہم کچھ دن آپ کی خدمت میں رہیں اور اس عرصہ میں خدمت قوم  
 کو ترک کر دیں گے پھر یہاں سے فارغ ہو کر دوسرے مولانا کی طرح خدمت قوم میں  
 مشغول ہو جائیں گے میں نے کہا کہ جب تک آپ یہاں رہیں گے اسوقت ظاہر میں تو  
 آپ خدمت قوم ترک کر دیں گے مگر عزم تو یہ رہے گا کہ یہاں سے فارغ ہو کر خدمت قوم میں مشغول  
 ہوں گے سو میرے طریق میں یہ عزم بھی مضرب ہے اسی لئے میں نے کہا تھا کہ تعلقات کو الگ ٹکڑی  
 ضرورت ہے کہ دل سے حال و استقبال کے متعلق پوری یکسوئی ہو اور اپنے کو اس طرح سپرد کر دینا کہ  
 بعد میں جو کچھ میں چاہوں تجویز کروں خواہ خدمت یا ترک خدمت آپ کو تجویز کا کوئی حق نہ ہوگا اسکے  
 بعد وہ بھی خاموش تھے (کیونکہ علماء باطن کے سامنے عربی کے علماء ظاہر بھی نہیں چل سکتے ۱۳)  
 رض آجکل یہ بڑی غلطی ہے کہ لوگ سب کو ایک ہی اکھاڑے میں اتارنا چاہتے ہیں حالانکہ سب ایک

انگریزی کے علماء  
 عربی کے علماء سے  
 بڑے ہیں



نفاذ فقہاء کی رو  
کہ ترک جہاد  
ایک کو جائز نہیں

عاجی صاحب  
ایک کو ایک ہی  
کام میں لگاتے تھے

حضرت نے اپنے  
فقیہوں کو ایک ایک  
اللہ کا نام پڑھانے  
تھے اور حضرت کا  
ایک انفرادی صفت

۱۴  
عاشق نامزد ہوا

جن میں سے  
بہادر اور جلیل

حدیث و تصدیق  
کا استنباط

غالباً اس وقت  
ذہن میں ایک  
حدیث ہوئی

کام کے نہیں ہیں فقہاء نے یہاں تک تصریح کی کہ جہاد کی وقت اس فقیہ کو شرکت جہاد جائز نہیں تھی  
بستی میں اسکے سوا کوئی دین کا راستہ بتلائیوا لائیں ہے اس سے صاف معلوم ہوا کہ  
شرعیت اسکو گوارا نہیں کرتی کہ سب ایک ہی کام کو لپیٹ جائیں۔

ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی سب کو ایک کام میں نہ لگاتے تھے بلکہ بعض کو  
تو درس و تدریس میں مشغول رہنے کا امر فرمایا (جیسے مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ) بعض کیلئے وعظ  
و تبلیغ کو پسند کیا (جیسے مولانا نالوتوی رحمۃ اللہ علیہ) اور بعض کو ترک تدریس کا امر کیا جیسا کہ  
مولانا احمد حسن صاحب کانپوری کو فرمایا کہ سب مشاغل درس و تدریس ترک کر کے یہاں آ جاؤ۔

اسی طرح حضرت نے اپنے خلفائے ہر کام کیلئے ایک ایک کو مقرر فرمایا تھا چنانچہ ایک دفعہ فرمایا  
کہ جسکو تعویذ گنڈے لینے ہوں وہ حاجی عابد حسین صاحب کے پاس جائے اور جسکو پڑھنا لکھنا ہو وہ  
مولوی قاسم رضا اور مولوی یعقوب صاحب کے پاس جائے اور جسکو فتویٰ لینا ہو وہ گنگوہی مولانا شریف  
صاحب کے پاس جائے اور جسکو نامزد و مینا ہو وہ مسیحہ کے پاس آئے مجمع میں تو شاید کسی نے بھی اس کا  
مطلب نہ سمجھا ہو گا جب مجمع منتشر ہو گیا تو حضرت نے فرمایا کہ میاں سمجھے بھی نامزدی کا کیا مطلب  
نامزدی سے مراد عشق ہے ..... کیونکہ عاشق ہر وقت نامزد ہے (کیونکہ اسکی طلب کم

نہیں ہوتی وہ ہر درجہ پر پہنچ کر اس سے آگے کا طالب ہے اسلئے وہ ہمیشہ نامزد رہتا ہے ۱۲) مگر  
جنت میں پہنچ کر البتہ مراد حاصل ہو جائیگی اور ایمین بعض صوفیہ نے کہدیا ہے کہ جنت میں بھی طلب  
ختم نہوگی انکو دھوکہ ہوا ہے کشف میں کچھ غلطی ہوئی ہے (معلوم ہوتا ہے کہ دخول جنت سے پہلی حالت  
منکشف ہوئی اور خلط و اشتیاء کی وجہ سے اسکو حالت بعد الدخول سمجھ لیا گیا ۱۲) ورنہ یقیناً

صریح کے خلاف ہے جس تعالیٰ فرماتے ہیں وقالوا الحمد لله الذی اذہب عنا الحزن ان  
ربنا الغفور الشکور اگر دخول جنت کے بعد بھی مراد حاصل نہوئی تو حزن باقی رہے گا یہ تو  
مقصود کا بیان تھا اب میں اسکو حدیث سے مستنبط کرتا ہوں وجہ استنباط اس حدیث سے  
یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی ہے کہ اے اللہ حیب آپ کسی قوم کو فتنہ میں  
ڈالنا چاہیں تو مجھے ایسی حالت میں اٹھا لیجئے کہ میں فتنہ میں مبتلا نہوں بلکہ اس سے بچا رہوں  
آپ نے یہ دعا نہیں فرمائی کہ مجھے اس فتنہ کے رفع کرنے کی ہمت دیجئے اس سے معلوم ہوا کہ

ہدایت غیر کا حد سے زیادہ اہتمام مطلوب نہیں ہے بلکہ اپنا بچاؤ مقدم ہے اپنے بچنے کا سامان  
 کرنا چاہئے کیونکہ بعض فتنے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا دفع کرنا قدرت سے باہر ہوتا ہے اوقات  
 طلب ہدایت مناسب نہیں بلکہ اپنا بچاؤ کرنا چاہئے۔ رہا یہ کہ اس حدیث سے یہ کیونکر معلوم  
 ہوا کہ مراد ایسا فتنہ ہے جس کا دفع قدرت سے باہر ہو حدیث میں اس قید پر کیا قرینہ ہے سو قریب  
 اس کا اذا اردت يقوم فتنہ تا ہے کہ جب آپ کسی قوم کو فتنہ میں مبتلا کرنا قصہ کر چکیں  
 اور ظاہر ہے کہ ارادہ کا تخلف محال ہے تو اس فتنہ کا دفع بھی محال ہے اسلئے ایسے وقت  
 کے متعلق حضور نے یہ دعائی کہ مجھے ہی اس سے پہلے اٹھائیے اور مجھے ہی فتنہ سے بچائیے  
 پھر یہ بات معلوم کرنا کہ فتنہ کا دفع کرنا قدرت سے باہر ہے یا نہیں۔ یا تو دلیل قطعی ہو معلوم  
 ہوگا جیسا کہ حضرت انبیاء کو وحی سے معلوم ہو جاتا ہے یا دلیل ظنی سے اس طرح معلوم ہو کہ اسلئے  
 ظن غالب میں اس کا دفع قدرت سے باہر ہو جیسا کہ آجکل فتن کی حالت ہے کہ فتنوں کی گھٹائیں آرہی  
 ہیں ایک فتنہ ختم نہیں ہوتا کہ دوسرا فتنہ نکل کھڑا ہوتا ہے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ اخیر  
 زمانہ میں فتنے ایسے پے درپے آئیں گے جیسے موتیوں کی لڑی ٹوٹ جائے کہ ایک کے بعد دوسرا  
 گرتا چلا جاتا ہے آجکل واقعی یہی حالت ہو چکی ہو دیکھ کر اہل دردیوں کہتے ہیں ۵  
 یک تن و خیل آرزو دل بچہ عادم تن بہم داغ داغ شد پنبہ کجا کجا بنم  
 اور یہ بیان آجکل ہی کے واسطے کر رہا ہوں تو صاحبوا اس وقت جنگی اسلحہ کی تمکونہ ہے  
 اور اسکے لئے تم جلسوں میں ماری مارے پھرتے ہو مجھے اندیشہ ہے کہیں تم بھی ویسے ہی ہو جاؤ  
 دہلی میں ایک شخص عیسائیوں سے مناظرہ کرتا تھا پھر خود عیسائی ہو گیا مولانا شاہ عبدالعزیز  
 رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ میں ایک بدعتی پیر فدا حسین نامی جو نہایت ہی بد دین تھا شراب وغیرہ  
 کو حلال کہتا تھا مولانا نے اس سے مناظرہ کرنے کو ایک ولایتی عالم کو بھیجا فدا حسین کو معلوم  
 ہوا تو اس نے مولوی صاحب کا استقبال کیا اور بہت خاطر مدارات کی اور یہ کہا کہ مولانا آپ  
 اگر می میں تشریف لائے ہیں ذرا آرام فرمائیے لیٹ جائیے ظہر کے بعد مناظرہ کریں گے دو چار  
 خادموں کو حکم دیا کہ مولوی صاحب کے پیروں کو مولوی صاحب لیٹ گئے اور سو گئے۔ انکا  
 سونا تھا کہ خبیث نے ان کے مستحکمہ پر تصرف کرنا شروع کیا جس سے معلوم خواب میں اُنکو کیا

فتنہ کا دفع قدرت  
 میں خواہی یا نہ خواہی  
 طلب کرنا کہ اسلئے  
 اپنا بچاؤ کرے

میں خواہی یا نہ خواہی  
 فتنہ کا دفع  
 اپنا بچاؤ کرے

فتنہ کا دفع قدرت  
 میں خواہی یا نہ خواہی  
 طلب کرنا کہ اسلئے  
 اپنا بچاؤ کرے

فتنہ کا دفع قدرت  
 میں خواہی یا نہ خواہی  
 طلب کرنا کہ اسلئے  
 اپنا بچاؤ کرے



کیا نظر آیا ہو گا انجام یہ ہوا کہ فدا حسین نے اُنکے جاگنے سے پہلے کہہ دیا کہ حلوانا ڈاٹیا کر دو (یہ خرید کرنے کی اصطلاح تھی ۱۲) کسی نے کہا کہ کون مرید ہونے آیا ہے کہ ایہ مولوی صاحب! خادم نے کہا یہ تو تم سے لڑنے آئے ہیں۔ کہا بس یہ بہکو شکار کرتے آئے تھے خود ہی شکار ہو گئے اب یہ جاگتے ہی مرید ہوں گے چنانچہ جاگتے ہی جو پہلی بات مولوی صاحب کی زبان سے نکلی وہ یہ تھی کہ میں اب تک گمراہ تھا اب مجھے حق واضح ہوا مجھے بیعت کر لیجئے خبیثت نے اسکو بیعت کیا اور حلوانا تقسیم کیا پھر ان سے پوچھا کہ کچھ حلوانا لے گیا ہے اتنی بہمت ہے کہ اپنے استاد کو یعنی شاہ عبدالعزیز صاحب کو دے آؤ کہا ہاں جہاں چاہو بھیجو دشوق سے جاؤ لگا چنانچہ ڈاڑھی مونچھ کا صفایا کر کے حلوانا سر پر رکھے ہوئے شاہ صاحب کے پاس آیا اور کہا مجھے تو حق نصیب ہو گیا تم بھی گمراہی سے توبہ کر لو یہ حلوانا لایا ہوں شاہ صاحب کے کہا جامر دو وکل یہاں سے۔ اور اب شاہ صاحب بڑے بچپنائے کہ اس شخص کا کام فدا حسین کے پاس جانیکان تھا۔ ہاں یہ کام مولانا شاہ اسماعیل صاحب کا تھا۔ امیر شاہ خان صاحب نے ایک حکایت لکھوائی ہے کہ دہلی میں ایک مجذوب بھٹا بڑا مضبوط قوی اور بہت فوں فوں کیا کرتا تھا کسی کو اس کے سامنے جانے کی بہت نتھی لوگ کہنے لگے کہ شاہ اسماعیل صاحب کو نمازی بناتے ہیں اس مجذوب کو نمازی بنائیں تو ہم جانیں ایک دفعہ شاہ صاحب کا اُس کا سامنا ہو گیا تو شاہ صاحب نے اسکو نماز کیلئے لٹکا کر اُس نے بڑی فوں فوں کی شاہ صاحب اُسکے حجرہ میں گھس گئے اور دونوں میں کشتی ہونے لگی اور تھوڑی دیر میں مجذوب کی فوں فوں سب ختم ہو گئی اور شاہ صاحب سیاتہ سید ہا سید ہا نماز کو اُگیا پھر سب جذب ختم ہو گیا۔ فدا حسین مولانا شاہ اسماعیل صاحب سے بہت مودتا تھا اس کے مریدوں نے ایک دفعہ کہا کہ آپ سب پر اثر ڈالتے ہیں تصرف کرتے ہیں مولوی اسماعیل پر کچھ تصرف نہیں کرتے یہ تو ہماری جماعت کو سب سے زیادہ ذلیل و خوار کرتے ہیں تو اُس نے یہ بات بنائی کہ بات یہ ہے کہ مولوی اسماعیل صاحب اپنی کوتوال ہیں جو کام یہ کر رہے ہیں وہ انکا منصبی کام ہے اور ہم گوشا ہر اے ہیں مقبول بارگاہ ہیں لیکن شانہ زادے پر لازم ہے کہ اگر شاہی کوتوال اس پر کوئی رد قائم کر کے اسکو حوالا دین بھیجے تو اسوقت اُس سے فراحت نہ کرے بلکہ حوالا ت میں چلا جائے جب مقدمہ بادشاہ کے سامنے جائیگا یہ بوجہ مقبولیت و محبوبیت کے فوراً رہا ہو جائیگا لیکن اگر اُس نے

صلیہ کا کام شاہ اسماعیل صاحب جیسوں کیلئے امیر شاہ صاحب کی حکایت

فدا حسین شاہ صاحب کے درویش تھا

کو تو اس سے فراحت کی تو پھر معتوب شاہی ہی ہو جائیگا۔ یہ اُس نے بات بنائی ورنہ وہ جانتا تھا کہ شاہ اسماعیل صاحب کے سامنے میرا صرف سب بلیا میٹ ہو جائیگا (کیونکہ شاہ صاحب نے سب ملانے تھے بلکہ صاحب تصرف بھی تھے وہ ان محدثوں کا تصرف سب سلب کر سکتے تھے ۱۱) ان کا کام تھا بدینوں کی اصلاح کرنا ان کا کام تھا طوائفوں کی اصلاح کرنا اس کا قصہ ہی امیر شاہ خاں صاحب نے لکھوایا ہے جو امیر الحکایات میں قابل دید ہے اور ہر ایک کا کام نہیں یہ وہی کہہ سکتا جو فنا ہو چکا ہو نفس کو مار چکا ہو ورنہ طوائفوں کی تو کیا اصلاح کر لیا خود ان طوائف کو لے لیا۔ صاحبوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حکم دیا ہے۔ وہاں یہی فرمایا ہے من سمع منکم بالرجال فلیناد عنہم (اؤ کہا قال) کہ جو شخص رجال کے ظاہر کرنے کی خبر سنے اسکو چاہئے کہ اُس سے دور بھاگے نہیں فرمایا کہ اُس سے مناظرہ کرو معلوم ہوا کہ فتنہ کی مداخلت کے درپے ہونا چاہئے جو فتنہ اپنی قدرت سے باہر ہو اُس سے دوری ہی اچھی اُس سے الگ ہی رہو۔ اب مولانا ابو اکھار سے میں کو دتے ہیں دیکھ لیں کہ ان میں قوت ہے یا نہیں اول باطنی قوت دیکھو کہ تمہارا ایمان کتنا قوی ہے نفس پر کتنا قابو ہے پھر ظاہری قوت کو دیکھو کہ تمہارا اثر کتنا ہے ظاہری قوت کو اتنا بڑا دخل ہے کہ عوام میں مشہور ہے کہ سلاطین و حکام پر سحر نہیں چلتا مراد یہ کہ جو صرف حاکم ہی ہو اور جو سلطان ہونے کی ساتھ نبی بھی ہو اس پر سحر چسکتا ہے چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کا اثر ہوا ہے (اگر اثر نہ ہوتا تو عوام کو مضرب ہوتا کہ آپ نے بادشاہ ہی ہیں ۱۲) مگر آپ پر کچھ زیادہ اثر نہیں ہوا سحر تو قتل کے واسطے کیا گیا تھا اور آپ پر صرف اتنا اثر تھا کہ حضور کو بھول ہو جاتی تھی غرض ظاہری قوت کو بھی بڑا دخل ہے علماء اسکو ہی اول دیکھ لیں کہ کتنے آدمی اُنکے ساتھ ہیں اور کتنا مال اُنکے پاس ہو اس کے بعد کام شروع کریں۔ اگر بدو نال کے مولانا نے کام شروع کر دیا اور پانچ سو روپے قرض ہو گئے تو اب مولانا مجبور ہو کر حیدہ کریں گے جس میں ایسے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے جنکی جیب سالی بھی اپنے دروازہ پر گوارا نہ تھی اب اگر یہ قرض واد ہو گیا اور اسکے بعد نہ کا وضو لو گیا تو خیر ورنہ ساری عمر اسی گھس گھس میں رہے گا کہ آج غرض کر لیا اکل حیدہ کر لیا پھر قرض کر لیا۔ بہر حال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ تو رفع فتنہ کی دعا فرمائی تعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منها وما باطنی اس جگہ صرف حفظ عن الفتنہ کی

فقرت طوائف کی اصلاح  
جو مولانا ہی کا کام تھا۔

حضور نے جہاں سے  
جائے کا امر فرمایا ہے

جو علماء سیاسی  
اکھاڑتے ہیں نے  
سب وہ سب ہی  
باطنی قوت کو دیکھ  
لینا۔

ظاہری قوت کو بھی  
بڑا دخل ہے۔

حضور نے کہا کہ  
فقرت کی حفاظت کرنی  
اور کبھی بچاؤ کی  
میں ہستی۔



دعا فرمائی ہے کہ اے اللہ مجھے فتنہ سے بچائیے دونوں میں تطبیق یہی ہے کہ پہلی دعا اس مقام کیلئے ہے جہاں فتنہ واقع ہو نیکیا یقین نہوا ہو اور دوسری دعا ایسے موقعہ کیلئے جہاں فتنہ واقع ہو نیکیا یقین ہو چکا ہو اور یقین ہو جاوے اس کے خلاف دعا بھی جائز نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابو جہل کیلئے کسی وقت دعا کی ہے وہ نزول نص اور حصول یقین سے پہلے دعا فرمائی ہے ہاں جہاں یقین نہو وہاں دعا جائز ہے پس تمکو آجکل ان فتنوں کے دفعیہ کیلئے دعا جائز ہے کیونکہ تمکو یقین حاصل نہیں اور اہل اللہ کو جو کسی واقعہ کے متعلق کشف سے معلوم ہو جانا کہ فلاں وقت فلاں قوم یا فلاں شخص پر عذاب نازل ہو نیوالا ہے ہمیں اہل اللہ کا مذاق مختلف ہے بعض تو کشف کو (صاحب کشف) حجت سمجھتے ہیں اور کشف کے خلاف دعا کو ناجائز سمجھتے ہیں انہی کی نسبت مولانا کا ارشاد ہے ۵

کفر بائذ نزدشان کردن دعا کاے خدا از ما بگردان این قضا اور حجت کشف کا قول شیخ ابن عربی رحمہ کی طرف منسوب ہے کہ شیخ کا اصل قول دیکھا ہے اس استدلال صحیح نہیں البتہ الطرہ میں اسکی پوری تحقیق موجود ہے۔ اُن کا قول صرف اس قدر ہے کہ کبھی کشف بھی تبلیغ سے محفوظ ہوتا ہے۔ مگر اس کا یہ مطلب کہاں ہوا کہ قطعی ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ کشف غیر محفوظ سے کشف محفوظ نظر الی الصحت ہے سو اتنی بات کی صحت میں کس کو کلام ہے مگر اس سے کشف کا شرعی حجت ہونا لازم نہیں آتا نہ صاحب کشف پر نہ دوسروں پر اور بعض اسکے متعلق بھی دعا کو جائز کہتے ہیں اور یہی حق ہے وہ یوں کہتے ہیں کہ ۵

چوں خدا از خود سوال و گد کند پس سوال خویشتن چوں رد کند ہم دعا از تو اجابت ہم ز تو امینی از تو مہابت ہم ز تو

وہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے دل میں بعد کشف کے بھی دعا کا تقاضا ہوا ہے تو یہ دعا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور قبول ہی وہی فرمائیں گے پس عاقل و دہر مگر کیونکہ قوت پر کو پہلے نہوا اور تدبیر کر تو اپنی صلاح کو مقدم کر کہ تمھاری اصلاح میں ان تدابیر سے خلل نہ آئے ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دجال سے بھاگنے کا امر فرماتے حالانکہ اسی دجال کے متعلق حضور نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ایک شخص اس سے مناظرہ بھی کرے گا جس میں بتلا دیا گیا کہ اُس سے مناظرہ فی نفسہ مذموم نہیں

میں نے کہا کہ کشف عیاں و غیبیہ کے درمیان فرق نہیں ہے نہ فتنہ کی طرف سے نہ فتنہ سے بچنے کی طرف سے بلکہ کشف و کشف کے درمیان فرق ہے

حجیب کشف کا قول شیخ ابن عربی طرف منسوب ہے مگر ان کا کلام اس پر دل نہیں

فتنہ کے ان فریقوں میں دعا کے دو قسم ہیں نادر و جلیل اور فسادات سے بے باق ہوا

مگر تم کو اس واسطے منع کیا جاتا ہے کہ تم اس کے تحمل نہیں تمہارے دین کے ضائع ہونیکا خطرہ ہے  
پس دوسروں کی اصلاح کے لیے اسوقت ہر جیکہ اپنی حفاظت کا پورا سامان ہو اس کے متعلق  
بیرا وعظ القصدی للغير بہت مفصل ہے اس کا بھی مطالعہ کرنا چاہئے خلاصہ یہ کہ جسکی  
اصلاح اپنے قبضہ میں ہو وہاں تو دعا بھی کرو تدبیر بھی کرو اور جہاں اصلاح قبضہ میں نہ وہاں  
دعا تو مطلقاً جائز ہے مگر تدبیر اس شرط سے جائز ہے کہ اپنا ضرر نہ ہو پس اب میں ختم کرنا ہوں  
و صلے اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و آلہ و اصحابہ اجمعین

والحمد لله رب العالمین

بعد بیان کے فرمایا کہ ایک حدیث اور یاد آئی جس سے اس مضمون کی تائید ہوتی ہے کہ دوسروں  
کی نفع رسانی کا اسوقت اہتمام کیا جائے جبکہ اپنا ضرر نہ ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے  
سوال کیا یا رسول اللہ میرے پاس ایک دینار ہے اسکو کیا کروں قال نفقہ علی نفسک  
نمایا اسکو اپنی ذات پر خرچ کرو قال و آخر قال نفقہ علی اهلك اس نے کہا میرے پاس ایک  
دینار اور بھی ہے فرمایا اسکو اپنے گھر والوں پر خرچ کرو قال و آخر قال نفقہ علی ولدک  
اس نے کہا میرے پاس ایک اور بھی ہے فرمایا اسکو اپنی اولاد پر خرچ کرو (المراۃ البیالغون  
من الاولاد فان الصغار قد دخلوا فی الابل لکنہم فی عیالہ و اہل الریح اہل بیتہ الذین بعولہم ۱۲)  
قال و آخر قال نفقہ علی خادمک کہا میرے پاس ایک اور بھی ہے فرمایا اسکو اپنے  
خادم پر خرچ کرو قال و آخر قال فانت اهلك کہا میرے پاس ایک اور بھی ہے فرمایا  
تمکو اختیار ہے (جہاں چاہو خرچ کرو۔ صوفیہ کا مذاق تو یہ ہے کہ خود بھوکے رہو اور دوسروں کو

مع شروع بیان میں دو حدیثیں پڑھی ہیں مگر دوسری حدیث کے متعلق مسودہ عظیم میں کچھ مضمون مذکور نہیں غالباً ضبط  
سے رہ گیا جہاں تک یاد کام دیتی ہے دوسری حدیث کے متعلق یہ ارشاد فرمایا تھا کہ فتنہ کے وقت کیلئے  
ایک دعا تو یہ ہے کہ اے اللہ جب آپ کسی قوم کو فتنہ میں مبتلا کرنا چاہیں تو مجھے فتنہ سے بچا کر اٹھالے اس  
دعا میں تو فتنہ سے بچنے کیلئے منائے موت کیلئے ہے مگر جسکو اس تمنائی بہت نمودہ دوسری دعا کر لیا  
تو عین حیات کی ہی طلب ہے کہ اے اللہ مجھ کو وقت تک زندہ رکھے جب تک حیات میرے لئے بہتر ہو اور اسوقت وفات دے جس  
جسکے وفات میرے لئے بہتر ہو اس دعا میں ہی اپنی ہی حفاظت کی طلب ہے نہیں فرمایا کہ اسوقت تک زندہ رکھے  
جب تک میری حیات مسلمانوں کو نافع ہو معلوم ہوا کہ نفع لازم نفع متعدی سے مقدم ہے ۱۲ اظہر

خلاصہ بیان و خاتمہ

ایک حدیث وایت  
سے فرمایا گیا



دید و اور اسی کا نام اشارہ ہے مگر حضور نے اول اپنے اور پھر اپنے متعلقین پر اتفاق کا امر فرمایا جس سے معلوم ہوا کہ نفع لازمی نفع متعدی سے مقدم ہے۔ اسی طرح ایک آیت یاد آئی ولا تجعل بیدک مغلولاً الى عنقک ولا تبسط باکل لبسط فتقع لعلو فاحسب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں شفقت بحدی حق تعالیٰ نے اس آیت میں اسکی تعدیل فرمائی ہے کہ آپ نہ تو اپنے ہاتھ کو بالکل بند کریں نہ پوری طرح کھول دیں جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ ملات زدہ اور عاجز ہو کر بیٹھ جائیں گے (کیونکہ جب آدمی دوسروں پر سخاوت کرے کہ خود پریشان ہوتا ہے تو لوگ اسی کو ملامت کرتے ہیں کہ ایسی سخاوت سے کیا نفع کہ خود بھی یک مانگنے کے قابل ہو گئے ۱۲) یہ تو امر ہوا آگے حضور کے جذبات کا جواب ہے کہ آپ تو ہر ایک کو دینا ہی چاہتے تھے اور کسی کی پریشانی کو دیکھ نہ سکتے تھے تو فرماتے ہیں ان دیکھ لبسط الرزق لمن لشاء و یقصد کہ رزق کا فراخ و تنگ کرنا خدا کا قبضہ میں ہے وہ جیسر چاہتے ہیں رزق کو فراخ کر دیتے ہیں اور جیسر چاہتے ہیں تنگ کر دیتے ہیں آپ کی سخاوت سے دوسروں کی تنگی رفع نہیں ہو سکتی اگر خدا کو اسکی تنگی کا رفع کرنا منظور نہیں ہے (کیونکہ عمل ہے کہ جسکو آپ نے ہزار روپے دیئے ہیں رات ہی کو اسکے پاس سے چوری ہو جائیں مثلاً اسکے بعد کسی کے دل میں یہ بات آ سکتی ہے کہ بیشک ہم کسی کا افلاس رفع نہیں کر سکتے مگر اللہ تعالیٰ تو رفع کر سکتے ہیں۔ پھر وہی مفلسوں کا افلاس رفع فرما دیں تاکہ انکی پریشانی سے بچاؤں دل نہ دکھے اس کا جواب آگے دیتے ہیں اندکان بعبادہ خیر العصیر کہ ہم خوب جا ہیں کہ کون دینے کے قابل ہے اور کون نہیں۔ آپ ہر کو مشورہ نہ دیجئے۔ اللہ تعالیٰ اسی کو یہ بات معلوم ہے کہ کس کیلئے نعمت مناسب ہے اور کسکے لئے افلاس اس تعلیم سے شفقت کی تعدیل کر دی گئی۔ وعظ آداب التبلیغ بھی اس مضمون میں قابل مطالعہ ہے انہیں بھی تعدیل شفقت کے متعلق مفید مضامین ملیں گے شاید وہ اس بیان کیلئے مکمل ہو جائیں۔ اب میرا ختم کر چکا البتہ ایک بات تمہیں کرتا ہوں وہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تخفیف شفقت کیلئے ارشادات ہوئے ہیں اس کا نشانہ یہ تھا کہ نعوذ باللہ حضور میں افراد کا درجہ تھا جسکی تفسیر یہ کی گئی ہے کہ اپنے دین کو ضرر ہونے لگے بلکہ ان ارشادات کا نشانہ یہ ہے کہ زیادہ

اس آیت پر حضور کی شفقت کی تعدیل ہے حضور کے جذبات کا جواب

اس خبر کا جواب کہ اللہ تعالیٰ نے بعض مفلسوں کی شفقت میں اضافہ کیا ہے کہ وہ لوگ جو غریبوں کا کام پوری رکھا تھا ان میں سے ایک میں انکو شفقت یعنی ناکافی بلکہ جہانی امر اض کا خطہ تھا

وجہ سے بوجہ حزن و غم کے آپ کے جسم پر مرض وغیرہ کا اثر ہو نہ کیا غلط تھا چنانچہ لعلاک  
 خ نفسک وما انزلنا علیک القرآن لتشتقی سے یہی مفہوم ہوتا ہے کہ آپ پر شفقت  
 وجہ سے جسمانی امراض کا اندیشہ تھا اسلئے اللہ تعالیٰ نے اس کی تعدیل فرمائی کیونکہ امراض  
 جانی بھی بعض دفعہ خلل دین کی طرف مفعی ہو جاتے ہیں۔ باقی اس کا ہرگز احتمال تھا  
 شفقت کی وجہ سے آپ اپنے دین کا نقصان نہ لیتے ہوں۔ انبیاء علیہم السلام اس سے  
 مصوم ہیں اور حضور کو سب سے اکمل میں (اب ایک شبہ اور سا وہ یہ کہ نفس میں ہے وہ تو  
 علی انفسہم ولوکان بہم خصاصۃ جسمیں صحابہ کی طرح فرمائی گئی ہے کہ وہ تو  
 تیار کرتے ہیں انکو اپنے نفس پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود اپنے کو بھی احتیاج ہو اور روح  
 ل محمود ہی پر ہوتی ہے تو معلوم ہوا کہ اپنی ذاتی احتیاج پر دوسروں کے نفع کو مقدم کرنا  
 خود ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں محمود ہے بشرطیکہ اپنے دین میں نقصان نہ آئے۔  
 رہا بنا دین ضرر سے محفوظ رہے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کو اپنے نفس پر دوسروں کو  
 نرم کرنے کی اجازت تھی اور ان کا یہ فعل محمود تھا کیونکہ اس سے ان کے دین کو ضرر پہنچنے  
 احتمال تھا جسکی دلیل خود وہی اوصاف ہیں جو اسی آیت میں اس جملہ سے پہلے مذکور ہیں  
 الذین تبوءوا الدار والاٰیمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون  
 حاجۃ مما اوتوا یعنی ان کے دل میں ایمان راسخ و ثابت تھا اور ان کے قلوب حرص سے  
 پاک تھے اور محبت اسلام و مسلمین سے لبریز تھے اور اس حالت میں ایشان سے میں نے منع نہیں  
 کیا بلکہ میں نے بار بار یہ کہا ہے کہ پہلے اپنی ظاہری و باطنی قوت کو دیکھ لو اسکے بعد ایشان کو رو  
 د دوسروں کے کاموں میں پڑو مگر اپنا نقصان نہ کر کے اور دین کو برباد نہ کر کے دوسروں کے  
 انوں میں لگنا اور اصلاح غیر کے درپے ہونا یہ حضرات صحابہ سے کہاں ثابت ہے اور اس پر  
 ماں مدح کی گئی ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کی اول تعریف اس پر کی ہے  
 وہ اپنے نفس کی تکمیل کر چکے ہیں اور ایمان کو اپنے دلوں میں جما چکے اور نفس کو حرص  
 وغیرہ پاک کر چکے ہیں اسکے بعد ایشان پر مدح کی گئی ہے اس سے خود سیکر بیان کی تائید  
 ہو رہی ہے کہ صلاح نفس صلاح غیر سے مقدم ہے اور یہ کہ ایشان کی اسی کو اجازت ہے جو اپنی

نہایت کا بیان



صلح سے فراغت کر چکا ہو۔  
 اسے مولانا جانا غفرلہ کی طرح صلح غیر کے درپے ہیں کیا وہ اپنی صلح و تکمیل سے فارغ  
 ہو گئے ہیں۔ اگر وہ سچ بولیں گے تو ضرور یہ کہیں گے کہ فراغت تو کہاں ابھی تو اپنی صلح  
 کی ابتدا بھی نہیں ہوئی میں اسی حالت کو مرض کہہ رہا ہوں اور اسی سے منع کہ رہا ہوں  
 اب دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو حفظ ضرور کی توفیق دیں اور فہم سلیم عطا فرمائیں۔ و  
 صلے اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ  
 اجمعین و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

مسئلے سے اترتے ہوئے فرمایا کہ اس بیان کا نام **التراحم فی التراحم** رکھ دیا جائے  
 جس کا مطلب یہ ہے کہ باہم رحمت علی النفس و رحمت علی الغیر میں حرمت ہو تو کس کو مقدم  
 کیا جائے جب شفقت کا تعلیم ہوتا ہے تو مزاحمت ضرور پیش آتی ہے طبیعت کا تقاضا  
 اپنے نفس کو مقدم کر لیا ہوتا ہے اور شفقت کا تقاضا دوسروں کی تقدیم کا ہوتا ہے۔  
 اس بیان میں اس کا معیار بتلادیا گیا ہے کہ کس وقت کس کو مقدم کیا جائے فقط۔

دہلی کے  
 مکتبہ

۲۴

## صحیح نامہ عن تراحم فی التراحم

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۲	۱۲	الترمذی	النسائی
۲	۱۳	النسائی	الترمذی
۳	۲	ترمذی	نسائی
۳	۴	نسائی	ترمذی
۴	۱۸	جو سمجھ	جو کہ سمجھ

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ أَنِّي لَا

رُحَاهُ الْبَخَارُ

استمع

تتروا ان عظمتی به

(الاصغر البديل)

على  
الصبر الجليل

منجمله رشادات حکیم الامت حضرت شیخ مولوی شاہ محمد اشرف علی صدام ظلمت

حسب فرمایش جناب ناظم صدام امداد الواعظ تھانہ بھون

احقر شبیر علی عفی عنہ

مَالِکِ بْنِ أَنَسٍ الْمُطَّلَبِ تَهَا يَهْوَنَ اَيْ لَهْمَا شَيْءٌ كَيْفَا



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الوعظ المسمی

الاجر النبیل علی الصبر الجلیل

ایں	میں	کے	کہ	کہ	ماذا	میں	میں	الاشیات
کہ ان ہوا	کہ ہوا	کہ ہوا	کہ ہوا	کہ ہوا	کہ ہوا	کہ ہوا	کہ ہوا	کہ ہوا
کہ ان ہوا	کہ ہوا	کہ ہوا	کہ ہوا	کہ ہوا	کہ ہوا	کہ ہوا	کہ ہوا	کہ ہوا
کہ ان ہوا	کہ ہوا	کہ ہوا	کہ ہوا	کہ ہوا	کہ ہوا	کہ ہوا	کہ ہوا	کہ ہوا
کہ ان ہوا	کہ ہوا	کہ ہوا	کہ ہوا	کہ ہوا	کہ ہوا	کہ ہوا	کہ ہوا	کہ ہوا
کہ ان ہوا	کہ ہوا	کہ ہوا	کہ ہوا	کہ ہوا	کہ ہوا	کہ ہوا	کہ ہوا	کہ ہوا
کہ ان ہوا	کہ ہوا	کہ ہوا	کہ ہوا	کہ ہوا	کہ ہوا	کہ ہوا	کہ ہوا	کہ ہوا
کہ ان ہوا	کہ ہوا	کہ ہوا	کہ ہوا	کہ ہوا	کہ ہوا	کہ ہوا	کہ ہوا	کہ ہوا
کہ ان ہوا	کہ ہوا	کہ ہوا	کہ ہوا	کہ ہوا	کہ ہوا	کہ ہوا	کہ ہوا	کہ ہوا
کہ ان ہوا	کہ ہوا	کہ ہوا	کہ ہوا	کہ ہوا	کہ ہوا	کہ ہوا	کہ ہوا	کہ ہوا

الحمد لله فخله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور النفس ومن سيئات  
اعمالنا من يريده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله  
تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان  
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله له ملك السموات والارض وما لكم من دونه  
الله من ولي ولا نصير له حضرت خطيب طهر فارغ هي هوس تھے کہ آئینا لے لوگ ندر وئی

ہیں آنے لگے حالانکہ وہاں جگہ مطلق بقیہ سپر فرمایا کہ تم لوگوں کو نظر نہیں آتا کہ اندر جگہ  
 میں رہی آنکھیں بند کئے ہوئے ہر شخص جلا آ رہا ہے یہ نہیں ہوتا کہ باہر جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیں  
 فرش پر جگہ نہ ملے تو اپنا ہی کپڑا بچھالیں یا زمین پر بیٹھ جائیں کپڑے میلے ہو جائیں تو دلوں پر  
 لوگوں کی تمام حرکات بے اصول و بے ربط ہیں اسکے بعد کچھ بیان شروع فرمانا چاہتا تھا  
 ایک صاحب نسیل کا غنہ سنبھال کر وعظ لکھتے بیٹھے حضرت نے فرمایا کہ کیا آپ بھی بیان  
 میند کرینگے تو آپ میرے سامنے نہ بیٹھیں بلکہ آڑ میں بیٹھیں جہاں میری نظر آپ پر نہ پڑے  
 ہونکہ اس طرح میری طبیعت منتشر ہوتی ہے کہ کئی کئی آدمی لکھتے بیٹھ گئے جن میں کوئی تو  
 جازت سے لکھ رہا ہے کوئی بلا اجازت کسی کو مشق ہے کسی کو نہیں سپر وہ صاحب کا غنہ نسیل  
 و ڈالکر سامنے ہی بیٹھے رہے حضرت نے فرمایا کہ کیا اب ضبط کرنے کی نیت نہیں رہی کیا  
 فرمایا تو پھر شروع ہی کیوں کیا تھا کیا وہ لغو حرکت تھی سپر وہ خاموش ہوئے تو فرمایا کہ میں نے  
 تو مکمل طریقہ بتلا دیا ہے کہ آڑ میں بیٹھ جاؤ اور ضبط کرتے رہو اور اگر اب ضبط کی نیت نہ رہی  
 تب بھی آڑ میں بیٹھ جاؤ کیونکہ اس صورت میں ہی تمکو دیکھ دیکھ کر مجھے وحشت ہوگی کہ یہ وہ  
 ہے جس نے لغو حرکت شروع کی تھی سپر وہ اٹھ کر آڑ میں بیٹھے اور حضرت نے فرمایا کہ طلبہ  
 میں آزادی بہت ہی آگئی ہر شخص خود مختار ہو گیا کہ جو چاہتا ہے کر لیتا ہے یہی وہ مرض ہے  
 جو دیوبند کے طلبہ میں بڑھ کر ان واقعات کا سبب بن گیا جو آج کل ظاہر ہو رہے ہیں اسکے بعد  
 بیان شروع فرمایا (۱۲) یہ ایک آیت ہو رہی توبہ کی جس کا حاصل یہ ہے کہ آمیں اللہ تعالیٰ نے اپنا  
 مالک الملک و ملک الملک ہونا ظاہر فرمایا ہے۔

اس وقت کے بیان سے مقصود و غرض یہ ہے کہ ہمارے بعض احباب کو بعض واقعات جن  
 پیش آئے ہیں جسکا اثر ان کے قلب پر معمول سے زیادہ ہوا کچھ تو شدت واقعہ کی وجہ سے  
 کچھ ضعف قلب کی وجہ سے۔ اور وہ اس وقت اسی غرض سے یہاں آئے ہوئے ہیں تاکہ دین کی  
 باتیں سن کر کہ دل کو تقویت ہو سکے ان کی ساتھ ہی میرے قلب میں یہ بات آئی تھی کہ اس کا  
 سبب بڑا علاج تصحیح عقائد و تبلیغ احکام ہے اور صحیح عقائد سے مراد یہ ہے کہ عقائد صحیحہ کی یاد  
 دہانی کی جائے کیونکہ ہمراہ اشراعیین اور صاحب عقائد کے عقائد صحیح ہیں مگر واقعات جن



میں انکی طرف التفات نہیں ہوتا اور نہ انکو بالقصد ذہن میں حاضر کیا جاتا ہے کیونکہ لوگ اس سے بچ رہے ہیں کہ ان عقائد کو ازالہ غم میں دخل ہے۔ اسوقت میں اسی پر متنبہ کرنا چاہتا ہوں اور صحیح عقائد کو تبلیغ احکام ہی سے اس حزن و غم کا علاج کرنا چاہتا ہوں اس مسئلہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر بیان فرمایا ہے ومن یؤمن باللہ یمد قلبہ کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھیں اللہ تعالیٰ اسکو دلکو ہدایت کر دیتے ہیں یہ تو ترجمہ ہے مگر اصطلاحی لفظوں میں اسکا حاصل یہی ہے کہ صحیح عقائد سے ہدایت ہو جاتی ہے کیونکہ ایمان کے یہی معنی ہیں۔ اب رہا یہ کہ اس سے یہ کیونکر معلوم ہوا کہ صحیح عقائد سے غم زائل ہو جاتا ہے کیونکہ یہاں ازالہ غم کا کوئی ذکر نہیں صرف ہدایت کا ذکر ہے اسکا جواب یہ ہے کہ اس جگہ بیشک صرف ہدایت کا ذکر ہے مگر ہدایت کیلئے مفعول کی ضرورت ہے جو اس جملہ میں مذکور نہیں تو سیاق و سباق میں تامل کر کے مفعول مقدر کرنا چاہئے سو اس سے پہلے ارشاد ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ کہ کوئی مصیبت بدون اذن خداوندی کے نہیں پہنچتی اس کے بعد ہے ومن یؤمن باللہ یمد قلبہ کہ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اسکو دلکو ہدایت ہو جاتی ہے یعنی اسی مضمون سابق کی کہ وہ مسئلہ قدر ہے اسکو ہدایت ہو جاتی ہے اسطرح سے اسکو مسئلہ تقدیر پر حزم و اطمینان حاصل ہو جاتا ہے یا یوں کہو کہ اسکو ازالہ غم کی ہدایت ہو جاتی ہے کیونکہ ما اصابکم من مصیبت الا باذن اللہ کا مضمون ہی ایسا ہے جسکے استحصار سے مصیبت و غم زائل ہو جاتا ہے تو مضمون مذکور اور ازالہ غم کی ہدایت گویا دونوں مترادف ہیں اور اسکی بڑی دلیل مشاہدہ ہے جو لوگ اس مضمون پر جازم و مطمئن ہیں انکی حالت کو دیکھ لیا جائے کہ وہ مصائب حوادث میں کیسے مستقل و صابر و شاکر رہتے ہیں غرض صحیح عقیدہ کو ازالہ غم میں بڑا دخل ہے مگر ازالہ سے مراد تسبیل و تخفیف ہے اور یہی مطلوب ہے زوال کلی مراد نہیں کیونکہ طبعی غم کا زوال مقصود نہیں بلکہ اسکی خفت مطلوب ہے ہاں اس خفت کیلئے لازم یا مثل لازم کے زوال ہے اور مثل لازم اسلئے کہ کما کہ بعض ضعیف طبائع کو عمر بھر بھی خفیف سا غم یا کلفت رہتی ہے مگر اسکا ازالہ خود مطلوب ہی نہیں کیونکہ اس سے زیادہ اذیت نہیں ہوتی اور تنہوڑی بہت

کلفت تو کھانے میں بھی مہرتی ہے چنانچہ ظاہر ہے انصوح علی رام طلب لوگوں کو تو مہرتی  
 لقمہ لیجانا ہی بارگراں ہے چنانچہ واجد علی شاہ کے زمانہ کے اہلیوں کو چھائی پر رکھا ہوا ہیر  
 ہی منہ میں ڈالنا دشوار تھا وہ اس کام کیلئے راستہ چلتے ہوئے سواروں کو دیکھتے تھے کہ  
 ذرا یہ پیر سینہ پر سے اٹھا کر ہمارے منہ میں ڈال دو مگر کیا ان جھوٹوں کی رائے کو کوئی مستحب کیا  
 اور کھانے پینے کو مصیبت یا دشوار کیا مگر نہیں چنانچہ قرآن میں ہی جوع کو تو مصائب  
 میں شمار کیا گیا ہے اکل کو مصیبت نہیں کہا گیا۔ یہ تقریر تو اس تقدیر پر تھی کہ بھید قلبیہ  
 کیلئے معقول مقرر کیا جائے اور یہ بھی حتمال ہے کہ مقطوع علی النحول ہوا و متنی یہ ہونی  
 من یؤمن باللہ یمحصل لہا المداینۃ ای الوصول الی المطلوب کہ جس شخص کے عقائد  
 صحیح ہوں اسکے دل کو ہدایت ہو جاتی ہے یعنی وہ ان مصائب حوادث کی حکم و اسرار سے باخبر  
 ہوتا ہے اسلئے اسکو مصیبت مصیبت نہیں کہتی کیونکہ کوئی مصیبت اپنی ذات سے مصیبت  
 نہیں بلکہ حمل کے اعتبار سے مصیبت ہے مگر یہ ہے کہ جو چیز ایک محل میں مصیبت ہو دوسرے  
 محل میں مصیبت نہ ہو چنانچہ قطع جلد تندرست کیلئے مصیبت ہے مگر مریض محتاج اپریشانی  
 صحت ہے فاقہ تندرست کو مصیبت ہے اور مریض بد مضمی کیلئے راحت و صحت ہے  
 و علی ہذا اسی طرح یہ حوادث انفس و احوال و اولاد و غیر عارف کیلئے مصائب ہیں مگر عارف  
 کیلئے جو حکم کو نبیہ کو سمجھتا ہے مصائب نہیں بہر حال صحیح عقائد و اعمال کو تخفیف و ازالہ  
 غم میں بڑا دخل ہے اسلئے میرا ارادہ ہوا کہ اسی کا بیان کروں اور اسکے بعد ہی اگر کچھ غم  
 تو یہ نہ کہا جائے کہ علاج سے شفا کو تخلف ہوا ہرگز نہیں غم میں شفقت ضرور ہوگی اور یہی مطلب  
 ہے زوال مطلوب نہیں۔ اور یہاں سے میں تصوف کا یہی ایک مسئلہ حل کرنا چاہتا ہوں  
 وہ یہ کہ اخلاق و ذلیہ کا جو مجاہدہ سے علاج کیا جاتا ہے اس سے ہی تخفیف ہی مقصود ہے  
 یعنی انکا ایسا تقاضا نہیں رہتا جو مضمی الی التعصیت ہو جاوے۔ زوال مقصود نہیں  
 کہ مطلق داعیہ و اثر ہی نہ رہے پس مجاہدہ کے بعد اگر ذلیہ کا اثر خفیف باقی رہے تو اس سے  
 بدول ہوں اور اسکو مجاہدہ کی ناکامی نہ سمجھیں کیونکہ تمام زوال طبعی ہیں اور ان میں فی  
 نفس مذموم کوئی نہیں بلکہ لوجہ اقضار الی التعصیت کے مذموم غیرہ ہو جاوے ہیں اور



اگر کسی میں خلق رذیل موجود ہو مگر اس سے معصیت صادر نہ ہو تو وہ خلق ذلیل ہی نہیں نہ اس کے بقا سے غم ہونا چاہئے۔ یہ بات تصوف کے متعلق درمیان میں یاد آگئی تھی اس لئے اس کو حل کر دیا گیا میں یہ کہ ہاتھ کا خفیف غم کا عمر بھر باقی رہنا ہی مضائقہ نہیں کیونکہ غم مطلقاً مضر نہیں ہے اگر غم فی نفسہ مذموم یا مضر ہو تا تو حضرات انبیاء علیہم السلام کیلئے غم تجویز نہوتا حالانکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کیلئے غم تجویز ہوا حضرت ایوب علیہ السلام کیلئے غم تجویز ہوا پس غم کو فی نفسہ مضر کوئی نہیں کہہ سکتا بلکہ افسار الی اخلاص الدین کو جو سے مضر ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ غم سے دنیا کا ضرر بہت ہوتا ہے جیسے ضعف یا مرض وغیرہ تو میں اسی لئے ازالہ غم کا طریقہ بتلانا چاہتا ہوں اور میں اسی آیت سے یہ بھی ثابت کروں گا کہ غم فی نفسہ مضر نہیں ہاں اس کا التزام ضروری ہے کہ انسان خود اپنے لئے غم کو تجویز نہ کرے۔ صاحبو اعتقاد اسلامیہ میں سے ہر عقیدہ کو ازالہ غم میں بڑا دخل ہے اور اس کی لم اور وجہ بیان کرنے کی مجھے ضرورت نہیں بلکہ اسلام کا بالخاصہ یہی اثر ہے کہ اس سے سکون و اطمینان حاصل ہوتا ہے۔

اطباء جانتے ہیں کہ بعض اشیاء مفیدہ بالکیفیت ہیں اور ان کے افادہ کی لم بیان ہو سکتی ہے اور بعض مفیدہ بالخاصہ ہیں جن کی قاعدہ کی لم بیان نہیں ہو سکتی مثلاً مقناطیس و قوت کہ بانیہ میں جو فوائد ہیں وہ سب بالخاصہ ہیں آج تک کسی کو معلوم نہیں ہوا کہ مقناطیس کو کیوں جذب کرتا ہے اور زلزلہ آنے سے کچھ پہلے مقناطیس کی یہ قوت کیوں اٹل ہو جاتی ہے آخر اس کی کیا لم ہے۔ نیز اس کی کیا وجہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے گدگدی کیوں نہیں اٹھتی دو سگری کے ہاتھ سے اٹھتی ہے۔ عربی میں گدگدی کو دغدغہ کہتے ہیں شاید اسی کو بگاڑ گدگدی بنایا گیا ہو عرض ثابت ہوا کہ بعض اشیاء موثر بالخاصہ ہیں اس لئے اُن کی لم اور وجہ بیان نہیں ہو سکتی اور میرا خیال تو یہ ہے کہ ہر دو موثر بالخاصہ ہی ہے کیفیت کا نام ہی نام کیونکہ مثلاً نفشہ کے مزاج کی جو کیفیت ہے یعنی جس درجہ میں اس کی حرارت و یوہست ہے اسی درجہ کی حار و یالس دوائیں بہت ہیں مگر وہ زکام میں گل بنفشہ کی طرح نفع نہیں کرتیں اور ہم جیسے طالب علموں کو طب میں مہارت نہیں تو خدا نے عقل تو دی ہے اس لئے وہ طب کے

بعض مسائل میں عقلی گفتگو کر سکتے ہیں اور خیر طب کے متعلق کوئی میرا قول مانے یا نہ مانے  
لیکن عقائد و اعمال شرعیہ کے متعلق تو میں یہی کہوں گا کہ سب مفید بالخاصہ ہیں اور میں  
اس پر قسم کھا سکتا ہوں اور کیوں نہ قسم کھاؤں اول تو مجھے اس کا مشاہدہ ہے اور مشاہدہ  
بھی نہ تو اتنا حق تعالیٰ کا ارشاد کافی ہے کہ لا یذکر اللہ تطمئن القلوب ومن یؤمن  
باللہ یهدی قلبہ۔ میں نے ایک اخبار میں ابی ایک حکایت دیکھی ہے کہ امریکہ میں یا  
اور کہیں ایک بہت بڑا انگریز مسلمان ہوا ہے جو بڑے درجہ کا اور بڑا مالدار آدمی ہے وہ  
سینما کے کمپنی میں افسر تھا جس میں بائسکوپ اور نوگراف کو ملا کر تماشیا کیا جاتا ہے  
اُس نے اپنے اسلام کا قصہ یہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ ہجو یہ خیال ہوا کہ مسلمانوں کی اذان  
کا تماشا کیا جائے اور اذان کی آواز کو بند کر کے مؤذن کو فوٹو لیا جائے چنانچہ اس غرض  
کیلئے ہم نے ایک عربی مؤذن کو بلایا اور ہم آلات لیکر بیٹھے اُس نے اذان دینا شروع کی  
بس یا تو ہم نے تماشے کیلئے مؤذن کو بلایا تھا یا خود ہی تماشا بن گئے یعنی کلمات اذان سے  
دلبر ایک چوٹ لگی اور میری حالت ہی بد لگتی جب مؤذن اذان دے چکا تو میں نے اُسکو  
اپنے خاص کمرے میں بلایا اور تنہائی میں اسلام کی تعلیم کو پوچھنا شروع کیا اور اس طرح  
اسلام مقبول کر لیا۔ دیکھئے حالانکہ اس شخص نے اذان کے کلمات کو سمجھا بھی نہو گا کیونکہ  
اذان تو انگریزی میں نہیں ہوتی جیسے ایک سرحدی نے کہا تھا کہ اذان پشتو میں ہوتی ہے  
وہ بیچارہ ہندوستان آیا تھا اور سمجھتا تھا اور پشتو کوئی بولتا نہ تھا اسلئے بڑا پریشان ہوا  
ایک مدت کے بعد تنگ ہو کر کہنے لگا کہ یہاں کوئی پشتو نہیں جانتا البتہ صرف دو چیزیں  
پشتو میں ہوتی ہیں ایک تو اذان پشتو میں ہوتی ہے دوسرے بشتو میں بھونکتی ہیں  
(کیونکہ سرحد اور ہندوستان کی اذان بکیاں ہتی اور دونوں جگہ کے کتے بھی ایک ہی  
طرح بھونکتے ہیں ۱۲) تو کوئی ایسا عقلمند نہ تو اُسکے نزدیک اذان انگریزی اور پشتو میں  
ہو سکتی ہے ورنہ اذان تو سب جگہ عربی میں ہوتی ہے اور عربی کو انگریز کیا سمجھے خاص کر  
تماشا کمپنی کا ملازم۔ اور اگر سمجھا بھی ہو تو اذان ایک مختصر کلام ہے جو محض اعلان نماز  
کیلئے اسلام میں مقرر کیا گیا ہے نہ اس میں دلائل و براہین ہیں نہ کوئی طویل مسئلہ ہے بلکہ



کی عظمت و کبریائی کیساتھ اسلام کے اصل اصول و حیدر رسالت کا اعلان ہے مگر  
اسی کا دیکھتے کیساتھ اثر ہوا۔ پھر جو مؤذن سینا کپنی میں حیرت پر اذان دینے آیا ہو گا اس کی  
معلومات کا حال بھی معلوم ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے معلومات کیا ہوں گے پھر اس اذان میں  
اخلاص ہی نہ تھا چند پیسوں کیلئے بے محل اذان تھی مگر ایک کافر کو ہدایت کر نیکی کو اسلام  
کا اس شان کا ادنیٰ مؤذن بھی کافی ہے بشرطیکہ مخاطب کی طبیعت میں سلامتی اور انصاف  
ہو اور اس سے اندازہ کیجئے کہ زیادہ اور خالص علوم اسلامیہ کی تو کیا شان ہوگی ۵

جرمہ خاک آمیز چوں مجنوں کند صاف گریا شدند انم چوں کند  
سو وہ نو مسلم انگریز لکھتا ہے کہ مجھے اس مؤذن سے تعلیمات اسلام کا جو کچھ سہی علم حاصل ہوا  
اسی سے مجھے اسلام کی طرف میلان شروع ہوا اور بالآخر میں نے اسلام قبول کر لیا اب  
اسلام کے بعد اس کا کیا حال ہوا وہ لکھتا ہے کہ بس اسلام کی اور برکات کو تو بیاں کرنا  
طویل ہو ایک ظاہر اور کھلی ہوئی بات یہ ہے کہ جو سکون و راحت میرے قلب کو اسلام  
کے بعد حاصل ہوا ہے یہ بھی حاصل نہ تھا مجھے اس سکون و راحت کی خواب میں بھی زیارت  
نہوئی تھی وہ لکھتا ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد اب میری یہ حالت ہے کہ تمام دن اکیلا  
کمرہ میں پڑا رہتا ہوں اور اسلام کی حلاوت کے فرے لیتا ہوں بس میں ہوں اور خدا  
کی یاد ہے نہ کسی سے ملنے کی خواہش رہی نہ سیر و تفریح کی نہ مال کی محبت رہی نہ مہکات  
و جاندا کی۔ ہائے! جو شخص عمر بھر لہو و لعب میں مشغول رہا اب دفعۃً اُسکی وہ حالت  
ہوگئی کہ ۵

خلوت گزیدہ را بتماشا چہ حاجت چوں کہے دوست بہت بصر اچہ حاجت  
صاحب اول صاف ہو جائے تو اسی کے اندر ایسی بہ نظر آتی ہے کہ کسی باغ اور تفریح گاہ  
کی طرف التفات نہیں ہوتا مولا نا فرماتے ہیں ۵

اے برادر عقل یکدم با خود آہ بیدم در تو خراں ست و بہار  
اور ایک بزرگ فرماتے ہیں ۵  
ستم اگر بدست کشد کہ بسیر سر و سمن در آ  
تو ز غنچہ کم ند میدہ در دل کشا کچن در آ

اور جس کو یہ دولت حاصل ہو اسکو کسی تکلیف اور مصیبت کی پروا نہیں رہتی بلکہ وہ ہر حال میں خوش رہتا ہے کیونکہ اسکو ایک بڑی دولت حاصل ہے جسکے یہ خواص ہیں ۹

ہر کجا یوسف رخنے باشد چو باہ جنت است آں گرجہ باشد قعر چاہ  
ہر کجا دلیر بود خرم نشین فوق گردون سست فقر زمین  
باتو دون رخ جنت است جاں فرا بے توجہ جنت دون رخ سست لے لریا

غرض اسلام سے یہ دولت حاصل ہوتی ہے کہ بندہ کو خدا مل جاتا ہے اسی کو مولانا فرماتے ہیں ۹ اتصال بے تکلیف بے قیاس ہست با الناس یا با جان ناس

اس سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں جاہل صوفیہ کی طرح یوں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں سما جائیگا اور غور یا اللہ وہ انسان کے دل میں اتر آئیگا اور جہاں صوفیہ نے اس دعویٰ پر آیت و فی انفسکم افلا تبصرون سے استدلال کیا ہے جس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ خدا تمہارے اندر ہے کچھ کیا دیکھتے نہیں ہو مگر یہ استدلال و ترجمہ غلط محض ہے

۳۲

کیونکہ و فی انفسکم مطوف ہے و فی الارض پر جو آیت سابقہ میں ہو و فی الارض آیات للموقنین اور معنی یہ ہو کہ زمین میں اہل یقین کو واسطے نشانیاں ہیں اور تمہاری ذات میں بھی نشانیاں ہیں کچھ کیا دیکھتے نہیں ہو۔ غرض میرا وہ مطلب نہیں جو اہل جہاں کا ہے بلکہ میرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بندہ کو خاص تعلق ہو جاتا ہے اور حق تعالیٰ کو بندہ سے خاص تعلق قرب و رضا کا ہو جاتا ہے جس کی کیفیت اور حالت ہم بیان نہیں کر سکتے اور قرب کا ثبوت انصوص میں موجود ہے و نحن اقرب الیہ من جبل الوریث و نحن اقرب الیہ منکم و لکن لا تبصرون ۵ (اور یہ محض قرب علمی نہیں ہے کیونکہ وہ قرب مبصر نہیں جسکی مخاطب سے نفی کی گئی معلوم ہوا کہ یہ کوئی دوسرا قرب ہے جو البصار کا متعلق ہو سکتا ہے ۱۲) غرض محققین عارفین کو جو اثر اسلام کا شاہد ہوتا ہے وہ اثر اس کو مسلم کو ابھی سے حاصل ہو گیا اور یوں دیکھا گیا ہے کہ نو مسلموں کو اسلام کا اثر زیادہ مشاہد ہوتا ہے گوشت ہمارے اوپر زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پشتہ پشت سے ہم کو مسلمان کیا ہے کیونکہ اسلام سے زیادہ مناسبت ہم کو ہی ہے نو مسلم کو مناسبت دیر میں حاصل ہوگی مگر اس کے اثر کا ہر





اور اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو مشرکین کیلئے استغفار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ان حضرات انبیاء علیہم السلام اور صحابہ کو رحمت و شفقت اس قدر تھی کہ اپنے ستائیاؤں سے بھی شفقت ہی کا برتاؤ کرنا چاہتے تھے کہ اُن کیلئے استغفار کر نیکیاں دیار ہو گئے تھے اور اس کا نشانہ یہ تھا کہ اس وقت صرف رحمت پر نظر تھی اور اللہ تعالیٰ کی سب حکمتوں پر اس قدر نظر تھی جتنی بعد نزول آیات و احکام کے ہوئی اور ہمیں کچھ نقص نہیں کیونکہ انبیاء علیہم السلام کے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم بھی وحی سے تدریجاً حاصل تھے اور قبل وحی اُن کے علوم کی وہ شان تھی جو بعد وحی کے ہوئی چنانچہ خود نص میں ہے و علمک عالم تکن تعلم اور ایک مقام پر ارشاد ہے و قل رب زدنی علماً اور ایک جگہ تو ایسا ارشاد ہے کہ اسکو تو ہم لوگ زبان سے کبھی نہ کہہ سکتے تھے مگر کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان کہ آپ کو وحی سے پہلے کچھ خبر تھی کہ کتاب کیسی ہوتی ہے اور ایمان کسے کہتے ہیں۔ اس سے شبہ نہ کیا جائے کہ نعوذ باللہ قبل از وحی حضور کا خلوعن الایمان لازم آتا ہے۔ ہرگز نہیں کیونکہ آیت میں صرف علم و خبر کی نفی کی گئی ہے جو ایمان کی نفی نہیں کی گئی اور عدم علم مستلزم عدم وجود کو نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کے پاس ایک چیز ہو مگر اسکو اسکی خبر نہ ہو کہ میکے پاس یہ چیز ہے جیسے ایک شخص کو جس نے جو اہرات کبھی نہیں دیکھے تھے ہیرایا قوت کہیں سے بلجائو تو یہ بات صادق ہے کہ اسکے پاس ہیرایا قوت ہے مگر اسکو خبر نہیں۔ اسی طرح حضرات انبیاء علیہم السلام میں وہ کیفیت نبوت سے پہلے ہی موجود ہوتی ہے جسکو ایمان کہا جاتا ہے مگر نبوت سے پہلے یہ خبر نہیں ہوتی کہ اس کیفیت کا نام ایمان ہے بعد نبوت کے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیفیت تو بہت بڑی نعمت ہے اسی کا نام ایمان ہے غرض نبوت و وحی سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض امور کا علم ہونا پھر وحی سے علم حاصل ہونا نقص نہیں بلکہ عین کمال ہے کیونکہ اس سے بڑھ کر کیا کمال ہوگا کہ آپ کے علوم بلا واسطہ حق تعالیٰ کی وحی سے ماخوذ ہیں عقل و قیال یا تعلیم شہریر انکی بنیاد نہیں مگر جو لوگ حضور کو نعوذ باللہ کہ بنانا چاہتے ہیں وہ اس بات کے ماننے کو تیار نہ ہونگے لیکن میں اُن سے کہتا ہوں کہ تم اگر آپ کو آکھ بناؤ گے تو آکھ ناقص



بتاؤ گے اور ہم آپ کو انسان کہتے ہیں مگر انسان کامل کہ حضور بشر تو ہیں مگر ایسے جیسے ایک  
بزرگ نے کہا ہے بشر کا لبش بل ہو کا لیا قوت بین الحج یعنی آپ بشر تو ہیں مگر اور  
آدمیوں کی طرح نہیں بلکہ ایسے ہیں جیسے پتھروں میں یا قوت پتھر تو ہے مگر ایسا پتھر جسکو دیکھ کر  
کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ یہ پتھر ہے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے انسانوں  
کیساتھ نوع یا جنس میں تو اشتراک ہے مگر صفت ایسی ممتاز ہے کہ کسی کو دھوکہ ہو سکتا ہے  
کہ آپ بشر نہیں کچھ اور ہیں اسی لئے بعض مغلوب العشق ایسی باتیں کہہ گئے ہیں جو شان  
بشریت سے ارفع ہیں چنانچہ ایک شاعر کہتا ہے ۵

بقامیکہ نشان کفت یا تو تلوود  
سالماسجدہ صاحب نظران خواہد

مگر ایک بات سمجھ لینا چاہئے کہ سجدہ علی القدم اور سجدہ للقدم میں فرق ہے یعنی کسی جگہ  
اسلئے نماز پڑھنا کہ حضور نے یہاں نماز پڑھی ہے یہ سجدہ علی القدم ہے یہ حرام نہیں بلکہ اتباع  
سنت ہے اور سجدہ للقدم یہ ہے کہ آپ کا قدم یہاں پڑا ہے اسلئے اس جگہ کو سجدہ کرو یہ  
حرام ہے مگر یہ شاعر غلبہ عشق میں کہہ رہا ہے اسلئے تکفیر نکلیجئے (نیز چونکہ اسکے کلام میں  
سجدہ علی القدم کے مراد ہونیکا بھی احتمال ہے گو بعید ہی اسلئے تکفیر سے احتیاط لازم ہے ۱۲)  
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسروں کی مثل ہونا مخصوص میں مصرح ہے حضور نے تو فرمایا  
ہی ہوا یکم مثلی مگر قرآن میں بھی اس مضمون کو دوسرے عنوان سے بیان کیا گیا ہے حق تعالیٰ  
فرماتے ہیں یا نساء البنی لستن کا حد من النساء کہ اے ازواج رسول تم دوسریوں  
کی طرح نہیں ہو یہ حضور کی ازواج کے متعلق ارشاد ہے اور ظاہر ہے کہ ازواج مطہرات کی  
یہ شان محض اسوجہ سے ہے کہ وہ حضور کی ازواج ہیں تو اس سے یہ بات لازم آگئی کہ  
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل کوئی بشر نہیں حضور کی اسی شان امتیازی سے  
بعض لوگوں کو دھوکہ ہو جاتا ہے اور وہ حد سے تجاوز کر جاتے ہیں اور آیت یا نساء  
البنی لستن کا حد من النساء ان التقیین پر یہ اشکال نکلیا جائے کہ آیت عسی  
رببان طلقتن ان یبدل الذر و اجاخیرا منکن مسلمات معونات قانتات  
الآیہ اسکے معارض ہے کیونکہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ازواج مطہرات کی مثل بلکہ ان سے

بتردوسی عورتیں ہو سکتی ہیں تو یہ ارشاد فرمایا گیا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
 بوطلاق دیدیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو تمھارے بدلہ میں تیس بہتر عورتیں دیدیں گے جواب  
 میں کا یہ ہے کہ ازواج مطہرات کی فضیلت تو حضور کے نکاح میں رہنے ہی کی وجہ سے  
 ہے اب ظاہر ہے کہ اگر حضور ان کو طلاق دیدیتے اور دوسری بیبیوں سے نکاح کر لیتے  
 و آپ کے نکاح کی وجہ سے اب وہ ان سے فضل ہو جاتیں بہر حال رسول اللہ صلی اللہ  
 علیہ وسلم کا بنیظروے مثال ہونا حدیث و قرآن دونوں سے ثابت ہے مگر ہمیں اتنا  
 ملو نکر وہ کہ حضور کو آلہ گوہر بلکہ عبد کامل کہو اور یہاں سے میں اس مسئلہ پر یہی تنبیہ کرتا ہوں  
 عشق کی تمنا نکر وہاں محبت کی تمنا کرو کیونکہ عشق میں حدود کی رعایت فوت ہو جاتی ہے عاشق  
 کی زبان بقیابو ہو جاتی ہے جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو  
 کیا ہے وہ اہل عشق ہی تھے عاشق کی زبان کے بقیابو ہو جانے پر ایک حکایت یاد آئی کہ  
 حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں ایک پرندہ نے مادہ سے کہا کہ اگر تو میرا جوڑہ بنجا  
 تو میں تجھے سلطنت سلیمان دیدوں گا حضرت سلیمان نے سن لیا اور وہ منطق الطیر کے عالم تھے  
 اسلئے مطلب بھی سمجھ لیا فوراً بدلیا اور فرمایا ادگستخ نہ کیا بدتیزی تھی؟ اُس نے کہا حضور  
 میں عاشق ہوں اور عاشق کی زبان بقیابو ہوتی ہے وہ عشق میں جو چاہے بکتا ہے حضرت  
 سلیمان اس جواب پر ہنس پڑے اور اُسکو چھوڑ دیا اسی طرح امید ہے کہ عاشق کو رب سلیمان  
 بھی چھوڑ دیا اسلئے تم انکو برا نہ کہو ہاں انکی تقلید بھی نکر وہ ان کی حالت کی تمنا کرو۔ یہ گفتگو  
 اسپر چلی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم میں وحی سے ترقی ہوئی ہے اسلئے بعض  
 اوقات صرف ایک پہلو پر نظر ہوئی جو داعی ہو گیا استغفار لکھن کی طرف اور وحی نازل ہو  
 دوسرے پہلو کی خبر ہوئی۔ اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے علوم  
 کو تدریجاً کیوں کامل کیا ایک دم ہی سے کامل کیوں نہ کر دیا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اسپر بھی قادر ہیں  
 کہ رب علوم ایک دم سے عطا فرما دیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی استعداد ہی کامل  
 تھی پھر تاخیر کیوں ہوئی اسکے چند جواب ہیں ایک یہ کہ کوئی حکمت ہوگی جو ہم کو معلوم نہیں دوسرے  
 جواب اپنے ایک واقعہ کو بیان کر کے دوں گا ایک دفعہ مجھے طریق کے متعلق کچھ پریشانی پیش



آئی اور اسوقت یہ خیال ہوا کہ اللہ تعالیٰ تو اسے بھی قادر ہیں کہ ہمکو اسوقت وصال عطا فرماویں  
ایک مقدمہ اثبات قدرت ہوا۔ اور انکو ہماری طلب کا حال ہی معلوم ہے خواہ ناقص ہو  
یا کامل مگر طلب تو ہمارے اندر ہے ہی یہ دوسرا تیسرا مقدمہ ہوا اثبات علم اثبات طلب  
پھر وصال میں تاخیر کیوں ہے اس خیال کے بعد میں نے مثنوی بطور فال کے لکھو لی (میرا یہ  
عقیدہ نہیں کہ مولانا اگر ورق کھول جاتے ہیں بلکہ محض برکت و ملی کیلئے اس سے فال لینے لگے  
اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ کوئی تسلی بخش جواب ظاہر فرمادیں) تو سرورق ہی پر یہ اشعار نکلے جنہیں  
بعینہ میرا سوال ہی مذکور تھا اور اس کا جواب بھی مسطور تھا فرماتے ہیں ۵

چارہ می جو دیہ پئے من درد تو ۵ می شنودم دوش آہ سرد تو  
یہ گویا حق تعالیٰ کی طرف سے خطاب ہے کہ ہم تمہاری آہ سرد سن رہے ہیں اور مجھے تمہارے  
درد و طلب کی یہی خبر ہے آہیں اپنے علم کو اور ہماری طلب کو تسلیم کر کے دو مقدموں کو مان لیا  
گیا کہ یہ مقدمات صحیح ہیں ۵

می توانم من کہ بے این انتظار ۵ رہ نمایم وادہم راہ گزار  
آہیں تیسرے مقدمہ کو تسلیم کر لیا گیا کہ یہ بھی صحیح ہے زمین اس پر قادر ہوں کہ بدوں تاخیر کے  
اسی وقت تک وصال سے سرفراز کر دوں ۵

تا ازین طوفان دوراں دارہی ۵ بر سر گنج وصالم پائنی  
اسکے بعد فرماتے ہیں کہ یہ سب مقدمات تو صحیح ہیں لیکن ایک مقدمہ اور بھی اسکے ساتھ ملاؤ  
جو مختصاری نظر سے مخفی رہ گیا ہے وہ کیا ۵

لیک شیبہنی و لذات مقر ۵ ہست بر اندازہ رخ سفر

انکہ از فرزند و خویشاں بر خوری ۵ کہ غریبی رخ و زحمتا بری

اس مقدمہ کا حاصل اثبات حکمت ہے یعنی حکمت کا مقتضایہ یہ ہے کہ مقصود جلدی عطا  
نکلیا جائے کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ مستقر پہنچنے کی قدر زیادہ اُسکو ہوتی ہے جسکو سفر میں  
تکلیف زیادہ ہوتی ہو اسی کو گھر پہنچنے کی لذت کا زیادہ احساس ہوتا ہے۔ اور جس کو  
سفر میں کلفت ہی نہونی ہو اُسکو گھر اور باہر دونوں یکساں ہونگے تو وہ حصول الی استقر کی

قدر نکرے گا کیونکہ ۵

ہر کہ اور ازراں خرد ازراں دہد گوہرے طفلے بقرص ناں دہد  
 پہننے سنا ہے کہ بعض عورتیں اولاد سے گھبرا کر کہتی ہیں کہ اے اللہ کیا سارے بچے  
 میرے ہی واسطے پھٹ پڑے اور اسٹریس اب بند کر دے اور جسکے اولاد نہیں ہوئی وہ  
 کہتی ہے کہ چاہے چوہے کا بچہ ہی ہو جائے یا ہو کر فوراً ہی مر جائے مگر میرا نام ہو جائے کہ  
 ہاں اسکے ہی اولاد ہوئی تھی جسکے اولاد نہ ہوتی ہو اسکو تمنا کے بعد بچہ مل جائے تو اسکی  
 بڑی قدر کرتی ہے چاہے کیسا ہی برا ہو۔ کانپور میں ایک عورت کا بچہ ایسا کالا تھا جیسے  
 جشتی مگر اس سے اسقدر محبت تھی کہ کہلاتے ہوئے یوں کہتی تھی کہ ماشا اللہ ایسا ہے  
 جیسا چوٹیا اسکی سیاہی ایسی محبوب تھی کہ اسکو نظر لگ جانیکے ڈر سے ماشا اللہ کہا کرتی  
 تھی۔ ایک شاعر اپنے محبوب کی تعریف میں جسکے بدن پر پھٹا ہوا کرتہ تھا کہتا ہے ۵

لا تعجبوا منی بلی غلامتہا قد دراز راہ علی القہر  
 اسی طرح ایک شاعر کے معشوق کے چہرہ پر چھپک کے سیاہ سیاہ داغ تھے لوگوں نے ملا  
 کی کہ اس سے محبت کیسی؟ تو وہ اسکی تعریف میں لکھتا ہے ۵

شر بہت قدرت دروی تخم ریحیاں ریحیہ  
 غرض میں یہ کہہ رہا تھا کہ قدر اسی نعمت کی ہوتی ہے جو مشقت سے ملے تو حکمت اسی میں  
 ہے کہ سب علوم و حکم ایک دم سے عطائوں بلکہ تدریجاً عطا کئے جائیں یہ جواب تھا میرے  
 سوال کا جو شنوی سے نکلا اور گویہ جواب پہلے جواب کے قریب ہی ہے مگر متناقض ہے کہ پہلے  
 جواب میں کسی حکمت کا علی التعمین ذکر نہ تھا ہمیں حکمت معینہ کا ذکر بھی ہے اب چاہے ہی حکمت  
 ہو یا اور حکمتیں ہوں حکمت کا مقصد تضائی ہے کہ علوم میں شینا فشینا تدریجاً پیدا ہو کرے چل  
 صحابہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظراول رحمت پر تھی حکمت پر نظر تھی سلیئے اپنے  
 اور صحابہ نے مشرکین کیلئے استغفار کیا جب اس سے مانعت نازل ہوئی تو حکمت پر نظر ہوئی  
 اور تزانہ علوم تدریجاً میں ایک اور حکمت میری سمجھ میں بھی آئی ہے وہ یہ کہ اگر آپ کے علوم  
 تدریجاً متراہن ہوتے بلکہ شروع ہی سے رحمت و حکمت دونوں پر نظر ہوتی تو آپ کی



و حرمت کا اس درجہ ظہور نہوتا جیسا کہ اب ہوا کیونکہ اُس حالت میں آپ کفار کیساتھ حرمت و شفقت اس درجہ بفرماتے کہ اُن کیلئے دعا کرنے لگتے اور اُنکی بد حالی پر پُنج و افسوس کرتے حالانکہ اس میں بھی حکمت تھی کہ آپ کی اس شفقت و حرمت بے انتہا کا ظہور ہو کیونکہ اس سے بہت کفار پر تو یہ اثر ہوا کہ وہ اسکو دیکھ کر حضور کی نبوت کے قائل ہو گئے۔ اور ہمارے اوپر یہ اثر ہوا کہ ہمکو آپ سے بہت کچھ امیدیں ہو گئیں کہ ۵

دوستانز اکجا کنی حرم و نوکریاد شمنان نظر داری

ان حکمتوں کا ظہور جیسی تو ہوا کہ آپ کے علوم میں تزاہد و ترقی ہوا ورنہ واقعات و شفقت و حرمت کا اس شان سے ظہور نہوتا جس شان سے اب ہوا۔ اسی لئے ملا و پیازہ نے اپنے ال نامہ میں کہا ہے۔ الرسول خیر خواہ دشمنان واقعی سچ کہا رسول کی ہی شان ہوتی ہے کہ وہ دشمنوں سے بھی خیر خواہی کرتے ہیں۔ اور یہی راز ہے زلات انبیاء کا کہ ان میں بھی حکمتیں ہوتی ہیں جنہیں بڑی حکمت وہی ہے کہ اُن سے تزاہد و علوم تدریجاً ہوتا ہے جو حضرت انبیاء علیہم السلام کیلئے زلات موجب تنزل نہیں ہوتیں بلکہ ترقی کا سبب ہوتی ہیں ہمارے حضرت حاجی صاحب فرماتے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی زلت میں ترقی معرفت تھی کیونکہ اب تک آپ نے بعض صفات جمال ہی کا مشاہدہ کیا تھا صفت جلال کا جیسے شتم اور بعض صفات جمال کا جیسے تواضع و انکسار اس زلت بعد ہی ہوا اور یہی ترقی ہے کہ جن صفات اللہ کا مشاہدہ پہلے نہ تھا اب ہو کیا غرض حکمتوں کا احاطہ کون کر سکتا ہے بطوریکہ اس وقت چند باتیں تلامذہ میں لیکھیں ایک اور سوال ہوتا ہے وہ یہ کہ یہ تو مسلم کہ حضور کے علوم میں تزاہد و ترقی ہوا اور ابتداء میں آپ کی نظر حرمت پر تھی لیکن حرمت کا ظہور اس صورت سے کیوں ہوا کہ اقربا و مشرکین کیلئے اپنے دعا فرمائی۔

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سوال بجا ہے کیونکہ جس صورت سے بھی ظہور ہوتا آئیں یہی سوال ہو سکتا ہے اگر یہ کہا جائے کہ ایسی صورت سے ظہور ہونا چاہئے تھا جس میں ممانعت نہ ہوتی کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ اس صورت ہی میں کیا جرح ہوا یہ فعل بعد ممانعت ہی کے تو ممنوع ہوا اس سے پہلے تو مباح تھا پھر فعل مباح میں کیا جرح ہوا پس یہ سوال گویا بجا ہے مگر میں تبعا اسکی حکمت ہی بتلائے دیتا ہوں یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان حضرت براہم علیہ السلام بہت جلدی تھی

## رسالہ التبلیغ جلد سوم باب سوم بسمع الاول ۱۳۲۸ھ

اسی لئے درود میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہا اصلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء سابقین میں درجہ صلوة حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کیلئے عطا ہوا ہے ورنہ سلام تو سب انبیاء پر ہوا ہے سلام علی موتی و ہورون سلام علی نوح فی العالمین - سلام علی الیاسین - اور اسی مشابہت شائین کی وجہ سے حضور کی شریعت کو ملت ابراہیمیہ سے بہت مشابہت ہو اسی لئے اتباع ملت ابراہیم کا آپ کو ام ہوا - اور حضرت ابراہیم نے اپنے منکر باپ کیلئے استغفار کیا تھا حضور نے بھی انکی اس سنت کا اتباع فرمایا ربایہ کہ حضرت ابراہیم نے پھر تو تیری فراموشی تھی جواب اُن کا یہ ہے کہ آپ کو اس تبری کی اطلاع وقت استغفار کے نہ تھی اس اطلاع کے بعد پھر آپ نے استغفار نہیں فرمایا - اور قبل اس اطلاع کے آپ نے بعض اقربا پر کشتہ کیلئے اقتدار بابر اہیم علیہ السلام استغفار فرمایا - اسلئے حق تعالیٰ نے درمیان میں اس شبہ کو دفعِ خل کے طور پر رفع فرمادیا و ما کان استغفار ابراہیم لابنہ الا عن موعده وعدہا ایادہ ظلمات بین لہ انہ عدد للہ تبرأ منہ ان ابراہیم لا وادہ حلیم ہ کہ حضرت ابراہیم کا اپنے باپ کیلئے استغفار فرمانا بوجہ وعدہ کے تھا کہ وہ باپ کے وعدہ کو چکے تھے دو سکرہ رقیق القلب بہت تھوڑے اسکے بعد ارشاد ہے و ما کان اللہ لیضل قومًا بعد اذ ہدانا ہم حتیٰ یبین لہم ما یتقون کہ اللہ تعالیٰ کی یہ عادت نہیں کہ کسی قوم کو ہدایت کے بعد گمراہ کر دے جب تک کہ اُن کیلئے ما یتقون کو بیان نہ کر دے - اس پر یہ شبہ نہ کہ حنفیہ کے یہاں تو توحید یون ارسال رسول کے بھی واجب ہے اور اسکے ترک سے ضلال و عذاب کا وقوع ہو گا جواب یہ ہے کہ بیان پر یہ بیان فرمایا ہے یوحیٰ تو نہیں فرمایا اور بیان ارسال رسول پر یوقوت نہیں عقل سے بھی ہو سکتا ہے پھر اسکے متعلق بعض فروع ہیں مثلاً یہ کہ کسی شخص کی عقل کامل نہ ہو اور وہ مجنون و معتوہ ہی نہیں لیکن اُسکی عقل تنہا بدو ن رسول کے توحید کے پہچاننے کو کافی نہیں اسکو عذاب ہو گا یا نہیں اس میں اختلاف ہے بعض اس طرف گئے ہیں کہ ایسے شخص کو عذاب ہو گا گو وہ عاقل ہے مگر قلت عقل کی وجہ سے معذور ہے اور بعض نے کہا ہے کہ عذاب ہو گا - اور یہ مسئلہ و ما کان معذ بین حتیٰ نبعث



دسولا کے معارض نہیں کیونکہ اس کا ایک جواب تو یہ دیا گیا ہے کہ ہمیں عذاب دنیا مرد اور گفتگو عذاب آخرت میں ہے مگر یہ جواب ضعیف ہے کیونکہ نفی عذاب دنیا بدرجہ اولیٰ مستلزم ہے نفی عذاب آخرت کو کیونکہ عذاب دنیا انہوں ہے جب بدن بعثت رسل کے عذاب دنیا نہیں ہوتا تو عذاب آخرت بدرجہ اولیٰ نہوگا اور جواب ثانی یہ ہے کہ یہاں رسول عام ہے عقل کو بھی اور پیغمبر کو بھی۔ یہ اس مسئلہ کے چند فروع ہیں ان کے علاوہ اور بھی فروع ہیں مگر میں نے اجمالاً اشارہ کر دیا ہے اب قابل غور یہ امر ہے کہ اس آیت کو پہلی آیت سے کیا ربط ہے بظاہر کچھ ربط نہیں معلوم ہوتا اور میں نے دیر تک غور کیا کچھ سمجھ میں نہ آیا تو اپنی تفسیر دیکھی اٹھیں عجیب ربط بیان کیا ہے تفسیر لکھنے کے وقت اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی امداد فرمائی تھی کہ عجیب عجیب علوم قلب پر فائز ہوئے تھے تو وہاں یہ ربط لکھا کہ اوپر کی آیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر ایک خطرہ وارد ہو سکتا تھا کہ شاید استغفار سابق کی وجہ سے ہم سے مصیبت کا صدور ہو گیا ہو ہر چند کہ اس سے پہلے استغفار للمشرک تھی عنہ تھا مگر بعد نزول نبی کے یہ وسوسہ ہو سکتا ہے کہ شاید وہ پہلے ہی سے قبیح لغیرہ ہو اور صدور قبیح سے خطرہ لازم ہے مگر اسکو ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے کیونکہ ہم خوف و خشیت کا غلبہ نہیں ہے جنہر خشیت کا غلبہ ہے اُن کی یہ حالت ہے کہ ہمارے ایک دوست مولوی صادق البقین صاحب مرحوم کہتے تھے کہ مجھے ڈر ہے کہ میں اللہ تعالیٰ مجھ سے یوں نفرمائیں کہ تو اتنا زیادہ متقی کیوں تھا اور لوگ تو قلب تقویٰ سے ڈرتے ہیں اُنکو زیادہ تقویٰ سے خطرہ تھا اسکو ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے مگر بات فی نفس صحیح ہے کیونکہ شریعت میں ہر شے کی حد تقویٰ کی ہی ایک حد ہے۔ اطاعت کی ہی ایک حد ہے۔ خاطر و مدارات کی بھی ایک حد ہے چنانچہ ایک شخص نے اپنے مہمان سے پوچھا کہ آپ کوئی تکلیف تو نہیں ہے کہا نہیں اس نے پھر پوچھا کہ کوئی تکلیف تو نہیں ہے کہا نہیں اس نے بار بار اسی بات کی رٹ لگائی کہ کوئی تکلیف تو نہیں ہے۔ مہمان نے کہا کہ اب تک تو کوئی تکلیف نہ تھی مگر اب ہے۔ واقعی کسی سے ایک ہی بات

عقل فلفظ البعث اب عنہ اللہ الایمان  
والجواب ان الآیۃ لیبیان العادۃ الالہیۃ تعالیٰ لا یعذب قوما قبل البعث الرسول لا کلامہ واما الکلام فی جوارۃ

دس فحہ کی جائے تو وہ گھبرا جائیگا جیسا کہ غدر کے قبل ہمارے قصبہ میں ایک مجلس بڑارہ کے نام سے قصبہ کے لڑکوں اور شہدوں نے قائم کی تھی جس کا ایک مقصود یہی تھا کہ بستی میں جو واقعات و معاملات پیش آئیں ان کا انتظام کیا جائے چنانچہ اس مجلس میں بہت سے معاملات کا فیصلہ ہی ہوا کرتا تھا اس مجلس کے بعض عہدہ داروں کو میں نے بھی دیکھا ہے کوئی لفٹنٹ گورنر تھا کوئی کلکٹر کوئی ڈپٹی کلکٹر کوئی جج کوئی صدر اعلیٰ۔ اتفاق سے انہی نانہ میں قصبہ کے اندر باہر سے کوئی میاں بھی آگئے جو فارسی اچھی جانتے تھے بستی کے میاں بھی کو ان سے خطرہ پیدا ہوا کہ شاید میری جگہ ان کو نہ مل جائے اسلئے اس نے اس مجلس میں باضابطہ درخواست دی کہ بستی میں ایک نیا میاں بھی آگیا ہے جسکی وجہ سے مجھے اپنی روزی کا خطرہ ہے اس کے لئے مناسب انتظام کیا جائے۔ چنانچہ یہ مسئلہ کمیٹی میں پیش ہوا اور فیصلہ کر دیا گیا کہ اس نو وارد کو شہر سے نکال دیا جائے۔ اور ایک لڑکے کو متعین کیا گیا کہ اس کام کو تم انجام دو۔ چنانچہ اس نے اپنی والدہ سے کہا کہ آج صبح کو سویرے کھانا پکا دینا میں ایک کام کو جاؤں گا پھر صبح ہی کھانا ساتھ لیکر اس مسجد میں جا پہنچا جہاں وہ میاں بھی نماز پڑھتے تھے جب وہ مسجد سے باہر آنے لگے ان کو سلام کیا انھوں نے جواب دیا تھوڑی دیر میں سامنے جا کر پھر سلام کیا انھوں نے پھر جواب دیا تھوڑی دیر کے بعد پھر سلام کیا پھر جواب دیا یا اس کے بعد پھر سلام کیا تو میاں بھی جھلا گئے کہ یہ کیا لغو حرکت ہے اب یہ دل میں خوش ہوئے کہ ہاں بس اب کام ہاں لیا۔ اس نے کہا حضور میں سلام ہی تو کر رہا ہوں گالیاں تو نہیں دیتا پھر آپ جھلاتے کیوں ہیں میرے سلام کا جواب دیجئے انھوں نے پھر جواب دیا اور اس نے پھر سلام کیا آخر میاں بھی گھبرا کر اپنے جائے قیام میں جانے لگے اس نے ہاتھ پکڑ لیا کہ جاتے کہاں ہو میرے سلام کا جواب دو۔ حافظ صاحب بولے میاں مجھے اپنے کھانے پینے کا بندوبست ہی کرنا ہے۔ کہا اس سے بیوقوف میرے پاس کھانا بہت ہے دونوں کھالیں گے بس آپ ہمیں تشریف رکھیں اور میرے سلام کا جواب دیتے رہیں دونوں نیک کام میں مشغول رہیں گے غرض سلام ہی سے ان کو پریشان کر دیا اب ان کو سوا اس کے کچھ نہ سوجھا کہ اپنا بستر سمیٹ کر قصبہ سے چل دیئے تو دیکھئے سلام اچھی چیز ہے اور راحت و خوشی کی چیز ہے مگر جب حد سے بڑھ جائے تو عذاب و کلفت



کاسب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص نے ہزار کو تاج کیا تھا اس نے اول ہی حاضری میں پوچھا کہ بتلاؤ کیا کام ہے اس نے ایک کام بتلا دیا اسکو پورا کر کے پھر آمو جو دہوا کہ اور کیا کام ہے اس نے دوسرا کام بتلا دیا اسکو ختم کر کے پھر پوچھا بتلاؤ کیا کام ہے اگر یہ سوتا ہوا تو جگا کر پوچھتا بتلاؤ کیا کام ہے۔ یہ بڑا پریشان ہوا کہ کیا بلا بیچھے لگی مگر تھا ہوشیار آدمی اس نے اپنے مکان کے صحن میں ایک بلی گاڑ دی جب کوئی کام نہوتا اور وہ پوچھتا کہ بتلاؤ کیا کام ہے تو کہتا کہ اس بانس پر چڑھو اور اترو یہی کام کرتے رہو جب تک کہ ہم دوسرا کام بتلا دیں۔ تو اطاعت کی بھی ایک حد ہے جیسا اس سے تجاوز ہو جائے تو وہ اطاعت باقی نہیں رہتی۔ اسی کو مولوی صادق البقین صاحب سمجھ صوفیہ اور فقہاء نے بھی اسکو سمجھا ہے اسی لئے فقہاء نے فرمایا ہے کہ جو شخص گویوں کے ایک دانہ کی تعریف و تہنیر کرے اسکو تعزیر کیا جائے (یعنی ہزار دی جائے) اس کا منشا وہی ہے کہ یہ شخص دین و تقویٰ میں غلو کرتا ہے۔ اور غلو فی التقویٰ اسلئے نہیں عنہ ہر کہ یہ شخص دین میں اضافہ کرتا ہے کہ تقویٰ کیلئے ان امور کی بھی ضرورت ہے جنکی میں رعایت کرتا ہوں حالانکہ شریعت نے انکی رعایت نہیں کی اور دین میں اضافہ کرنا بدعت ہے اور بدعت سخت جرم ہے کیونکہ اسکی ایسی مثال ہے جیسے کوئی شخص تعزیرات ہند میں ایک قانون کا اضافہ کر دے گو وہ قانون سلطنت کی اغراض کیلئے مفید ہی ہو مثلاً کوئی یہ قانون بڑھا دے کہ روزانہ کلانکر کو سلام کرنا ضروری ہے ورنہ دس روپیے جرمانہ ہو گا تو یہ قانون کوئی باغیانہ نہیں بلکہ اس کا منشا تعظیم حکام ہے جو ظاہر میں مستحسن ہے مگر کوئی تعزیرات ہند میں اس قانون کا اضافہ کر کے تو دیکھے فوراً جرم قائم ہو کر سزا ہو جائیگی اور اس کا راز یہ ہے کہ یہ شخص اپنے کو امور سلطنت میں خلیل سمجھتا ہے کہ میں بھی جماعت قانون ساز کا ایک فرد ہوں اسی طرح جو شخص احداث فی الدین کرتا ہے وہ درپردہ مدعی نبوت کا ہے کہ مجھے بھی شریعت میں اضافہ کرنا اختیار ہے نیز درپردہ شریعت پر نقص کا الزام لگاتا ہے کہ ابھی شریعت مکمل نہیں بلکہ میں اسکا اضافہ کی ضرورت ہوں اور اس کا سخت جرم ہونا ظاہر ہے۔ اب لوگ اس راز کو تو سمجھتے نہیں خواہ مخواہ علماء سے جھگڑتے ہیں کہ فاتحہ اور مولود میں کیا خرابی ہے یہ تو اچھا کام ہے پھر اس سے کیوں منع کرتے ہو۔ اس کا حقیقی جواب یہی ہے کہ جن فیود کے ساتھ تم ان افعال میں

ثواب کے قابل ہر شریعت نے ان قیود پر ثواب نہیں بیان کیا مگر عوام اس کو کیا سمجھیں سئلے  
میں ان لوگوں سے الزامی گفتگو کیا کرتا ہوں چنانچہ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ گائوں میں جمعہ  
کیوں نہیں ہوتا میں نے کہا کہ پہلے آپ یہ بتلائیں کہ بھٹی میں ج کیوں نہیں ہوتا بس خاموش ہو گئی  
اسی طرح ایک گائوں والے نے مجھے پوچھا کہ فاتحہ دینا کیسا ہے میں نے کہا میں اسے کبھی نہ پڑھا  
ہی اللہ واسطے دی ہیں کہا جی ہاں میں نے کہا تم نے کبڑا ہی کبھی دیا ہے کہا ہاں میں نے کہا  
بھیرا سپر ہی فاتحہ پڑھی تھی کہ انہیں میں نے کہا پھر کھانے ہی پر فاتحہ کیوں پڑھتے ہو۔ تو وہ  
گائوں والا کہنے لگا کہ جی ہاں بس یہ تو فضول سی بات ہے میں نے کہا ہاں خود سمجھ لو۔ اگر ثواب  
ہی ہو چنانچہ ہے تو فاتحہ الگ پڑھ دو کھانا الگ دیدو۔ دونوں میں جوڑ لگانے کی کیا ضرورت ہے  
گائوں والے سمجھنے کے بعد جتنیں نہیں نکالتے کیونکہ انکی طبائع میں سراسیمہ ہوتی ہے۔ اسی طرح  
ایک صاحب نے فاتحہ کے متعلق مجھے سوال کیا تو میں نے کہا کہ آپ پوری دیکھ پر فاتحہ کیوں  
نہیں پڑھتے بلاؤ کی دیکھ میں صرف ایک طباق میں کھانا رکھا اسی پر کیوں پڑھتے ہو کیا اللہ  
تعالیٰ کو نمونہ دکھلاتے ہو۔ اور ایک شخص کو میں نے یہ جواب دیا کہ بتلاؤ ثواب ہو چکا ہے پکا  
یا کھلانیکا کہا ثواب تو کھلانیکا ہوتا ہے میں نے کہا پھر کھلانیکے بعد فاتحہ پڑھ دینا اور ثواب  
ہو چکا دینا یہ چند نمونے میں نے بتلا دیئے ہیں کہ اہل بدعت کو الزامی جواب اس طرح دینا چاہیے  
کیونکہ وہ حقیقت کو سمجھنا نہیں چاہتے یا سمجھ نہیں سکتے ہاں اگر کوئی فہیم ہو تو اس کو حقیقت  
ہی بتلا دیجائے ایک بات اور سمجھ لینا چاہیے وہ یہ کہ احداث فی الدین اور شے ہو  
اور احداث فی الدین اور شے ہے یعنی ایک تو یہ صورت ہے کہ نئی بات کو دین میں داخل  
کیا جائے۔ یہ تو بدعت محرمہ ہے ایک یہ صورت ہے کہ نئی بات دین کی حفاظت وغیرہ  
کیلئے ایجاد کی جائے جیسے ہر زمانہ میں اسلحہ نئے نئے ایجاد ہوتے رہتے ہیں کیونکہ پرانے اسلحہ  
آجکل کارآمد نہیں یا دین کی حفاظت کیلئے مدارس وغیرہ قائم کئے جاتے ہیں یہ بدعت نہیں  
کیونکہ انکو دین میں داخل کر کے جزو دین نہیں بنایا گیا بخلاف مولود و فاتحہ وغیرہ کے کہ انکو  
دین میں داخل کیا جاتا اور دین کا جزو سمجھا جاتا ہے یہ سب بدعات ہیں خوب سمجھ لو ہر حال  
جب یہ مقدمہ سمجھ میں آ گیا کہ شدید الخوف کو یہ شبہ ہو سکتا ہو کہ شاید فعل حسن ہی قابل مغفرت



ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہی عن الاستغفار کا حکم سن کر یہ وسوسہ ہوتا کہ شاید  
 یہ ہمارا استغفار نزول نص سے پہلے ہی قبیح ہوا اور ہم سے مصیبت کا صدور ہوا ہو قبیح نفسہ ہونیکا  
 تو احتمال تھا کیونکہ آپ سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کا صدور ہو چکا ہے  
 ہاں قبیح لغیرہ ہونیکا احتمال ہو سکتا تھا اسلئے حق تعالیٰ نے درمیان میں اس شبہ کو رفع  
 فرما دیا خواہ یہ شبہ واقع ہوا ہو یا نہوا ہو کیونکہ قرآن ان شبہات کو بھی رفع کر دیتا ہے جن کا  
 وقوع محتمل و مظنون ہے اور اس قسم کا شبہ تحویل قبلہ اور تحریم خمر کی وقت واقع ہی ہو چکا  
 جس وقت تحویل قبلہ کا حکم وارد ہوا تو بعض صحابہ کو احتمال ہوا کہ شاید ہماری وہ نمازیں قصر  
 ہوئیں جو بیت المقدس کا استقبال کر کے طے کی گئیں سپر آیت و ما کان اللہ لیضیع ایمانکم  
 نازل ہوئی اور تحریم خمر کے وقت صحابہ کو شبہ ہوا کہ ہمارے جو بھائی اس سے پہلے شراب پیتے  
 ہوئے مر گئے ہیں شاید انکی حالت ناقص رہی اسپر یہ آیت نازل ہوئی لیس علی الذین  
 آمنوا و عملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا و آمنوا و عملوا الصالحات ثم  
 اتقوا و آمنوا ثم اتقوا و احسنوا و الله یحب المحسنین ۵ تو کچھ بعید نہیں کہ رسول اللہ  
 صلی اللہ علیہ وسلم کو یا صحابہ کو استغفار للمشرکین کے متعلق یہی یہ خلیجان ہوتا کہ شاید ہمارا  
 استغفار قبل انہی قبیح لغیرہ ہو گیا ہو کسی عارض کی وجہ سے اور نچلے عوارض کی تعدی عن  
 الحدود بھی ہے کیونکہ ہر شے کیلئے ایک حد ہے افعال مباحہ کیلئے بھی ایک حد ہوا اعمال  
 مستحبہ کی بھی ایک حد ہے اور یہاں سے ایک وراثت کا مرفوع ہوا وہ یہ کہ حدیث میں آتا  
 ہے کہ ایک مرتبہ عید کے دن دونایاغ لڑکیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گاری  
 تھیں حدیث میں اسکی ساتھ ہی یہ بھی آتا ہے ولیستاعفینین کہ وہ گانیوالی تھیں یعنی  
 انکو یا قاعدہ گانا نہیں آتا تھا یوں ہی بقاعدہ محض خوشی کے طور پر گاری تھیں پس اس سے  
 مطلق نچلنے کے جواز پر استدلال نہیں ہو سکتا غرض حدیث میں آتا ہے کہ وہ لڑکیاں گاری  
 تھیں کہ حضرت ابو بکر صدیق ؓ آئے جب بھی وہ گاتی رہیں پھر حضرت عمر ؓ آئے تو انکو دیکھ کر  
 وہ خاموش ہو گئیں اور گانا بند کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپر قسم فرمایا اور فرمایا  
 اے عمر شیطان تم سے بھاگتا ہے خدا کی قسم اگر تم ایک راستہ کو چلو گے تو شیطان اس سے

کا لینا چھوڑ دیا۔ اسے یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ غنا حرام تھا تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہ منع فرمایا اور جائز تھا تو آپ ان کے قطع غنا پر یہ کیوں فرمایا کہ شیطان عمر سے بھاگتا ہے اس کا بھی جواب اسی قاعدہ سے نکلتا ہے کہ ہر شے کی حد ہے مباح کی بھی ایک حد ہے اور یہ غنا حد مباح کے اندر تھا مگر اس وقت مباح کی حد ختم ہو چکی تھی کہ حضرت عمر اتفاقاً تشریف لے آئے اور ان کو دیکھتے ہی گائیو الیاں خاموش ہو گئیں اگر وہ خاموش نہ ہوتیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود منع فرما دیتے مگر حضور کو تعجب و قسم اسپر ہوا کہ حضرت عمر کی صورت دیکھتے ہی یزید ان کے کچھ کے گائیو الیاں خود ہی چپ ہو گئیں اسپر حضور نے حضرت عمر کو بشارت دی کہ شیطان تم سے بھاگتا ہے (اور یہی کہہ سکتے ہیں کہ غنا اس وقت بھی حد مباح پر تھا مگر یہ ایسا مباح ہے جس کو شیطان اپنی کامیابی کا وسیلہ بنایا کرتا ہے کافی الحدیث والشعر میں ازادی ابلیس اور حضرت عمر کا رعب ایسا تھا کہ ان کے سامنے ایسا مباح بھی واقع نہ ہو سکتا تھا میں شیطان کا کچھ بھی حصہ ہو تو جو زمثل ہذا المباح بحضرة الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لکونہ شارعا محمد الحدود المباح والحرام ونحو ہما) اسکے بعد ارشاد ہے ان الله لم يملك السموات والارض بشئ الا بشئ كيلته ہے سلطنت آسمانوں کی اور زمینوں کی اس کا ربط اقبل سے یہ ہے کہ اس جگہ یہ سوال ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو استغفار للمشرکین سے کیوں منع فرمایا بلکہ یوں ہوتا کہ وہ استغفار کرتے رہتے پھر اللہ تعالیٰ چاہے اس کو قبول کرتے یا نہ کرتے اور مشرکین کو بخشے یا نہ بخشے اس سوال کا جواب ان الله لم يملك السموات والارض بشئ الا بشئ كيلته ہے اور جواب حاکمانہ ہے کہ ہماری سلطنت پر آسمانوں میں اور زمینوں میں اسلئے ہم کو حق ہے کہ تم کو استغفار سے روکیں۔ قرآن میں زیادہ حاکمانہ ہی جواب دیئے گئے ہیں چنانچہ شیطان سے جب انکا مسجد کی وجہ پوچھی گئی اور اس نے جواب دیا انا خير من خلقتي من نار و خلقتي من طين تو اسکی اس دلیل کا حاکمانہ ہی جواب دیا گیا **فَاَخْرِجْ مِنْهَا فَانَكَ رَجِيمٌ** **وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ** اسی طرح مقبولین کو بھی حاکمانہ جواب دیا گیا ہے



یعنی فرشتوں کو جبکہ انھوں نے آدم علیہ السلام کی خلافت پر سوال کیا تو فرمایا اِنی اعلم مالا تعلمون کہ تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں اور یہی تو قرآن کی خاص بات ہے جس سے اُس کا کلام الہی اور شاہانہ کلام ہونا معلوم ہوتا ہے۔ ورنہ اگر ہر سوال کا حکیمانہ ہی جواب دیا جاتا تو شاہانہ کلام معلوم ہوتا بلکہ فلسفی کا کلام معلوم ہوتا اسلئے حکیمانہ جوابات کم دیئے گئے ہیں اور اگر دیئے ہی نہیں تو حاکمانہ جواب کیساتھ دیئے ہیں مگر افسوس طلبہ مصنفین کی کتابیں پر کے بعد قرآن کو پڑھتے ہیں اور اُن میں بھی وہی طرز دھونڈتے ہیں اسلئے اُنکو قرآن کا پورا لطف نہیں آتا ورنہ عجیب پر لطف کلام ہے پس ان اللہ لہ ملک السموات والارض میں اس شبکہ کا حاکمانہ جواب دیا گیا ہے اور حکیمانہ جواب تبرعاً میں بیان کرتا ہوں گو ہمارے ذمہ تو نہیں یہ کہ کفار سے بغض و عداوت رکھنے کی بھی ضرورت ہے کیونکہ محبت الہیہ کا حق یہ ہے کہ اعداء اللہ سے عداوت و بغض رکھا جائے دو سکر اسلام کی اشاعت ہی زیادہ تر بغض فی اللہ ہی سے ہوئی ہے اگر مشرکین کیلئے استغفار جائز ہوتا تو اس بغض میں کمی ہو جاتی کفار پر جوش و غضب نہ رہتا اس حکیمانہ جواب کی طرف اس آیت میں بھی اشارہ ہے چنانچہ عنقریب معلوم ہوگا۔ اسکے بعد ارشاد ہے وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر یہ مسکّر خیال میں اس کا ربط و مکان اللہ لیضل قوما بعد اذ ہدٰیہم سے بھی ہے اور اس اعتبار سے یہ جملہ آیت سابقہ کے مضمون کی دلیل ہے کہ تم کو قبل نبی کے استغفار کر نیسے گناہ اسلئے نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا تمھارا کوئی دوست و مددگار نہیں ہے اور یہ بات محبت و ولایت کے خلاف ہے کہ نبی سے پہلے کسی فعل کے ارتکاب پر عذاب کیا جائے یا گناہ کی فرد جرم قائم کی جائے نیز ہمیں ان لوگوں کو یہی تنبیہ ہے جو کسی کے گھنڈ پر منا ہی کا ارتکاب کرے کہ ہم فلاں کی شفاعت یا استغفار سے بچ جائیں گے جواب کا حاصل یہ ہوا کہ خدا کے سوا تمھارا کوئی مددگار اور دوست نہیں اسلئے کسی دوسرے کے بھروسہ اور گھنڈ پر گناہوں کا ارتکاب نہ کرنا مگر اس سے شفاعت کی نفی لازم نہیں آتی کیونکہ شفاعت تو خدا تعالیٰ کے اذن سے ہوگی من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ تو اجازت اُسی شخص کے متعلق ہوگی جسکو

۱۰ چند سطروں کے بعد اس عبارت میں نیز اس آیت میں الخ ۱۲۔

اللہ تعالیٰ جو بخشنا چاہیں گے اور جسکی ولایت و نصرت وہ چاہیں گے اسکے لئے اذن شفاعت ہی کیوں دینگے۔ نیز اس آیت میں اس شبہ کا حکیمانہ جواب بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کو اور مسلمانوں کو استغفار للمشرکین سے کیوں منع فرمایا بلکہ انکو استغفار کرنے دیتے اور خود استغفار کو قبول کرتے یا نکر تے اس کا حکیمانہ جواب اس طرح دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا تمھارا کوئی دوست و مددگار نہیں پس تم بھی دوستی اُسی سے کرو جو خدا کا دوست ہو اور جو خدا کا دشمن ہو اس سے دشمنی کرو پس کفار سے دوستی نہ کرو اور استغفار یہی اُسی کی فرد ہے اسلئے کفار کیواسطے استغفار ہرگز نہ کرو کیونکہ وہ اعداء اللہ ہیں تم بھی ان سے عداوت ظاہر کرو و غرض یہاں تین مضمون تھے یعنی نہی عن الاستغفار بحیثیت حاکمیت و نہی عن الاستغفار بحیثیت حکمت و عدم تاثیم قبل النہی تینوں پر اس آیت سے استدلال کیا گیا ہے۔ اب میں مقصود کو شروع کرتا ہوں۔

ان اللہ لیس ملک السموات والارض سے یہ ثابت ہوا کہ احکام تشریعیہ کے مقرر کرنے کا حق تعالیٰ کو پورا اختیار ہے کیونکہ وہ صاحب سلطنت ہیں اور اسی سے دوسرا مقدمہ مفہوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو احکام تکوینیہ کے مقرر کرنے کا بھی پورا اختیار ہے کیونکہ ان اللہ لیس ملک السموات والارض ہر قسم کے احکام کو عام ہے تشریعیہ کو بھی اور تکوینیہ کو بھی مگر شاید کوئی عموم کو تسلیم نہ کرے کیونکہ عموم و خصوص کا سمجھنا مجتہد ہی کا کام ہے مگر اس آیت میں ایک جملہ ایسا موجود جس سے آیت کا عموم واضح ہو گیا اور وہ محیی و ممیت ہے کیونکہ اجبار و امانت تو احکام تکوینیہ ہی سے ہیں ترجمہ آیت کا یہ ہوا کہ اللہ ہی کیلئے ہے سلطنت آسمانوں کی اور زمینوں کی وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے۔ تو محیی و ممیت میں ان تصرفات کا ذکر ہے جو سلطنت کیوجہ سے عالم میں نافذ کئے جاتے ہیں اور یہ تصرف احکام تکوینیہ سے ہے اسلئے آیتوں قسم کے احکام کو عام ہو گئی سباق میں احکام تشریعیہ کا ذکر تھا سباق میں تکوینیہ کا ذکر ہو گیا تو ہر طرف سے ظہور پند گردیا گیا اب خصوصاً <sup>بالخصوص</sup> کا احتمال نہیں رہا یہ تو آیت کی تفسیر تھی۔ ابھی میں مقصود کو شروع نہیں کیا تمہید بہت لمبی ہو گئی مگر مقصود مختصر ہو گا کیونکہ تمہید تو عمومی ہی ہوتی ہے دیکھئے کھیت میں گہیوں ڈالنا ہل جو بتنا پانی دینا کا ثناء یہ کتنا لمبا کام ہے اور اسکے بعد اُپا بیسنا گوندھنا آگ چلاتا روٹی پکانا یہ بھی تمہید ہی ہے۔ اول رقمہ بنا کر کھالینا کتنا



مختصر کام ہے اور یہ مختصر محض لفظوں ہی میں نہیں کہ میں نے تلفظ میں اسکو مختصر کر دیا ہو جیسے  
یہاں ایک شاعر کہتے جنکے اشعار میں ایک مصرع لمبا اور ایک چھوٹا ہوتا تھا کسی نے اُن پر  
اعتراض کیا تو آپ نے دعویٰ کیا کہ مولانا جامی کے کلام میں بھی تو ایسا ہی واقع ہوا تھا  
کہاں تو آپ نے یہ شعر پڑھا ۵ اُسی غنچہ امید بکشا + اس مصرع کو تو خوب کھینچ تان کر  
پڑھا پھر جلدی سے کہ دیا ۵ گلے از روضہ جاوید بنما + تو جیسے اس شخص نے تلفظ میں  
دو کسر مصرع کو مختصر کر دیا تھا میں کھانیکو اس طرح مختصر نہیں کرتا بلکہ وہ واقع میں مختصر  
ہی ہے سب سے زیادہ دیر کھانے میں انگریز کرتے ہیں کہ بہت آہستہ آہستہ کھاتے ہیں  
اور دنیا بھر کی باتیں اس وقت کرتے ہیں مگر کچھ بھی بہت سے بہت ایک دو گھنٹہ میں  
کھانے سے فارغ ہو جاتے ہیں سو یہ بھی تہید کے سامنے تو مختصر ہی ہے۔ اور دیکھو انگریز  
وقت کی قدر کے بھی مدعی ہیں مگر کھانے میں اتنا وقت صرف کرتے ہیں کہ جسکی حد نہیں  
بعض لوگ آسمیں یہ تاویل کرتے ہیں کہ انسان کے لئے تفریح اور جی بہلانیکے لئے بھی تو کچھ  
وقت چاہئے انھوں نے اسکو لکھانیکا وقت رکھا ہے تاکہ ایک وقت میں دو کام جائز  
۵ چہ خوش بود کہ بر آید بیک کرشمہ دو کار + مگر آسمیں خرابی یہ ہے کہ جی بہلانے میں بعض  
دفعہ منہسی ہی آجاتی ہے اور کھانیکے وقت منہسی آئیے بعض دفعہ گلے میں پھند الگ جاتا ہے  
ہمارے فقہار نے اس راز کو سمجھا ہے وہ فرماتے ہیں کہ کھانا کھاتے ہوئے کسی کو سلام کرنا  
مکروہ ہے کیونکہ فطری بات یہ ہے کہ سلام کو سنکر سننے والے کے دل پر جواب کا تقاضہ  
ہوتا ہے (کیونکہ جواب سلام فرض ہے) اور ممکن ہے کہ اسوقت لقمہ گلے کے نیچ ہی میں ہو  
تو تقاضائے جواب پھند الگ جانیکا خطرہ ہے یہ علت میری سمجھ میں ہی بہت دنوں کے  
بعد آئی پہلے میں ہی سوچتا تھا کہ فقہار نے اسوقت سلام کو کیوں مکروہ کہا عرصہ کے بعد  
یہ علت سمجھ میں آئی اور اسوقت فقہار کی قدر ہوئی کہ واقعی یہ حضرات امت کیلئے حرمت  
میں غرض کھانیکے وقت میں تقاضے کا کام نکلیا جائے۔ اب میں مقصود عرض کرتا ہوں  
کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تمام غموم و احوال کا علاج بتلایا ہے کیونکہ فرماتے ہیں اِنَّ اللّٰهَ  
لَیُّمَلِّکُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ کہ اللہ تعالیٰ کیلئے سلطنت ہے تمام آسمانوں کی و زمینوں کی

یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر طرح تصرف کا حق ہے تمکو کسی تجویز کا کوئی حق نہیں تو اس آیت میں ہمارے  
 متنبہ کیا گیا ہے کہ تمکو تشکیلات و کمونیات کے متعلق کوئی تجویز اپنی طرف سے نہ کرنا چاہو  
 اور غور کر کے دیکھا جائے تو تمام غموم کا مدار تجویز پر ہے کہ ہملوگ اپنی طرف سے اپنے معاملات  
 کے متعلق ایک تجویز قائم کر لیتے ہیں کہ یہ معاملہ اس طرح ہونا چاہئے جیسے شیخ جلی کا واقعہ ہے  
 کہ وہ دو پیسہ کی ضروری پر ایک شخص کا تیل کا گھڑا لیکر چلا اور راستہ میں سوچنا شروع  
 کیا کہ ان دو پیسوں کے دو انڈے لوگ انکو کسی کی مرغی کے پیچے رکھوں گا انہیں سے ایک مرغی  
 نکلے گی اور ایک مرغی دونوں کے بہت بچے ہوں گے ان سبکو بچکر بکریاں نو لگا پھر ان کے  
 بہت بچے ہوں گے کہ جنگل بھر جائیگا ان سبکو بچکر گائے بھینس خریدوں گا ان کے بہت بچے  
 بچے ہوں گے ان سبکو بچکر اونٹوں کی بھر باتی کی تجارت کروں گا پھر میں بڑا تاجر اور مالدار بنوں  
 پھر بڑا سامان بناؤں گا اور وزیر زادی یا بادشاہ زادی کو نکاح کا پیغام دوں گا وہ فوراً  
 میرے مال و دولت کو دیکھکر پیغام منظور کر لیں گے اور نکاح ہو جائیگا پھر اولاد ہوگی اور بچہ  
 بڑا ہوگا تو مجھے پیسے مانگے گا میں کہوں گا بہشت اس کہنے کی ساتھ آپکا سر ہلا گھڑا کر کرٹ لیا  
 تیل والے نے کہا ابے یہ کیا کیا کہا میاں جاؤ تمھارا تو دو روپیہ کا تیل ہی گیا میرا تو سارا  
 خاندان پر باد ہو گیا تو دیکھئے اس تجویز کی کوئی حد ہے ہملوگ اس قصہ پر تو ہنستے ہیں مگر  
 افسوس اپنے حال پر نہیں ہنستے کہ ہم سب ایسی حماقت میں گرفتار ہیں کہ ہر وقت خیالی بلالوں  
 پکایا کرتے ہیں جنہیں اکثر تو نا کافی ہی ہوتی ہے اور یہی جڑ ہے بے نیکی اور اگر کامیابی ہی ہو جائے  
 تو وہ کامیابی ہی ہزاروں ناکامیوں کو اپنی آغوش میں لئے ہوتی ہے چنانچہ اگر اس شخص کی تجویز  
 کا وقوع ہو جاتا تو انجام یہ ہوتا کہ یہ ایک شخص تو امیر ہو جاتا مگر اسی کے ساتھ بہت سے غریب  
 برباد ہی ہو جاتے چنانچہ شب و روز یہی حالت دکھی جاتی ہے کہ ایک شخص امیر ہوتا ہے تو  
 اسکی وجہ سے دس غریب ہو جاتے ہیں اور بہت سے آدمیوں کے غریب ہونیکے بعد ایک آدمی  
 امیر بنتا ہے اسپر بھی ایک حکایت یاد آتی کہ ایک شخص گانوں کا رہنے والا کہیں پرکس  
 میں جا کر پانچ سو روپے کا نوکر ہو گیا اس نے اپنی ترقی کی اطلاع گھر پہنچی تو سارے گانوں میں  
 خط کا پڑھنے والا صرف ایک میاں بھی تھا جو اس شخص کے مکان پر بچوں کو پڑھاتا تھا گھر پر خط



پڑھنے کیلئے اسکو بلایا گیا تو وہ خط دیکھ کر رونے لگا۔ بیوی نے کہا میاں بچی خیر تو ہے کیا لکھا ہے  
 کہا بتلاؤں گا مگر پہلے تو یہی رو۔ وہ رونے لگی اس شور و غل کو سن کر محلہ والے جمع ہو گئے سب نے  
 پوچھا کیا بات ہے کیوں رو رہے ہو میاں بچی نے کہا بتلاؤں گا تم بھی روؤ وہ سب بھی رونے لگو  
 آخر کہا گیا میاں خط تو سناؤ یہ تو معلوم ہو کہ آہیں کیا لکھا ہے۔ کہا آہیں یہ لکھا ہے کہ میری  
 ترقی ہو گئی اور میں یا نجس روپے کا ملازم ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کبکحت پھر یہ بات روئی ہو  
 یا خوشی کی۔ میاں بچی نے کہا یہ بات رونے ہی کی ہے میرے لئے تو اس واسطے کہ اب وہ اپنے  
 بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلانے لگا جسکے لئے میں کافی نہیں اسلئے مجھ کو ملازمت سے جدا کر دیا کوئی ناگزیر  
 داں ماسٹر بچوں کے واسطے بلایا جائیگا اور بیوی کیلئے اس واسطے کہ اب وہ اتنے بڑے عہد پر  
 پہنچ کر اس گائوں کی دیہات پر کیوں کفایت کریگا۔ اب وہ کسی تعلیم یافتہ عورت تکاح کرے گا  
 اور بھٹارے لئے اس واسطے کہ اب وہ ہزاروں روپے لے کر لائیکا اور اپنا مکان عالیشان بنائیں گی  
 فکر کرے گا اور محلہ کے غریب آدمیوں کے مکانات خرید کر کسی کے مکان کو صطبل بنائیگا کسی کو  
 بیٹھک کسی کو کچھ کسی کو کچھ ممکن ہے یہ حکایت کسی نے گھڑی ہو مگر دنیا کی حالت ہے یہی جو  
 اس حکایت میں ظاہر کی گئی۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ تمام کلفتوں کا مدار تجویز پر ہے اگر اسکو قطع  
 کر دیا جائے تو پھر کوئی کلفت نہیں کسی رنجہ واقعہ کے پیش آئیے کلفت اسلئے ہوتی ہے  
 کہ ہمنے اس کا خلاف ذہن میں تجویز کر رکھا تھا اور اگر انسان پہلے سے اسکے لئے آمادہ رہے بلکہ  
 اس سے زائد کیلئے ہی آمادہ رہے تو پھر کچھ ہی کلفت نہیں جیسے ایک شخص کی حکایت ہے جس کا  
 لقب مرزا الیمو تھا کیونکہ اسکا معمول یہ تھا کہ ایک لیموں ساتھ لیکر آئین چلا جاتا اور جب کسی  
 معمول مسافر کو دیکھتا کہ کھانا کھانے بیٹھا ہے تو جیسے لیموں نکال کر سالن میں فراسا پھونڈ دیتا  
 کہ لیجئے اس سے کھانا بہت لذیذ ہوتا ہے۔ پھر اکثر تو ایسا ہوتا کہ کھانیوالا خود ہی اسکی تواضع  
 کرتا کہ آپ یہی کیا لیجئے اور اگر وہ تواضع نہ کرتا تو یہ خود کھانے میں شریک ہو جاتے پھر وتر خوان  
 پر سے کسی کو اٹھانا عرفا معیوب اسلئے کوئی کچھ نہ کہتا اور یہ اسی طرح اپنا پیٹ بھر لیتے مگر سب  
 آدمی یکساں نہیں ہیں ایک شخص کے ساتھ اس نے اسی ہی حرکت کی کہ بدون کے کھانے میں  
 شریک ہو گئے تو اس نے کان پر مکر اسکو باہر نکلوا دیا تو اپنے بہت جھک کر اسے فرشی سلام

اُس نے کہا یہ سلام کیسا۔ کہا میں حضور کا شکر یہ ادا کرتا ہوں کیونکہ مجھے تو ایسے موقع پر جوتہ  
 کھانے کی عادت ہے اپنے بڑا کرم کیا کہ کان پکڑ کر نکلوادیتے ہی پر کفایت کی خیر چکاہیت  
 تو کسی ذلیل نامعقول مسخرہ کی ہے مگر اسمیں اتنا سبق قابلِ خدمت کہ جو شخص بڑی مصیبت  
 کیلئے آمادہ ہوا اسکو چھوٹی مصیبت غنیمت معلوم ہوگی پس تمام تر کلفت کا سبب یہی ہوتا  
 کہ ہم پہلے سے اپنے لئے ایک خاص تجویز کر لیتے ہیں مثلاً اپنے متعلقین سے کچھ توقعات وابستہ  
 کرتے ہیں اور اگر پہلے ہی سے اُس توقع کو قطع کر دیا جائے تو پھر زیادہ کلفت نہو۔ اور یہی وہ یا  
 ہے جو اہل شر کو حاصل ہے وہ کسی مخلوق سے توقع نہیں رکھتے نہ کوئی تجویز اپنے لئے قائم  
 کرتے ہیں چنانچہ حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار اپنے خدام کو اسی بات کی  
 وصیت کی کہ اگر راحت چاہتے ہو تو مخلوق سے توقع کو قطع کر دو۔ پھر فرمایا کہ تم مجھے کیسا  
 سمجھتے ہو۔ خدام نے عرض کیا کہ ہم آپ کو اپنی ذات سے زیادہ اپنے حال پر مہربان سمجھتے ہیں  
 وغیرہ وغیرہ فرمایا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم مجھ سے بھی امید نہ رکھو تاکہ تمکو کلفت نہو۔ اگر نفع  
 یا ارشاد میں کچھ کوتاہی اور کمی ہو تو تمکو بیخ ہو غالب نے اسی مضمون کو خوب بیان کیا ہے۔

۵ جب توقع ہی اٹھ گئی غالب پھر کسی سے کوئی گلہ نہ رہا

گر آج کل حالت یہ ہے کہ ہر شخص اپنے لئے ایک خاص تجویز قائم کئے ہوئے ہیں جس میں بعض کا حاصل  
 یہ نکلتا ہے کہ جہلا زین موت کے متعلق بھی مفتی بننا چاہتے ہیں کہ ملک الموت اول ان سے  
 فتویٰ حاصل کرے کہ جہ فرما یند جہلا زین درین مسئلہ کہ بر شاکدامی وقت موت آورہ شود  
 پھر جان قبض کرنے کو آیا کرے چنانچہ جبکہ دو چار بچے ہوں وہ یوں چاہتا ہے کہ انکی شادی  
 وغیرہ سے فراغت ہو جائے تب موت آئے اس سے پہلے نہ آئے۔ صاحبو! ان تجویزوں کو  
 قطع کرو۔ کیونکہ تمکو تجویز کا کوئی حق نہیں بلکہ ان اللہ لنا ملک السموات والارض بھیجی  
 ولیمیت آسمان وزمین کی سلطنت اللہ ہی کیلئے زندہ کرتا مارنا ان ہی کے اختیار میں ہے وہ  
 جب چاہیں جس حالت میں چاہیں جو چاہیں کر سکتے ہیں تمکو اسمیں خل و معقول کا کوئی حق  
 نہیں۔ یہی تعلیم ہے جو اس آیت میں دہائی ہے۔ اس پر عمل کر نیسے غم کی جڑ کٹ جائیگی ہاں  
 طبعی غم ہوگا مگر وہ دیر پا نہیں ہوتا اور طبعی غم بھی اسلئے ہوتا ہے کہ اُس میں حکمتیں ہیں ہمارے



لئے بڑی حکمت یہ ہے کہ غم سے شکستگی کی شان پیدا ہوتی ہے جس سے تکبر وغرور وغیرہ کا علاج ہو جاتا ہے اسکے علاوہ اور بھی بہت حکمتیں ہیں یہ میں نے اس لئے کہدیا تاکہ آپ کو دھوکہ نہ ہو کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اس تعلیم پر عمل کر نیسے غم بالکل نہوگا۔ سو خوب سمجھ لیجئے کہ میں طبعی غم کی نفی نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھکر قرآن پر عمل کرنے والا کون ہوگا مگر طبعی غم حضور کو بھی ہوا چنانچہ اپنے صاحبزادہ کے انتقال پر اپنے فرمایا انا بفراقک یا ابراہیم لمحزون کہ اے ابراہیم ہکو تمھاری جدائی کا غم ہے۔ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و حقانیت کی بڑی دلیل ہے کہ حضور نے اپنے غم کو ظاہر فرما دیا بتا ہوا صوفی ایسے موقع پر کبھی یہ کہیگا کہ مجھے غم ہوا بلکہ تکلف و تصنع کر کے غم کو چھپائے گا۔ مگر صادقین کی یہ شان نہیں۔ وہ تو حضور کا اتباع کریگا چنانچہ مولانا شاہ فضل الرحمن صاحب نے ایک بار فرمایا کہ ایک دفعہ ہم بیمار ہو کر ہم بڑے گھبرائے ہکو موت سے بہت ڈر لگتا ہے (اسکو بے تکلف ظاہر کر دیا کہ ہکو موت سے ڈر لگتا ہے کیونکہ طبعاً تو ہر شخص کو موت سے خوف ہے ہی ۱۲) حالانکہ مولانا مرحوم صاحب جذب تھے اور اہل جذب و استغراق کو موت سے ڈر نہیں لگتا مگر مولانا کو خوف تھا تو بے تکلف اسکو بھی ظاہر کر دیا پھر فرمایا کہ ہم نے حضرت فاطمہ کو خواب میں دیکھا انھوں نے ہم کو اپنے سینہ سے لگا لیا بس صبح کو ہم اچھے گئے۔ اس واقعہ سے قیہ معلوم ہوا کہ مولانا کو موت سے ڈر تھا مگر اسکی ساتھ ان کے کمالات سننے کہ مولانا نے خود مجھ سے ہی فرمایا کہ جب حوریں جنت میں ہمارے پاس آئیں گی (ایسی سچ کہا کہ جیسے یقین ہو کہ جنت میں تو جائیں ہی گے ۱۳) تو ہم ان سے صاف کہیں گے کہ بی اگر ہکو قرآن سناؤ تو بیٹھو ورنہ طبعی نبو۔ قرآن سے مولانا کو بڑا عشق تھا ایک بار فرمایا کہ سجدہ میں ایسا مڑا آتا ہے کہ جیسے خدا تعالیٰ نے پیار کر لیا۔ ایک دفعہ فرمایا کہ ہم نے ایک جدائی کو اپنے ساتھ کھانا کھلایا تھا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی ایسا کیا ہے پھر فرمایا کہ اس اتباع سنت کی برکت یہ ہوئی کہ وہ جدائی اچھا ہو گیا۔ سبحان اللہ! اسکو اپنی کرامت نہیں سمجھا بلکہ اتباع سنت کی برکت سمجھے کوئی ناقص ہوتا تو اسکو اپنی کرامت سمجھتا۔ تو یہ کمالات تھے مولانا کے اب ان کمالات کے ہوتے ہوئے مولانا کا یہ فرمانا کہ ہمیں موت سے بہت ڈر لگتا ہے نقص کیوجہ سے تھا بلکہ اس کا منشا صدق و خلوص تھا

کہ جو حالت تھی صاف صاف ظاہر کر دی بنا ہوا صوفی بڑے بڑے دعوے کرتا ہے تمہاری دعاوی سے بری ہوتے ہیں سکا پتور میں ایک صوفی میرے پاس آئے اور اپنی حاجت ظاہر کی کہ مجھے دس روپے کی حاجت ہو اس کا انتظام کر دو پھر ادھر ادھر کی باتیں کر کے کہنے لگے کہ مجھے کیا پرواہ ہے جنت کی کیا پرواہ ہے دوزخ کی میں نے کہا صوفی جی بس بیٹھو تم سے دس روپیہ سے تو استغنا ہوتا ہے سکا جنت سے تو تم کیا استغنا کرو گے جنت کو دیکھا نہیں ہے اسلئے یہ باتیں بناتے ہو بہر حال تجویز کو قطع کرو کیونکہ تجویز سے کلفت ہوتی ہے۔ اور کلفت اور چیز ہے اور طبعی غم اور چیز ہے۔ تجویز کے قطع کر نیسے یہ کلفت اور پریشانی قطع ہو جاتی ہے گو طبعی غم باقی رہے۔ مگر قطع تجویز کے بعد جو طبعی غم ہو گا اس سے کلفت و پریشانی نہو گی۔ اہل دنیا کو مصائب میں اسی لئے کلفت زیادہ ہوتی ہے کہ وہ تجویزیں قائم کر لیتے ہیں۔ اور اہل شرک تو یہ حالت ہو کہ وہ تو موت تک کے مشتاق ہوتے ہیں جو اکبر المصائب ہے چنانچہ عارف

فرماتے ہیں ۵

خرم آن روز گزین منزل ویرانم      راحت جاں طلبم در پئے جاناں بزم  
نذر کردم کہ گر آید بسراں غم روزے      تادرمیکہ شادال و غزلخواں بزم  
ایک بزرگ نزع کی حالت میں تھے سب لوگ رو رہے تھے اور وہ خوش ہو کر یہ شعر پڑھ رہے تھے  
۵ وقت آں آمد کہ من عریاں شوم      جسم بگذارم سر سر جاں شوم

اور یہ فرما رہے تھے ۵

چسیت توحید آنکہ از غیر خدا      فردائی در خلا و در ملا  
اس توحید کا پورا اظہار موت کے وقت ہوتا ہے کیونکہ توحید خالص تو یہی ہے کہ غیر حق سے تعلقات منقطع ہو جائیں اور تعلقات ماسوائے اللہ کا انقطاع کلی موت سے ہوتا ہے اسلئے اہل اللہ جو توحید خالص کے عاشق ہیں وہ تو موت کے مشتاق ہیں کوئی طبعاً مشتاق کوئی عقلاً مشتاق مگر اہل اللہ اسی کیساتھ دعا اور دعا بھی کرتے ہیں انھوں نے جمع بین الاضداد کر کے دکھلا دیا ہے وہ تجویز کو بھی قطع کرتے ہیں اور اس کیساتھ ہی دعا بھی الحاح سے کرتے ہیں کیونکہ حدیث میں حکم ہے لیعزم المسئلۃ لان اللہ محب المحیین فی الدعاء اور دوا



کے ساتھ پرہیز بھی کرتے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؓ کو پرہیز کا حکم دیا تھا اور خود حضور نے دوا کی ہے۔ تو ظاہر میں تفویض و قطع تجویز کے ساتھ اس کا جمع ہونا دشوار معلوم ہوتا ہے خصوصاً دعا بالالحاح کا کیونکہ دعائیں تو طلب ہے اور طلب تجویز ہے۔ مگر حقیقی نظر و دیکھ ہے وہ سب کا جمع کر لیتا ہے اس طرح کہ دعا الحاح سے کرتا ہے۔ مگر دل سے ہر شق پر رہنی رہتا ہے کہ جو کچھ ہوگا ہم اس پر راضی ہیں اسکو یہ فکر اور سوچ بجا نہیں ہوتا کہ اب کیا ہوگا اس کے بعد کیا ہو جائیگا وہ دل سے ہر شق پر راضی رہتا ہے کہ جو چاہے ہو جاؤ جو کچھ ہوگا عین حکمت ہوگا پس اس فکر اور سوچ ہی کا قطع کرنا مطلوب ہے، اور یہی قطع فکر دلول ہے اس آیت کا واضحنا الی اہم موسیٰ ان ارضعیہ فاذا اخفت علیہ فالقیہ فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی ہمیں حق تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو حکم دیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو دیر یا میں ڈال کر بھیکر ہو جانا خوف و حزن نہ کرنا۔

اب یہاں سوال ہوتا ہے کہ کیا عدم خوف و عدم حزن اختیاری ہے ظاہر میں تو غیر اختیاری معلوم ہوتا ہے۔ پھر غیر اختیاری کیساتھ امر و نہی کا تعلق کیسا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک تو خوف و حزن کا ابتدائی درجہ ہے وہ تو غیر اختیاری ہے اور ایک وہ درجہ جو اس سوچ بجا سے پیدا ہوتا ہے کہ ہائے وہ بچہ میرے پاس کھیلتا تھا مجھے لپٹتا تھا اب میری گود سے الگ ہو گیا معلوم کس حال میں ہوگا معلوم کسی نے پکڑا ہوگا یہ درجہ اختیاری ہے اس سوچ آنکھ ممانعت کیلگی کہ بس دریا میں ڈال کر بھیکر ہو جاؤ ہمارے سپرد کر کے پھر کچھ نہ سوچو کہ اب کیا ہوگا۔ اور اسی سے سمجھ لو کہ بعض لوگوں کو جو خوف خدا نہ ہونیکی شکایت ہے ہمیں لوگ غلطی کرتے ہیں کیونکہ جو خوف مامور یہ ہے وہ اختیاری ہے جو فکر اور سوچ سے پیدا ہوتا ہے اور جسے فقدان کے شکایت ہے وہ غیر اختیاری ہے اور وہ مامور نہیں پس غیر مامورہ کے فقدان سے غم کیوں ہے۔ ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ سوچ اور فکر قطع کر دو کہ ہائے وہ بچہ ایسا تھا ویسا تھا۔ اسکے قطع کر نیسے انشاء اللہ غم کو ترقی نہوگی۔ اس پر شاید یہ شبہ ہو کہ بعض لوگ کچھ سوچتے ہیں نہیں پھر بھی ان کا غم کم نہیں ہوتا۔ اسکی وجہ بہت کم لوگ سمجھتے ہیں۔ مگر میرے دل میں یہی اسکی وجہ آئی ہے وہ یہ کہ لوگ حسب طرح اس واقعہ کو نہیں سوچتے جس سے غم بڑھتا اسی طرح اس بات کی کوئی

۱۶

نہیں سوچتے جس سے کم ہوتا سو جب سے غم میں کمی نہیں ہوتی اور بحال رہتا ہے۔ انکو چاہئے کہ اس بات پر سوچ جائیں مثلاً یہی کہ حق تعالیٰ کے افعال حکمت سے خالی نہیں ہوتے اس میں ضرور حکمت ہے اور یہ کہ موت مسلمان کیلئے باعث راحت ہے وغیرہ وغیرہ۔

عرص حق تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جو لا تھا فی ولا تھا فی میں قطع خوف و حزن کا امر فرمایا ہے اس کا میکے نزدیک یہ مطلب ہے کہ خود مت سوچنا کہ ہائے اب کیا ہوگا اب کچھ کس حال میں ہوگا بلکہ انکو دریا میں ڈال کر بیٹا کر ہو جانا ہائے ان کا کیسا کلیجہ تھا کہ اپنے ہاتھ سے بچے کو دریا میں ڈال کر بیٹا کر گئیں اور کچھ نہیں سوچا کہ اب کیا ہوگا۔ اور اس سے عجیب تر حضرت ہاجرہ کا واقعہ ہے کہ جب ان کے بطن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسمعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور حضرت ابراہیم کی توجہ حضرت ہاجرہ پر پہلے سے زیادہ ہو گئی تو حضرت سارہ کو یہ امر ناگوار ہوا اور انھوں نے کہا کہ ہاجرہ کو میری نگاہ سے غائب کر دو مجھ سے اس رقابت کا تحمل نہیں ہو سکتا اس پر وحی نازل ہو گئی کہ اے ابراہیم اللہ تعالیٰ کو علاوہ سارہ کی خاطر منظور ہو نیکی ہاجرہ کی ہجرت میں کچھ حکمتیں ہی منظور ہیں پس تم ہاجرہ کو مع اسمعیل کے زمین مکہ میں چھوڑاؤ جہاں ہمارا گھر ہے جسکو تم اور اسمعیل بناؤ گے چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ اور اسمعیل علیہما السلام کو سواری پر سوار کیا اور زمین مکہ میں لا کر انکو اتار دیا اور ایک تھیلی کھجوروں کی اور ایک مشکینہ پانی کا ان کے پاس چھوڑ کر ملک شام کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس وقت زمین مکہ میں کسی قسم کی کچھ آبادی تھی لق و دق میدان تھا جہاں آدمی تو آدمی پرند و چرند کا ہی نام و نشان نہ تھا کیونکہ یہاں نہ کھلنے کی کوئی چیز تھی نہ پینے کیلئے پانی تھا جسوقت حضرت ابراہیم ان کو چھوڑ کر واپس جانے لگے تو حضرت ہاجرہ نے ان سے پوچھا کہ ابراہیم ہاں چھوڑ کر چلے کیا یہ آپ کی رائے ہے یا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے فرمایا ہاں حکم دیا ہے پس یہ سن کر حضرت ہاجرہ کو اطمینان ہو گیا اور فرمایا اذلا یدضیعنا کہ اگر خدا کا حکم ہے تو وہ ہمکو ضائع نہ کرے گے ہائے کیسا کلیجہ تھا؟ کیسا خدا پر بھروسہ تھا کہ حضرت ہاجرہ نے یہ سن کر کہ خدا کی مرضی لو یہی ہے کچھ نہیں سوچا کہ اب کیا ہوگا؟ صاحبو! حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کمال ایمان تھا اس

۱۷



واقعہ سے ظاہر ہوتا ہے ہرگز حضرت ہاجرہ کا ایمان گو ان سے اکمل نہ ہو مگر عجیب تر ضرور تھا کیونکہ حضرت ابراہیمؑ تو مرد تھے پھر مرد ہی کامل کیونکہ نبی تھے اور نبی ہی بڑے درجہ کے کہ ہزاروں انبیاء ان کے متبع تھے۔ ان کا ایمان گو اکمل ہو مگر ایسا عجیب نہیں جیسا حضرت ہاجرہ کا ایمان عجیب تھا کہ انکو باوجود عورت ہونے اور نبی نہ ہونیکے ذرا بھی تشویش نہیں ہوئی مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ حضرت ہاجرہ کا ایمان حضرت ابراہیمؑ کے ایمان سے بڑھا ہوا تھا کیونکہ عجیب ہونی سے فضل و اقویٰ ہونا لازم نہیں آتا پس ہر چند کہ حضرت ہاجرہ کا ایمان اعجاب تھا مگر اقویٰ و اکمل و افضل حضرت ابراہیمؑ کا ایمان تھا اور یہی جواب ہے اُس حدیث کا جس میں وارد ہے کہ حضور نے صحابہ سے پوچھا بتلاؤ کس کا ایمان عجیب تر ہے صحابہ نے عرض کیا ملائکہ کا ایمان۔ فرمایا ملائکہ کو کیا ہوا کہ وہ ملکوت سموات و ارض کا مشاہدہ کیا ہی ایمان نہ لاتے صحابہ نے کہا پھر حضرات انبیاء کا ایمان عجیب ہے فرمایا انکو کیا ہوا کہ ان کے نزول اور معجزات کے عطا ہونیکے بعد ہی ایمان نہ لائیں صحابہ نے عرض کیا پھر ہمارا ایمان عجیب ہے فرمایا تمہیں کیا ہوا کہ میں تمہارے سامنے ہوں رات دن تم میرے معجزات دیکھتے ہو نزول و وحی کا مشاہدہ کرتے ہو پھر بھی ایمان نہ لاؤ صحابہ نے عرض کیا پھر حضور ہی بتلاؤ کس کا ایمان عجیب ہے فرمایا عجیب تر ایمان ان لوگوں کا ہے جو میرے بعد آئیں گے جو صرف چند اوراق قرآنیہ کو دیکھ کر چھپر ایمان لائیں گے اور یہ تمنا کرینگے کہ کاش ان کا سب مال و متاع لیلیا جائے اور ایک نگاہ سے مجھ کو دیکھ لیں۔ تو ان لوگوں کے ایمان کے عجیب ہونی سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان کا ایمان انبیاء ملائکہ و صحابہ کے ایمان سے اکمل و اقویٰ ہے ہرگز نہیں عجیب ہونا اور بات ہے کامل و قویٰ ہونا اور بات ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو غم اور چیز ہے۔ اور فکر کرنا سوچنا اور چیز ہے اول غیر اختیار ہے اور دوسرا اختیار ہے اسی کے قطع کرنا حکم ہے کہ تم یہ نہ سوچو کہ ہاے اب کیا ہو گا جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اور حضرت ہاجرہ نے نہیں سوچا۔

حیف باشد دل دانا کہ مشوش باشد

شاید اس پر سوال ہو کہ کیا عذاب آخرت کا سوچنا ایسی برا ہے کہ ہائے میرا کیا انجام ہو

میں کا جواب یہ ہے کہ عذاب آخرت کا سوچنا دوسری خاصیت رکھتا ہے وہ تو بخیر ہے  
 کہ تمام پریشانیوں سے نجات دینے والا ہے اُس سے کلفت و کدورت نہیں ہوتی۔ بلکہ  
 اس فکر سے قلب میں نورانیت و انشراح ہوتا ہے جس کا راز یہ ہے کہ اس فکر سے قلب کو  
 اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ اور تعلق ہو جاتا ہے اور تعلق مع اللہ تمام پریشانیوں سے نجات  
 دینے والا ہے حدیث میں ہے من جعل الهموم هما واحدا هم الاخوة کفی اللہ همومہ  
 من تشعبت همومہ فی الدنیا لم یبال اللہ بہ بائی وادھلک (او کہا قال یعنی  
 جس نے اپنے سب فکروں کو ایک فکر میں مدغم کر دیا یعنی آخرت کے فکر میں اللہ تعالیٰ اس کے  
 بارے افکار کو دور کر دیتے ہیں اور جس نے دنیا کے اندر افکار کو منتشر کر رکھا ہے خدا کو اس کی  
 روانہ نہیں کہ وہ کہیں جا کر ہلاک ہو اسی لئے شریعت نے فکر آخرت کی تعلیم تاکید کے ساتھ  
 ہے کیونکہ یہ فکر تمام مضر افکار کو قطع کر دیتا ہے حدیث میں ہے یا عبد اللہ عن نفسك  
 ن اهل القبور اذا أصبحت فلا تمحدث نفسك بالمساء واذا امسیت فلا تمحدث  
 نفسك بالصباح (او کہا قال) اے عبد اللہ بن عمر اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر جو ب  
 صبح ہو تو شام کی امید نہ کرو جب شام ہو تو صبح کی امید نہ کرو۔ بتلا یہ جس شخص کی یہ حالت  
 دگی وہ کیونکر مشوش و پریشان ہو سکتا ہے وہ تو یہ سمجھ گیا کہ کوئی مصیبت باقی رہنے  
 الی نہیں کیا خبر صبح سے شام اور شام سے صبح بھی ہوگی یا نہیں۔ اب سب اشکالات  
 رفع ہو گئے اور ثابت ہو گیا کہ پریشانی کی جڑ تجویز ہے اور طبعی غم اس سے بڑھتا ہے کہ لوگ  
 سوج میں پڑ جاتے ہیں کہ ہاے اب کیا ہوگا کیونکر ہوگا کبھی مستقبل کو سوچتے ہیں کبھی  
 ماضی کو سوچتے ہیں کہ ہاے وہ بچہ جو مر گیا وہ یوں کھیلتا تھا اس طرح باتیں کرتا تھا یوں  
 لڑھکتا تھا پس تم دنیا کے مصائب کو از خود سوج سوج کر نہ بڑھاؤ نہ کسی تجویز کو طے کرو بلکہ  
 ماضی تجویز میں اپنی تجویز کو فنا کر دو۔ ابتدا میں تو اہل شر کو یہ حالت تکلف کیساتھ حاصل  
 دتی ہے خدا تعالیٰ کی حکمت و قدرت کو سوج سوج کر اپنے ارادہ اور تجویز کو فنا کرنا پڑتا ہے  
 پر یہ حالت اُن کے لئے طبعی بن جاتی ہے چنانچہ حضرت بھلول نے کسی عاروت سے پوچھا  
 بزاج کیسیا ہے فرمایا اُس شخص کا مزاج کیا پوچھتے ہو کہ عالم میں کوئی فعل اسکی خواہش کے



خلافت نہیں ہوتا۔ کہا یہ کیونکر؟ فرمایا کہ میں نے اپنی خواہش کو خدا کی خواہش میں فنا کر دیا ہے اور خدا کی خواہش کے خلاف عالم میں کچھ بھی نہیں ہوتا تو میری خواہش کے خلاف بھی کچھ نہیں ہوتا صاحبو! یہ کچھ مشکل کام نہیں کہ اپنے ارادہ کو دوسرے کے ارادہ کا تابع کر دیا جائے ایک بچہ بھی ایسا کر سکتا ہے چنانچہ ایک لڑکا کانپور میں زیر کستی ایک شخص کا امام بن گیا اس نے یہ کیا کہ اُسکے آگے کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگا اور گوشہ حشمت سے دیکھتا رہا کہ وہ کیا کرتا ہے جب وہ رکوع میں جا کر ہوتا یہ اُس سے پہلے رکوع کر دیتا جب وہ سجدہ کرنا چاہتا یہ اُس سے پہلے سجدہ میں چلا جاتا اور ساری نماز میں اُس کا امام بن رہا تو جب ایک بچہ نے اپنے ارادہ کو دوسرے کا تابع کر کے دکھلا دیا تو کیا آپ خدا کیساتھ ایسا نہیں کر سکتے کہ اپنے ارادہ کو اُسکے ارادہ کا تابع کر دیں کہ جو کچھ ہوگا ہم اُسپر راضی میں اُسپر عمل شروع کر دیجئے اور برابر کرتے رہئے انشاء اللہ ایک دن ملکہ راسخہ پیدا ہو جائیگا اور اسی سے راحت حاصل ہوگی بدون اس کے راحت نہیں مل سکتی۔ اور یہ کچھ مشکل نہیں کیونکہ کثرت تکرار سے سب کام آسان ہو جاتے ہیں دیکھئے آجکل جو لوگ پختہ حافظ ہیں وہ پہلے ہی دن سے پختہ نہیں ہوئے بلکہ کثرت تکرار سے پختہ بنے میں آج جو خوشنویس ہے وہ کتنے مشق ہی سے خوشنویس ہوا ہے۔ اسی طرح آپ بھی کثرت تکرار سے تقویض کو حاصل کر لیں گے اور یہ کوئی بزرگی نہیں کہ عوام اپنے کو اسکا اہل سمجھیں بلکہ یہ تو عبادت اور بندگی ہے غلام کو ایسا ہی ہونا چاہئے۔

صاحبو! اللہ تعالیٰ کیساتھ یہ تعلق کیونکر نہ پیدا کیا جائے حالانکہ شیخ کیساتھ ہی جو ایک خلوت اسی معاملہ کی ضرورت ہے شیخ سے جس کام کیلئے تعلق پیدا کیا جاتا ہے وہ بدون تقویض کے نہیں ہو سکتا کہ جو حالت پیش آئے اُسکو شیخ سے عرض کر کے ہدف ہو جاوے اسکے بدون کام نہیں چل سکتا کیونکہ تسلی کی یہی صورت ہے کہ ایک شخص پر اعتماد کر کے جو وہ کہے اُس کو موافق کام کرتے جاوے اور ہدف ہو جاوے اور یہی حکمت ہے تقلید شخصی میں۔ واللہ بذلِ تعلق غریب تہ کو بشرطیکہ خدا کا خوف اُسکے دل میں ہو کبھی چین نہیں مل سکتا جب چاہو تجربہ کر دیکھو۔ پس اگر شیخ تمہاری تسلی کرے تو تم تسلی رکھو اور فکر میں نہ پڑو یہاں تھکانہ بھون میں ایک حافظ صاحب تھے وہ مولانا گنگوہی سے بیعت تھے ایک مرتبہ انھوں نے اپنے بچے

حالاتِ چھ سے بیان کئے میں نے تسلی کی کہ یہ حالت بری نہیں ہنر فکر نہ کر کے کہ میں نے  
حضرت مولانا گنگوہی سے بھی عرض کیا تھا انھوں نے بھی تسلی کی تھی میں یوں سمجھا کہ ویسے ہی  
میرا دل بہلا نیکو تسلی کر رہے ہیں میں نے کہا حافظ صاحب تو بہ کیجئے مولانا کو جھوٹی تسلی  
کی کیا ضرورت تھی وہ کسی کے نوکر ہیں انکی جوتی کو کیا عرض پڑی ہو جو بلا وجہ آپکی تسلی کریں  
معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو حضرت پر اعتماد نہیں اب انکی آنکھیں کھلیں اور چین سے بیٹھے یہ لوہے  
ترقی کر کے کتا ہوں کہ اگر شیخ کی تسلی غلطی ہو جیسی ہو تو وہی نافع ہے مگر تم اسکو غلطو  
تکو نقصان ہوگا۔ تو جب شیخ کیساتھ ہی اسی معاملہ کی ضرورت ہے تو حیرت ہے کہ خدا تعالیٰ  
کے ساتھ تفویض کا تعلق نہو۔ اسی کو اللہ تعالیٰ اس مقام پر بیان فرماتے ہیں ان اللہ لنا  
ملك السموات والارض کہ خدا ہی کی سلطنت ہوا آسمانوں میں اور زمین میں پس ہر قسم  
کے تصرف کا حق اسی کو ہے دوسروں کو کسی تجویز کا حق نہیں گواہیں یہ احتمال تھا کہ تصرفات  
تشریعیہ کا حصر ادا ہو مگر آگے بھی و غایت ہی مذکور ہے جو میرے مقصود کے مناسب بلکہ میرے  
تصریح ہے کہ مراد تمام تصرفات تکوینیہ کو ہی عام ہے کیونکہ احیاء و اموات امور تکوینیہ سے  
ہے۔ اور یہ بات توکل ہی سمجھ میں آئی ہے کہ یحیی و غایت سے کوئی تصرف خارج نہیں بلکہ  
تمام تصرفات کا حاصل احیاء و اموات ہی ہے شاید تم کہو کہ کیا کمیتی کا اگانا اور پکانا بھی  
اسمیں داخل ہے تو میں کہوں گا ہاں وہ بھی احیاء کا ایک فرد ہے اسی لئے ارشاد ہے اعلوا  
ان اللہ یحیی الارض بعد موتها محاورات میں احیاء نفخ روح کے ساتھ ہی خاص نہیں بلکہ  
عام ہے اور ہر شے کا احیاء الگ ہے۔ دوسرے میں ترقی کر کے کتا ہوں کہ ہر چیز میں روح بھی  
صوفیہ کو تو اس کا کشف ہوا ہے اور فلاسفہ دلائل سے اسے قائل ہوئے ہیں اور میری رائے  
تو یہ ہے کہ حیوانات میں علاوہ روح کے عقل ہی ہے کیونکہ بعض حیوانات کے افعال اسپر  
مجبور کرتے ہیں کہ انکو ذی عقل مانا جائے لیکن اس سے ان کا مکلف ہونا لازم نہیں آتا  
کیونکہ عقل کا ہر درجہ تکلیف کیلئے کافی نہیں دیکھئے صبی مراہق میں بھی عقل کا ایک  
درجہ موجود ہے مگر مراہق مکلف نہیں تو اگر ایسا ہی درجہ حیوانات میں تسلیم کر لیا جائے تو  
اسپر کوئی اشکال وارد نہیں ہوتا۔ اور ہمیں سے سمجھ لیا جائے کہ بعض مجذوبین کے متعلق جنہیں



بظاہر کچھ عقل ہی معلوم ہوتی ہے شبہ نہ کیا جائے کہ عقل کیساتھ ان سے افعال و اقوال غیر مشرور و کا صذر کیونکر ہوتا ہے تم انکو کافرنہ کہو کیونکہ ممکن ہے وہ صبی کے مثل ہوں کہ باوجود کسی قدر عقل ہونیکے مکلف نہوں بلکہ حیوانات سے تجاوز کر کے ممکن ہے کہ نباتات میں ہی عقل کا ایک درجہ موجود ہو جو عقل حیوانی سے کم ہو آپکو حیرت ہوگی کہ آج کل بعض اسکے قائل ہیں کہ نباتات میں روح ہے اور قدما و فلاسفہ میں بھی بعض اسکے قائل ہوئے ہیں سو ہرکو اس کے انکار کی ضرورت نہیں بلکہ ممکن ہو کہ جمادات میں بھی عقل و روح موجود ہو اور انکی عقل نباتات سے بھی کم ہو اسی لئے جمادات کا نطق ممکن ہے اور جن احادیث میں حجرو شجر کی شہادت کا ذکر ہے وہ اسکی مؤید ہیں۔ اور جب ہر چیز میں روح ہے تو احیاء و اموات سے کوئی تصرف خالی نہوا۔ شاید تم کہو کہ ابراہیم و ارمیا و اموات کہاں ہے تو میں کہتا ہوں کہ ہمیں ایجاد پروردت ہے اور ایجاد ہی کا نام احیاء ہے اب اگر کسی کو شبہ ہو کہ یہ کام تو بندہ ہی کر سکتا ہے چنانچہ پنکھا کر کے یا شورہ ملا کر پانی کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ بندہ صرف اسباب کو اختیار کرتا ہے جن پروردت کے وجود کو اثر تعالیٰ مرتب فرما دیتے ہیں اگر تمکو ایجاد پروردت ہے تو ذرا ان اسباب کو اختیار کر کے پھر تو پروردت کو روک دو۔ جب یہ نہیں کر سکتے معلوم ہوا کہ تم برد کو ایجاد نہیں کرتے ورنہ اسکو روکنے پر بھی قادر ہوتے کیونکہ قدرت کا تعلق ضدین سے ہوا کرتا ہے۔

خلاصہ یہ کہ ابراہیم حقیقی اسباب برد اختیار کر نیکانام نہیں بلکہ ایجاد پرورد کا نام ہے اور تمہارا کام نہیں کیونکہ تم اسباب یا مسببات کے ایجاد پر قادر نہیں صرف انکو اختیار کرتے ہو اور اختیار کے بعد ان کے اثر کو نہیں روک سکتے۔ اور یہی وہ بات ہے جو فرود و بوزن مردود گدھے نے نہیں سمجھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت کہ میرا خدا احیاء و اموات کرتا ہے تو اس نے کہا یہ کام تو میں ہی کر سکتا ہوں اسکے بعد قید سے دو قیدیوں کو بلا کر ایک کو مار ڈالا ایک کو رہا کر دیا حضرت ابراہیم نے سمجھا کہ یہ تو محض گدہا ہے اس پر گھوڑے کا پالان کیوں لا داتو آپ نے دوسری دلیل بیان فرمائی کہ میرا خدا تو آفتاب کو مشرق سے نکالتا ہے تو اسکو مغرب سے نکال دے اس پر

وہ مہیوت ہو گیا اور کوئی جواب بن نہ پڑا۔ اسپر یہ سوال ہو سکتا ہے کہ فردا اسکے جواب کہ سکتا تھا کہ مشرق سے تو میں نکالتا ہوں اگر خدا کوئی ہے تو اُس سے کہو کہ مغرب سے نکالے۔ اس کا جواب ہمارے بعض اساتذہ نے یہ دیا ہے کہ ہاں اُسکو اس کہنے کی گنجائش تھی مگر خدا تعالیٰ نے یہ جواب اُسکے دل میں نہیں ڈالا کیونکہ اگر وہ یہ جواب دیتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا تعالیٰ سے دعا کرتے اور آفتاب مغرب سے طلوع ہو جاتا اور یہ علامات قیامت سے ہے تو اُسی وقت قیامت قائم ہو جاتی مگر اللہ تعالیٰ کو ابھی عالم کا بقا مقصود تھا اسلئے فرد کے دل میں یہ سوال نہیں ڈالا اور خارقِ رُشمس کو طلوعِ شمس من المغرب پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ رُشمس ایک ساعت کیلئے اس طرح ہوا کہ کسی کو معلوم ہوا کسی کو معلوم نہیں ہوا اور طلوع من المغرب مثل طلوع من المشرق کے تمام آفاق کو عام ہو گا پس آپ کے عظیم مونیکی سبب اسکا اشتراط ساعت سے ہونا مناسب ہے۔ وہی میکرا استاد یہ بھی فرماتے تھے کہ بھت الذی کفر میں بہت بصیغہ مجہول اسی لئے الایا گیا کہ اُس کا فرج مجہول کو حیران بنا دیا گیا اس لفظ میں اشارہ ہے کہ اُسکو سوال کی گنجائش تھی مگر اُس کو حیران بنا دیا گیا۔ مگر یہ نکتہ اسوقت صحیح ہو سکتا ہے جبکہ بھت معروف بھی متعدی حیرت میں ڈالنے کے معنی میں متعل ہو میرا خیال یہ ہے کہ بہت مجہول ہی تحیر کے معنی میں ہے اور اس کا معرُوف متعدی متعل نہیں۔ اس مقام پر ایک علمی اشکال ہے میں اُسکو بھی رفع کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ علم مناظرہ میں طے ہو چکا ہے کہ مناظر کو ایک دلیل سے دوسری دلیل ٹیظرت انتقال جائز نہیں ورنہ مناظرہ سمجھی ختم ہی نہوگا تو حضرت ابراہیم نے دوسری دلیل کی طرف کیوں انتقال کیا اس کا جواب یہ ہے کہ ایک دلیل سے دوسری دلیل کی طرف انتقال اپنی مصلحت سے ممنوع ہے اور مخاطب کی مصلحت سے جائز ہے جبکہ وہ بلادِ فہم کی وجہ سے دلیلِ اول کو نہ سمجھ سکے فردا حق تھا وہ سمجھا نہیں کہ احیاء و اموات کے معنی ایجاد حیات و ایقاع موت کے ہیں اور البقاء حی کو احیاء

ع ثم رایت تائیدہ من القاموس ۱۲



نہیں کہتے یہ قتل کو امانت کہتے ہیں کیونکہ قتل عین موت نہیں بلکہ سبب موت ہے اور بعض دفعہ قتل سے موت کا تخلف ہی ہو جاتا ہے چنانچہ ایک معتبر شخص نے مجھے بیان کیا کہ ایک یادری پر کچھ ہمت لگ گئی تھی اس نے غلبہ حیا میں کمرہ میں بند ہو کر خودکشی کر لی اس طرح کہ آئینہ سامنے رکھ کر اسٹری سے گلا کاٹ دیا اور گلا کٹ کر مری طرف لٹک گیا صرف تھوڑی سی کھال الجھی رہ گئی۔ لوگوں کو جو کمرہ سے خون بہتا ہوا نظر آیا اس نے فوراً ڈاکٹر اور پولیس کو اطلاع دی۔ ڈاکٹر آیا اس نے دیکھا کہ ابھی نبض و جسم میں حرارت موجود ہے اس نے فوراً اس کو اپنی جگہ رکھ کر ٹانگے لگا دیئے اور دو الگادی چپکھنٹوں کے بعد اسے ہوش آگیا اور جیسا اچھا خاصہ ہو کر بہت عرصہ تک زندہ رہا البتہ آواز دہن گنگنی ہو گئی تھی پس ایسے واقعات اس کی ذیل میں کہ قتل اور قطع حلقوم عین موت نہیں بلکہ محض اسباب ہیں سے ہے جیسے سنکھیا کھانا اسباب ہیں سے ہے عین موت نہیں اسی لئے بہت سے سنکھیا کھا کر بچ بھی جاتے ہیں پس ضرور کی یہ حقاقت تھی کہ اس نے قتل کو امانت سمجھا اور ایک مجرم کے رہا کر دینے کو احیاء اس لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دقیق ذیل کو چھوڑ کر ظاہر ذیل اختیار کی یہ گفتگو اس پر چلی تھی کہ اسباب برداختیار کر نیکانام ابراہیم جیسا ضرور دے اسباب قتل کو امانت اور ترک اسباب موت کو احیاء سمجھا تھا بلکہ ابراہیم کی حقیقت ہے ایجاد برد جیسا کہ احیاء کی حقیقت ہے ایجاد حیات اور یہ بحر خدا تعالیٰ کے کسی کے قبضہ میں نہیں پس عجیبی و غریبیت کا حامل یہ ہوا کہ تمام تصرفات اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ میں ہیں۔ رہا یہ کہ اس عقیدہ کی بتلانے کی کیا حکمت ہے سو اسکو بھی ایک نص میں خود ہی بیان فرما دیا ہے ما احباہم من مصیبتہ فی الارض ولا فی السماء الا فی کتب من قبل ان نبوا اھان ذلک علی اللہ لیسیرہ یہاں تک تو مسند تقدیر کا بیان تھا اگے اس کی حکمت بتلاتے ہیں لکھنا تا سوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم کہ یہ سب کچھ اس لئے تعلیم کیا گیا تاکہ تم کو کسی فوج پر ہنوالی شئی پر نہ ہنمو اور کسی حال پر ہنوالی شئی پر نہ ہنمو کیونکہ فرح مطلقاً محمود نہیں بلکہ جو فرح شکر ہو وہ محمود ہے اور اسی کا ذکر ہے اس آیت میں قل بفضل اللہ وبرحمۃ اللہ فبذلک فلیفرحوا

۲۲

اور جو فرج بطراً ہو وہ محمود نہیں بلکہ مذموم ہے چنانچہ قارون کے قصہ میں ارشاد ہے اذ قال لہ قوم ما لا تفرح ان الله لا يحب الفوحین ہ اسی تقسیم کی بنا پر حدیث میں ہے من اعطی الله ومنع الله فقد استكمل الايمان (اداکما قال) اسمیں اعطاء و منع دونوں کے ساتھ لشکر کی قید ہے جس سے معلوم ہوا کہ سخاوت مطلقاً محمود نہیں نہ بخل مطلقاً مذموم بلکہ اگر خدا کیلئے ہوں تو دونوں محمود ورنہ دونوں مذموم۔ اب آپکو حاجی صاحب کی ایک تحقیق کی قدر ہوگی فرماتے تھے کہ اخلاق رذیلیہ فی نفسہا مذموم نہیں بلکہ خاص صرف کے اختیار سے مذموم ہیں اور اگر انکو طاعات میں صرف کیا جائے تو یہ محمود ہیں اسی طرح اخلاق حمیدہ بھی انضالی طاعت کی وجہ سے محمود ہیں پس اگر سخاوت وغیرہ معاصی کی طرف مفضی ہو جائے تو محمود نہیں بلکہ مذموم ہیں غرض اخلاق سب فطری اور جبلی ہیں اور درجہ فطرت میں کوئی خلق نہ مذموم نہ محمود بلکہ مواقع استعمال سے انہیں بد و ذم آجاتی ہے اسی کی نفع سے فرج ہی ہے کہ یہ مطلقاً محمود نہیں بلکہ بعض افراد اسکے مذموم ہی ہیں جبکہ ترجمہ عجیب اور نپیدار اور اثر انا ہے تو مسئلہ تقدیر اسلئے بتلایا گیا تاکہ مصائب میں کسی شئی کے فوت ہونے سے رنجیدہ نہ ہو اور نعمت و راحت پر اثر ائے نہیں کیونکہ قائل تقدیر یہ سمجھیکا کہ جو کچھ حاصل ہوا اسکے کسب کمال سے نہیں بلکہ تقدیر میں یوں ہی تھا اور آئندہ کی خبر نہیں کہ تقدیر میں کیا ہے تو وہ کبھی نہ اثر انگاہ دنیا سے دل لگایگا اور یہی راحت کی چیز ہے کیونکہ مشاہدہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو دنیا سے زیادہ خوشی ہوتی ہے زوال کے وقت اُن کو اسی قدر رنج ہی ہوتا ہے اور اگر خوشی نہ ہو یا اُن کو ال سے ہو تو رنج بالکل نہ ہو یا اعتدال سے ہو حضرت میں سچ کہتا ہوں کہ قلب کو جتنی قوت اعتقاد تقدیر سے ہوتی ہے اور کسی چیز سے نہیں ہو سکتی کفار چاہے لاکھ یا قوتیاں ٹائیر مگر اس کیر کے سامنے سب گرد ہیں بخیر تقدیر کا اعتقاد دلکو نہایت مضبوط کر دیتا ہے۔ یہ شخص کسی حالت میں متزلزل نہیں ہوتا جو مصیبت سامنے آئے گی یوں کہیگا کہ یہ تو مقدرتی ٹکنے والی انتھی خواہ میں راضی ہوں یا ناراض پھر خدا کی تقدیر سے ناراض ہو کر عاقبت ہی کیوں خراب کی۔ نیز اسی کے ساتھ اسکے دل میں یہ ہی آتا ہے کہ اسمیں ضرور



کوئی حکمت ہے یہ تو حکمت کا علم اجمالی ہے پھر اسکے بعد یہ چاہئے کہ احادیث میں جو تفصیلی حکمتیں مصائب و حوادث کی تذکرات ہیں نیز اپنے جو ثواب بتلایا گیا ہے انکو پیش نظر رکھیں تو انشاء غم بہت کم ہو جائیگا۔ چنانچہ چھوٹے بچوں کی موت میں ایک بڑی حکمت ہے اگر وہ پیش نظر رہے تو چھوٹے بچوں کے مرنے پر غم کیسا تھ خوشی کا بھی ایک ہیلو سامنے ہوگا لوگوں کو اولاد کے بڑے ہونے کی خوشی محض اس لئے ہے کہ انکا نفس یوں ہی چاہتا ہے ورنہ انکو کیا کہ بڑے ہو کر یہ کیسا ہوگا باعث راحت والدین ہوگا یا وبال جان ہوگا پھر وہ بڑا ہو کر مرے تو یہ خبر نہیں کہ وہ والدین کو آخرت میں کچھ نفع دیگا یا خود ہی سہارا کا محتاج ہوگا اور بچپن میں مرنے والے بچے بہت زیادہ کارآمد ہیں انہیں یہ احتمال ہی نہیں کہ دیکھئے آخرت میں یہ خود اس حال میں ہو کیونکہ غیر کلفت تو یقیناً مغفور لئے ہے وہ آخرت میں والدین کے بہت کام آئے گا ایک بزرگ کی حکایت ہے کہ انھوں نے جوانی میں نکاح نہ کیا تھا اور مجرد ہی رہنے کی نیت تھی ہر چند مریدوں نے عرض ہی کیا مگر آپ نے منظور نہ کیا ایک دفعہ دوپہر کو سو کر اٹھے تو اس وقت تقاضا کیا کہ جلدی میرا نکاح کرو۔ مریدوں نے فوراً اسکی تعمیل کی ایک مرید نے اپنی لڑکی سے نکاح کر دیا آپ نکاح کے حقوق ادا کرتے رہے یہاں تک کہ ایک لڑکا بھی پیدا ہوا اور کچھ دن کے بعد مر ہی گیا جب وہ بچہ مر گیا تو آپ نے فرمایا الحمد للہ مراد حاصل ہو گئی اور بیوی سے کہا کہ اب مجھے تیری ضرورت نہیں میرا جو مقصود تھا پورا ہو گیا اب اگر تو نکاح کا لطف حاصل کرنا چاہے تو میں طلاق دیکر کسی جوان صالح سے تیرا نکاح کر دوں اور اگر میرے ہی پاس رہنا چاہے تو کھانے پینے کی تیرے واسطے کمی نہیں مگر حقوق نکاح کا مطالبہ نہ کرنا وہ لڑکی بھی نیک تھی اس نے کہا مجھے تو صرف آپکی خدمت مقصود ہے اور کچھ مطلوب نہیں مگر خدام کو یہ بات سنکر حیرت ہوئی کہ یا تو اس تقاضے سے نکاح کیا تھا یا اب طلاق کو آمادہ ہو گئے تھے اور اسکا سبب پوچھا تو فرمایا کہ میں نے نکاح کا تقاضا کسی نفسانی ضرورت کی وجہ سے نہیں کیا تھا بلکہ اس کا منشا یہ تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا مبدان قیامت پر پاس ہے اور لوگ پل صراط سے گزر رہے ہیں جو دوزخ کے اوپر بچھپایا گیا ہے پھر میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ کلبہ سے گزرتے ہوئے اس کے قدم ڈلگائے اور قریب تھا کہ جہنم میں جا کرے دفعۃً ایک بچہ نے

اگر اسکو سنہالا اور مضبوطی کے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑ کر بجلی کی طرح پلصراط سے پار کر کے لیکیا  
میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ بچہ کون تھا کہا اسی شخص کا بیٹا تھا جو بچپن میں انتقال کر گیا  
تھا آج اسکا شفیع ہو گیا۔ خواب سے بیدار ہو کر مجھے فکر ہوئی کہ میرے پاس آخرت کی اور  
جائداد میں تو ہیں نماز روزہ وغیرہ مگر یہ جائداد نہیں اور زمیندار کو ہر قسم کی جائداد جمع کرنی چاہیے  
لیونکہ بعض دفعہ ایک جائداد میں پیداوار نہیں ہوتی دوسری میں ہو جاتی ہے کبھی نیشکر میں  
نفع ہو گیا اور گہیوں کے کھیت میں نقصان دونوں ملکر اوسط برابر ہو جاتا ہے کبھی باغ میں  
فائدہ ہو گیا جانوروں میں خسارہ ہو گیا تو ہر قسم کی جائداد والا فائدہ ہی میں رہتا ہے اسلئے  
ان بزرگ نے چاہا کہ یہ جائداد ہی پاس ہونا چاہئے چنانچہ نکاح ہوا اور بچہ پیدا ہو کر مر گیا  
تو ان کا مقصود چھل ہو گیا۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بچے جنت میں جانے سے  
پہلے آخرت میں بھی بچے ہی رہیں گے اور ان کی خصلتیں بھی بچوں کی سی رہیں گی وہی  
مند کرتا اور اپنی بات پر اڑ جاتا سر ہو جانا اگر یہ حالت دخول جنت سے پہلے ہو گی پھر جنت  
میں پہونچ کر باپ بیٹے سب برابر ایک قدر کے ہو جائیں گے حدیث میں آیا ہے کہ یہ بچے  
رہ جائیں گے اور تمہیں گے کہ ہم جنت میں نہ جائیں گے جب تک ہمارے ماں باپ کو  
ہمارے حوالہ نہ کیا جائے ہم تو ان کو اپنے ساتھ لیکر جنت میں جائیں گے تو حق تعالیٰ  
فرمائیں گے ایما الطفل ان لا غم رہا اذ خل ابوہ لک الجنة کہ اے صدیق بچے اپنے  
خدا سے ہٹ کرنے والے جا اپنے والدین کو بھی جنت میں بھی اسوقت یہ خوش خوش  
جنت میں اپنے باپ ماں کے ساتھ جائیں گے۔

تو یہ بیگناہ بچے اللہ میاں سے ہی آپ کی بخشش کیلئے صدقہ کریں گے۔ اور اگر بچہ بڑا ہو کر  
مر جائے تو حضرت خضر کا واقعہ یاد کر کے دل کو یہ سمجھاؤ کہ معلوم نہیں کیا حکمت ہو گی  
شاید اگر یہ اور زندہ رہتا تو دین کو بگاڑ لیتا یا دنیا میں وبال جان ہو جاتا مولانا فرماتے ہیں

آن سپر اکتش خضر برید خلق سر آن را در نیابد عام خلق  
اور اگر کسی کے بالکل ہی اولاد نہ ہو یوں سمجھو کہ میرے لئے یہی حکمت ہے معلوم اولاد  
ہوتی تو کن کن مصائب کا سامنا ہوتا چنانچہ خدا نے مجھے اولاد نہیں دی میں اسکو اپنے



واسطے عین حکمت سمجھتا ہوں حضرت حاجی صاحب سے میرے گھر میں کی خالہ نے دعا کیوں اسط  
عرض کیا تھا کہ اشرف علی کے اولاد ہو جائے۔ حاجی صاحب مجھے فرماتے لگے کہ بھائی  
تمہاری خالہ اولاد کیلئے دعا کرنے کو کہتی تھی۔ دعا سے کیا انکار ہے لیکن یہی حاجی تو یہی  
چاہتا ہے کہ جیسا میں ہوں ایسے ہی تم رہو۔ میں نے دل میں کہا کہ بس تو خیر صلا ہے  
اگر آپ دعا بھی کرینگے جب بھی اولاد نہو گی کیونکہ دلی منشا تو یہ ہے اور ۵

تو چنین خواہی خدا خواہد چنین می در بیزداں مراد متقیں  
میں نے کہا حضرت بس میں بھی وہی چاہتا ہوں جو آپ چاہتے ہیں۔ اولاد نہو نہیں  
بعض کیلئے ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ اُس شخص کے تعلقات دنیا میں نہیں بڑھتے اور اولاد  
والے کے تعلقات بہت بڑھ جاتے ہیں چنانچہ ہماری بھوپتی صاحبہ میرے لئے اس طرح دعا  
کیا کرتی تھیں کہ اے اللہ میرے بھتیجے کا بھی سا بھاد دنیا میں رلا دے (یعنی اولاد دیدے)  
میں غصہ ہوتا تھا کہ تم مجھے کوستی ہو دنیا دار بنانا چاہتی ہو مگر یہ عنوان بتلا رہا ہے کہ اہل  
عرفت کے نزدیک دنیا کے اندر وہی بھنستا ہے جو صاحب اولاد ہو اور اس سے خود سمجھ لو کہ  
جو صاحب اولاد نہو وہ کیا ہو گا وہ دنیا سے بے تعلق و بے لوث ہو گا بلکہ یوں کہتے کہ اللہ  
ہو گا۔ اب تم خود سمجھ لو کہ اللہ والا ہونا اچھا یا دنیا والا ہونا اچھا مگر بعض کے اعتبار سے  
ورنہ بعض اولاد والے بے تعلق رہتے ہیں اور بعض بے اولاد دنیا دار ہوتے ہیں چنانچہ اگر  
میرا اولاد ہوتی تو شاید میرے لئے تکلیف کا سبب ہوتی کیونکہ مجھ کو تعلقات میں پریشانی  
ہوتی ہو نیز مجھے انتظام کا ہیفہ پر برانظامی سے مجھے سخت الجھن ہوتی ہے اور اولاد کا انتظام  
سے زیادہ دشوار۔ بس حاصل یہ ہے کہ جبکہ اللہ تعالیٰ دیں اس کے لئے یہی اچھا اور جب  
نہ دیں اس کے لئے یہی اچھا اور جبکہ دین اور دیکر چھین لیں اس کے لئے یہی مصلحت ہے اللہ  
اخذ و اللہ ما اعطی کا یہی مطلب ہے جو حدیث میں مصائب کی تسلیہ کیلئے وارو  
اور یہی مطلب کہانا اللہ کا اور اس اعتقاد کو صبر کے پیدا کرنے میں بڑا دخل ہے اور یہ قرآن  
۵ قلت واکمل الاحوال ما کان علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکذلک الانبیاء کانت لهم ازواج و ذر  
دعا براہیم و زکریا علیہما السلام ان یولد لہما و اٰتجیبوا عیسیٰ علیہ السلام یولد لہ بعد النزل و فی الحدیث  
تر و جود و الود و الفانی ابابہی یکم الامم فینبغی ان یراعی جانب ذلک فی الکلام ۱۲

طرز خاص ہے کہ ہر چیز کا طریقہ ساتھ ساتھ بتلا دیا جاتا ہے یہاں صبر کا حکم تھا تو صبر کا طریقہ  
 ساتھ ساتھ ہی بتلا دیا جیسا کہ سہولت نماز کا طریقہ بتلاتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے انما  
 لکبیرۃ کہ بیشک نماز گراں ہے۔ آگے طریق سہولت مذکور ہے الا علی الخشعین جس سے  
 معلوم ہوا کہ خشوع کے بعد نماز سہل ہو جاتی ہے آگے خشوع کا طریقہ ارشاد ہے الذین  
 یظنون انہم ملا قوا ربہم وانہم الیہ راجعون جسمیں خشوع کا طریقہ یہ بتلایا کہ تقار  
 رب اور یوم آخرت کا دھیان رکھے اسی طرح یہاں انا للہ الہ کے مضمون کو تحصیل صبر  
 میں بہت بڑا دخل ہے اور یہی وہ مضمون ہے جسکی وجہ سے حضرت ام سلیم صحابیہؓ کا دل  
 صبر فرمایا اور اپنے خاوند کو بھی صابر بنایا ان کا قصہ حدیث میں اس طرح ہے کہ ان کا ایک  
 بچہ بیمار تھا حضرت طلحہؓ باہر سے آکر اُس کا حال دریافت کیا کرتے ایک دن اُس کا انتقال  
 ہو گیا۔ اور شام کو حضرت طلحہؓ آئے۔ تو حضرت ام سلیم نے ان پر ظاہر نہیں کیا کہ بچہ کا انتقال  
 ہو گیا تاکہ سنکر پریشان نہوں اور پریشانی میں کھانا نہ کھا سکیں بلکہ جب انھوں نے دریافت  
 کیا کہ بچہ کیسیا ہے تو یہ جواب دیا کہ اب تو سکون ہے (یہ جھوٹ تھا کیونکہ موت سے بڑھکر  
 کیا سکون ہوگا جسکے بعد حرکت کی امید ہی نہیں ۱۲) یہ سنکر انھوں نے کھانا کھایا اور رات  
 کو بیوی کی طرف میلان ہی ہوا بیوی نے بے انتہا صبر کیا کہ اس سے بھی انکار نہ کیا جب  
 صبح ہوئی تو کہا کہ میں تم سے ایک مسئلہ پوچھتی ہوں بھلا اگر کسی نے ہمو کوئی چیز بطور مات  
 کے دی ہو پھر بعد میں وہ اپنی امانت کو واپس لینا چاہے تو کیا کرنا چاہئے حضرت طلحہؓ  
 نے جواب دیا کہ یہی چاہئے کہ جب مالک اُسکو واپس لینا چاہے تو بڑی خوشی سے اس  
 کو دیا جائے حضرت ام سلیم نے کہا تو اپنے بچہ کو صبر کرو اور خوشی کے ساتھ اُسکے دفن کا  
 سامان کرو کیونکہ خدا نے اپنی امانت لیلی ہے حضرت طلحہؓ بڑے جھلائے کہ تم نے رات ہی  
 کیوں نہ خبر کی کہا کیا ہوتا رات کو دفن کرنے میں مصیبت ہوتی اور رات بھر پریشان رہتے  
 کھانا بھی نہ کھاتے اسلئے رات خبر نہیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت  
 طلحہؓ گئے تو اپنے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ام سلیم کا فعل بہت پسند آیا اور میں امید کرتا ہوں  
 کہ آج رات تم دونوں کو خدا نے مبارک اولاد عطا فرمائی ہے (چنانچہ عبداللہ بن طلحہؓ پیدا



ہوئے جو بڑے عالم بڑے سخی اور صاحب ہواں داد و لاد تھے (۱۲) تو حضرت ام سلیم نے سچ فرمایا کہ یہ اولاد اللہ کی امانت ہے اس کو حبیب وہ لینا چاہیں خوش ہو کر خدا کے حوالہ کر دینا چاہئے۔ اسپر شاید یہ سوال ہو گا کہ یہ امانت ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی محبت کیوں نہ کی اس کا جواب یہ ہوتا کہ پرورش ہر سکے کیونکہ بدون محبت کے اس گوہ کے ڈھیر کی پرورش کرنا مشکل ہے۔ اسی لئے غیر کی اولاد کا پالنا بہت دشوار ہے اور حبیب بچہ کی پرورش ہو چکتی ہے تو محبت میں ہی کمی ہونے لگتی ہے یہی وجہ ہے کہ بڑے بیٹے کے ساتھ کسی محبت نہیں ہوتی جیسی چھوٹے سے ہوتی ہے غرض اولاد کو بھی خدا کی چیز سمجھو کہ اس کی امانت چند روزہ ہمارے پاس ہے پھر اسکے فوت ہونے پر زیادہ مدال نہو گا کیونکہ پریشانی کی بنا تو یہی ہے کہ تم ان کو اپنی چیز سمجھتے ہو اور یہ سمجھ کر ان کے متعلق تجویز میں کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الله له ملك السموات والارض یعنی مالک بھی وہی ہیں ملک بھی ہی ہیں یہاں ملک سے ملک کامل مراد ہے جسکی ساتھ ملک بھی جمع ہو کیونکہ بدولت سکے ملک ناقص ہے اور خدا نقصان سے بری ہے اسی لئے مالک یوم الدین میں ملکیت اور ملکیت دونوں کو جمع کیا گیا ہے دو قراروں میں اور قرار تین بمنزلہ آیتین کے ہیں ہر ایک کا مفہوم ثابت کرنا لازم ہے کیونکہ ضرورت دونوں کی ہے ایک جہت سے ملکیت میں قوت ہے اور ایک جہت سے ملکیت میں اسلئے مقصود دونوں کو جمع کرنا ہوا اسی لئے میں نے کہا کہ یہاں ملک سے مراد ملک کامل ہے یا یوں کہو کہ لام (لہ) میں ملک کیلئے ہے تو مالک ہونا اسی سے ثابت اور ملک ہونا لفظ ملک سے ثابت۔ اور ایک آیت میں دو قرار توں کو ایک ساتھ عمل میں جمع کرنا فقہار کے عمل سے ثابت ہے چنانچہ حتیٰ یطہرون میں فقہار نے دونوں قرار توں کو جمع کر کے احکام مستنبط کیے ہیں اسی طرح میں نے وار جکم الی الکعبین میں دونوں قرار توں کو جمع کیا ہے کہ دونوں کے مجموعہ کا مطلب یہ ہوا کہ بیروں کو مل کر دھو یا کر کیونکہ ان پر پانی بہا لینا عموماً کافی نہیں ہوتا اسی لئے فقہار نے دلک کو مطلقاً اور دلک رطلین کو خصوصاً مستحب کہا ہے اسی طرح مالک یوم الدین میں دونوں کو جمع کیا گیا ہے مطلب یہ کہ وہ مالک ہی ہیں ملک ہی ہیں

تو اب جہاں اللہ تعالیٰ کیلئے لفظ ملک مطلق آیا ہے وہاں یہی مجموعہ مراد ہو گا ورنہ محض ایک کے اعتبار میں نقص لازم آتا ہے اور یہی نکتہ ہے من ولی ولا نصیب میں وہ نقطہ جسے جمع کرنے میں کیونکہ ولی دوست کو کہتے ہیں خواہ وہ نصرت پر قادر ہو یا عاجز ہو اور نصیر دگار و معاون کو کہتے ہیں خواہ دوست ہو یا نہ ہو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو جمع کر کے بتلادیا کہ اللہ تعالیٰ کو جسے تعلق ہے اور وہ تمھاری نصرت و اعانت پر بھی قادر ہیں اور اس ضمن میں کو صیغہ محضر کیساتھ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا تمھارا کوئی یار و مددگار نہیں۔ اس حصہ میں اس طرف اشارہ ہو کہ لیس اللہ تعالیٰ ہی سے تعلق رکھو اور کسی سے بالذات تعلق نہ رکھو یہی خلاصہ ہر سارے سلوک کا اور حسب اللہ تعالیٰ کے سوا کسی شئی سے تعلق نہو گا تو پھر کسی شے کو فوت ہونے سے زیادہ قلق و غم بھی نہو گا بلکہ اسوقت حق تعالیٰ کو خطاب کر کے یوں کہیگا ۷

روز ہا گرفت گور و پاک نیست تو ہاں ای آنکہ جز تو پاک نیست

لیس اب میں ختم کرنا چاہتا ہوں البتہ اخیر میں سالکین کو متنبہ کرتا ہوں کہ اسوقت جو ضمن میں نے بیان کیا ہے جس طرح یہ مصائب دنیا کا خاتمہ کر نیوالا ہے اسی طرح سلوک کی تمام پریشانیوں کا بھی قلع قمع کر نیوالا ہے کیونکہ سلوک کی تمام تر پریشانیوں کا خلاصہ یہ ہے کہ سالک کو ثمرات و احوال کی طرف زیادہ توجہ ہوتی ہے اور انکے متعلق اپنی تجویزیں اور امیدیں قائم کر لیتا ہے جب تجویز کے خلاف ثمرات و کیفیات کے ظہور میں دیر ہوتی ہے تو پریشان ہوتا اور شیخ سے شکایتیں کرتا پھرتا ہے۔ اور اسوقت کہ بیان کا حاصل یہی ہے کہ بندہ کو تجویز کا کچھ حق نہیں تم اپنی تجویز کو قطع کرو دوسرے یہ کہ حق تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی محبوب نہیں تو اسکو چھوڑ کر غیر سے دل لگانا غلطی ہے اور ثمرات و کیفیات غیر حق ہیں اسلئے انکا طالب نہو نا چاہئے ۷ فراق و وصل چہ باشد خلعے دوست طلب کہ جیف یا شد ازو غیر او تمنائی + اور ثمرات سے مراد ثمرات غیر اختیاریہ ہیں ثمرات اختیار مراد نہیں شاید کوئی عام سمجھ کر اختیاریات کے فوت پر بھی رنجی رہا کرے ہرگز نہیں کیونکہ اختیاری امور میں اپنی اختیار کا صرف کرنا واجب ہے ہاں ثمرات غیر اختیاریہ کو عدم حصول یا فوت سے غم نہ کر بس سمجھ لے کہ حق تعالیٰ کا تصرف ہر انکی ہی تجویز ہے مجھے اسپر راضی رہنا چاہئے ۷ باغبان گر پنج روز و صحت گل با یش بر حلقے خانہ چراغ صبر بلبیل نبایدش



لے دل اندر نیز نقش از پیشانی مثال مرغ زیرک چون ندام افتد تھما بدیش  
 سالکین کو بعض احوال ایسے پیش آتے ہیں کہ میں قسم تو نہیں کھاتا گو غلبہ ظن پر قسم کھانا بھی جائز  
 ہے کہ اگر یہ حالات بہار پر وارد ہوں تو بہار چھٹ جائے۔ اور وحی کے متعلق تو خود نص میں  
 وارد ہے لو انزلنا هذا القرآن علی جبل لرأیت خاشعا متصدعا من خشية الله  
 یہ تو بہار کے متعلق ارشاد ہے کہ اگر اسی قرآن نازل ہوتا تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا اور حضور کا تحمل  
 مشاہد ہے کہ آپ ۲۵ سال تک نزول قرآن کا ثقل برداشت فرمایا اور وحی میں ایثار عالم ملکوت  
 تعلق سہولتی دیتی ہے اسی پر دو سر حالات کو قیاس کر لو جو عالم ملکوت تعلق رکھتے ہیں۔ اور بہار تو  
 کیا چیز ہے عارفین نے تو اس بات کا بار اٹھا رکھا ہے جسکے اٹھانیسے زمین آسمان بھی عاجز تھے  
 آسمان بار بار مات تو انت کشید قرعہ قال بنام من دیوانہ زردند  
 تو سالکین پر اگر ایسے حالات طاری ہوں جسے بہار چھٹ جائے تو کیا تعجب ہے تو انکو اس مضمون کی  
 کہ کیفیات کے متعلق خود کچھ تجویز نکرو اور بہر کیفیت کو خیر سمجھو بہت قدر ہوگی اسوقت اس سے بہت  
 سہارا ملے گا اور غم و غم زائل ہو جائیگا۔ صاحبو! واللہ اگر حق تعالیٰ سے تعلق ہو جائے تو سب کا فنا  
 ہو جانا بھی سہل ہو جائیگا۔ اور جبکہ تعلق مع اللہ نصیب ہو گیا اور تفویض محض اختیار کر لی اس کے  
 سامنے دنیا کے واقعات کیا چیز ہیں انکو تو وہ چٹکیوں میں اڑا دیتا ہے۔ صاحبو! تم اسی غرض سے  
 سلوک اختیار کر لو کہ اس کے ذریعہ سے حوادث و مصائب سہل ہو جائیں گے سالک کو سامنے آتے  
 دنیویہ کی ایسی مثال ہے جیسے سلطان محمود سبکتگین کے لشکر میں نقارہ جنگ اٹھا کر اڑنے لگی یہ نقارہ بہت  
 بڑے بڑے بھاری ہوتے تھے ایک دفعہ لشکر جابر با تھا اور نقارہ جنگ کا اونٹ ایک رکھتے ہیں کو گدرا  
 کا شکار کے لڑکے نے ڈھپڑیا بجائی تاکہ اس کی آواز سے اونٹ بدک کر کھیت میں نکلا جائے۔ ڈھپڑ  
 کو دیکھ کر اونٹ بہت ہنساکہ میری کمر پر تو اتنا بڑا نقارہ بجتا ہے جسکی صدا سے زمین آسمان گرج اٹھتی  
 ہیں اس سے تو میں ڈرتا ہی نہیں تیری ڈھپڑیا سے ضرور ڈروں گا حضرت جسکے کمر پر کس محمودی رکھا ہوا  
 اسکو دنیا کی ڈھپڑیا کی پریشان کر سکتی ہے اسکو تو ایک غم لیلیا جو جسے عصا سے مونی کی طرح غم کے تمام  
 سانپوں کو نگل لیا ہے اور خوشی بھی انکو ایسی ہے کہ بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں اسلئے ایک بزرگ فرماتے  
 ہیں لو علم الملوک ما عندنا لحد لونا بالستون کہ اگر بادشاہ ہونی اس دولت کی خبر ہوتی جو ہمارے

سہی تو وہ تلواریں لیکر ہر چڑھ آتے اور اس دولت کو چھیننے کی کوشش کرتے۔

وردہ ہر حال میں خوش کیوں نہوں جبکہ جانتے ہیں کہ مصیبت و غم سب محبوب کا دیا ہوا ہے خوشی کیوں نہوں۔ ناخوش تو خوش بود بر جان من دل فدائے یار دل رنجان من۔

سب اگر عاشق کو آغوش میں لیکر زور سے دبانے لگے تو کیا عاشق کو اس سے بچ ہوگا ہرگز نہیں ہڈیاں پلپلاں ٹوٹنے لگیں اور گوا اسکے منہ سے آہ و نالہ نکل جائے مگر دل سے خوش ہوگا اور یوں یگا۔ نشو و نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغ دستاں سلامت کہ تو خیر آزمائی۔

یہ آغوش سے نکلنا کبھی چاہے گا بلکہ آغوش یا رہی میں مہر جانا چاہے گا اور یوں کہیگا۔ نکلیجائے دم تیری قدموں کے نیچے یہی دل کی حسرت تیری آرزو ہے

اور اگر اس حالت میں کوئی دوسرا بھی اسکو مارنے لگے تو یوں کہیگا۔ بحر عشق تو ام می کشند و غوغائیت توتیر بر سر بام کہ خوش تماشائیت

اسوقت اس مراقبہ سے کہ محبوب مجھے دیکھ رہا ہے تمام کلفت آسان ہو جاتی ہے اور یہی مراقبہ حق تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حادث کے وقت تعلیم فرمایا ہے قاصد بحر حکم رب فاذک باعیننا خلاصہ علاج کا یہ ہوا کہ خدا تعالیٰ سے تعلق طرہ و اور غیر خدا سے حالاً و عملاً و قال التعلق کم کرو پھر دنیا و آخرت کی راحت بھاری رہی ہے اگر فقر و فاقہ بھی ہوا

جب بھی تمکو راحت و چین ہی ہوگا اور اس شعر کے مصداق ہو جاؤ گے۔ لے دل آن بہ کہ خراب از می گلگون باشی بے ز رو گنج بصد حشمت قاروں باشی بدون ستر یہ اور سامان کے تم سلاطین سے بڑھکر سلطان ہو گے اور بادشاہوں کو خطاب کر کے تم یوں کہو گے۔

مبیین حقیر گدایان عشق را کیں قوم شہان بے کم و خسران بے کلہ اند

اور یوں کہو گے۔ گدایو میکہ ام لیک وقت سستی ہیں کہ ناز بر فلک و حکم پر ستارہ کنم یعنی آپ کو حیات طیبہ حاصل ہو جائیگی یہ تو زندگی کی حالت ہوگی۔ اور مرتے ہوئے یہ حالت ہوگی۔ ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ لا تخافوا



ولا تخزنوا وادبشربا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياءكم في الحياة الدنيا  
وفي الآخرة وكنتم فيها ما تشتمون انفسكم وكنتم فيها تلعنون نزل من غفور رحيم  
یعنی مرتے ہوئے فرشتے بشارتیں دیں گے خوشخبری سنائیں گے جس سے ہر نیک بندہ کو اپنے  
اصلی گھر کا اشتیاق و انتظار ہو جاتا ہے اسی لئے تعجیل جنازہ کا امر ہے اب سمجھ لو کہ یہ موت  
کیسی خوشی کی ہوگی اور قبر میں یہ ہوگا کہ جنت کی طرف کھڑکیاں کھلی جائیں گی وہاں بھی فرشتے  
بشارتیں سنائیں گے۔ اور میدانِ حشر میں یہ حال ہوگا لا یخزنهم الفزع الاکبر و یلقیهم  
الملئکة میں نے مولانا محمد فضل الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہ شعر پڑھتے ہوئے  
سنا ہے ۵

عاشقانِ ابا قیامت روزِ محشر کا شریعت عاشقانِ راجز تماشاے جمال یا نہایت  
حدیث میں بھی تو آیا ہے کہ قیامت کا دن کافر کیلئے پچاس ہزار سال کا ہوگا اور مومن  
کو ایسا معلوم ہوگا جیسے فرض نماز کا وقت۔ اور پھر اظہار پر گزرتے ہوئے حدیث سے  
معلوم ہوتا ہے کہ دوزخیوں کے گاجو مامع من فان نور ک اطفا قاری کہ اے  
مومن جلدی پا رہو جا کہ تیکر نور کی برودت نے تو میری نار کی حرارت ہی کو بجھا دیا  
بتلائیے یہ پاکیزہ زندگی اچھی ہے یا یہ کتا خسی جسمیں ہم پھنسے ہوئے ہیں پس تعلق  
مع اللہ حاصل کرو جبکہ تفصیلی طریقہ اس طرح معلوم ہوگا کہ کسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ  
دید یعنی اپنے کو اس کے سپرد کر دو بس پھر جنت ہی جنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت  
میں بھی اب میں ختم کر چکا دعا کیجئے کہ حق تعالیٰ ہم کو اپنے ساتھ تعلق عطا فرمائے اور  
فہم سلیم اور عمل نصیب ہو آمین و صلے اللہ علی سیدنا و مولانا محمد و علی  
آلہ و اصحابہ اجمعین و آخر دعوانا ان الحمد للہ  
رحمت العالمین

اشرف علی

۴ رجب ۱۳۴۷ھ

بزرگوار  
رسالہ المبلغ مجلد بابۃ شوال المکرم ۱۳۸۸ھ ہجری ۱۷۰۲ء

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْعَوُ عَنِّي وَلَوْ لَاتَهُ

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

سلسلہ

المبلغ

کا  
وعظ منہ منسبی بہ

عَنْ آيَةِ النَّبِيِّ فِي آيَةِ النَّبِيِّ

منجملہ ارشادات کیم الامتہ حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی صاحب دہلوی دام ظلہم

حسب فرمایش جناب ناظم صاحب ابدالمواعظ تھانوی

۔ (احقر شبیر علی عفی عنہ)۔

مَالِ الْفَانِ الْمَطْلُوعِ تَهَيَّاهُ يَوْمَ لَا يَهْتَمُّ بِشَيْءٍ كَيْفَا



غاية النجاة (في) آية النجاة،

الحمد لله محمد و نستعينه و نستغفره و نعوذ بالله من  
شروا الغسنا و من سيئات اعمالنا من يده الله فلا مضل له و من يضلله فلا  
هادي له و نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و نشهد ان سيدنا و  
محمدا عبده و رسوله صلى الله تعالى عليه و على آله و اصحابه و بارك و سلم -  
اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و من آياته

ان خلق لکم من انفسکم ازواجاً لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودة ورحمة ان فذلک  
 لا یات لقوم یتفکرون (سورۃ الروم پارہ ۲۱) ان آیات کی تلاوت سے غالباً اُن لوگوں کو  
 جو ترجمہ سے کچھ مناسبت رکھتے ہیں یہ شبہ ہوا ہوگا کہ شاید میں نکاح کے حقوق بیان کروں گا  
 کیونکہ موقع ہی نکاح کا ہے اور درخواست کرنیوالے بھی اسی تقریب میں آئے ہیں مگر اسوقت  
 میرا یہ مقصود نہیں نہ اس واسطے کہ یہ مضمون مقصود بالذات نہیں کیونکہ اگر یہ مضمون (یعنی حقوق  
 نکاح کا بیان) فی نفسہ مقصود نہ ہوتا تو نصوص میں اس کا ذکر نہ ہوتا کیونکہ نصوص میں غیر ضروری امور  
 کا ذکر نہیں کیا گیا بلکہ اسوقت مجھے دوسرا مضمون بیان کرنا ہے جو نیا مضمون ہے جو غالباً آج  
 سے پہلے کاتوں میں نہ پڑا ہوگا اور حقوق نکاح کا بیان بعض مواعظ میں چند بار بیان ہو چکا ہے اور  
 فقہ کے اردو رسائل میں بھی ان کا ذکر ہے۔ اسلئے اسوقت میں ان حقوق کو بیان نہ کروں گا۔ اور  
 یہ جو میں نے کہا ہے کہ نصوص میں غیر ضروری امور کا ذکر نہیں کیا گیا اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا  
 کہ جو لوگ قرآن و حدیث میں غیر ضروری امور کو داخل کرتے ہیں وہ غلطی کرتے اور نصوص کی وقعت  
 کو کم کرتے ہیں کیونکہ اسکی ایسی مثال ہے جیسے کوئی طب اکبر میں جوتہ سینے کی ترکیب داخل کرے  
 اور ربط یہ بیان کرے کہ بعض امراض ننگے پانوں پھر نیسے بھی پیدا ہوتے ہیں جنکا علاج جوتہ سینے  
 ہی سے ہو سکتا ہے اسلئے ہمنے ناظرین کی آسانی کیلئے جوتہ سینے کی ترکیب بھی لکھ دی ہے مگر  
 یقیناً اس ربط کے بعد ہی یہ مضمون اُس کتاب کی وقعت کو کم کر دینگا (کیونکہ یہ ربط محض لغوی  
 اگر اس وجہ سے طب اکبر میں جوتہ سینے کی ترکیب اضافہ کی جائے گی تو پھر کپڑا بننے کی ترکیب بھی  
 بڑھانا چاہئے کیونکہ بعض امراض عریانی سے پیدا ہوتے ہیں اور کھانا پکانے کی ترکیب بھی لکھنا  
 چاہئے کیونکہ بعض امراض بھوکا رہنے یا خراب غذا کھانی سے پیدا ہوتے ہیں اور پاخانہ کمانیکی  
 ترکیب بھی درج کرنا چاہئے کیونکہ بعض امراض غلاظت اور ترک صفائی سے پیدا ہوتے ہیں پھر وہ  
 طب کی کتاب کیا ہوئی قیامت کی معجون مرکب ہو گئی (۱۲) اسی طرح تفسیر بالراء کر کے قرآن میں غیر  
 ضروری امور اور فضول تحقیقات کو بھٹونے کا بھی قرآن کی وقعت کو کم کرنا ہے یہ سخت غلطی ہے  
 جس کا منشا خود رائی ہے جس سے وہ تفسیر پیدا ہوئی ہے مگر کوئی ان سے پوچھے کہ آپ کی رائے کی  
 صحت پر ہی کیا اطمینان ہے کیونکہ خود آراء میں بکثرت اختلاف ہے اس کا فیصلہ کیونکر ہو کہ کسی



راے صحیح ہے اب میں قطع نظر تفسیر بالا سے مطلق کثرت رائے کے متعلق کچھ عرض کرتا ہوں  
 آجکل اکثر امور میں اسکے لئے ایک قاعدہ نکلا ہے کہ کثرت کی طرف فیصلہ کیا جائے۔ مگر ہمیں اول تو  
 یہ کلام ہے کہ جسکو آپ کثرت سمجھتے ہیں وہ حقیقت میں کثرت نہیں کیونکہ تم نے دس پندرہ یا بیس  
 آدمیوں کو جمع کر کے ان سے رائے لیلی اور کثرت پر فیصلہ کر دیا حالانکہ کروڑوں آدمی ایسی  
 باتیں جن سے رائے نہیں لی گئی کیونکہ عوام سے کون رائے لیتا ہے اور انکی رائے شمار ہی کون  
 کرتا ہے اگر عام سے رائے لی جائے اور انکی آراء کو شمار کیا جائے تو معلوم ہو جائیگا کہ جسکو  
 کثرت سمجھتے تھے حقیقت میں وہ قلت ہے اور اگر یوں کہو کہ عوام سے رائے لینے کی ضرورت  
 نہیں بلکہ ہم عقلا کو انتخاب کریں گے اور انکی کثرت پر فیصلہ کا مدار رکھیں گے تو میں پوچھوں گا کہ  
 عقلا کس معیار سے منتخب کئے جائیں گے اور اس معیار کے صحیح ہونے کی کیا دلیل؟ اگر انتخاب  
 عقلا کا معیار تمہاری اپنی ذاتی رائے سے قائم کیا تو تمہاری رائے کے غلط نہ ہونگی کیا وجہ؟ اور  
 اگر کثرت رائے سے وہ معیار کیا تو ہمارے خیال میں تو آج تک کسی نے اس معیار کے متعلق کثرت  
 رائے حاصل نہیں کی۔ اور جس دن اس مسئلہ کو کثرت رائے سے حل کیا جائیگا ہم دکھلا دیں گے  
 کہ یہ مسئلہ طے ہی نہوگا (کیونکہ ہر شخص انتخاب عقلا کا معیار ایسا بیان کرے گا جس میں وہ خود بھی  
 داخل ہو سکے ایسا معیار کوئی نہ بیان کرے گا جسکی وجہ سے وہ خود بیوقوف قرار پائے اور ظاہر ہے  
 کہ اس صورت میں کسی ایک معیار پر کثرت رائے ہو جانا دشوار ہے ظاہر غالباً آج آپ کو کثرت رائے  
 پر فیصلہ کرنے کی حقیقت واضح ہو گئی ہوگی کہ محض الفاظ ہی الفاظ ہیں حقیقت میں فیصلہ ہمیشہ  
 شخصی رائے سے ہوتا ہے کیونکہ کثرت رائے کے حامل کرنا جو معیار تجویز کیا جاتا ہے وہ شخصی  
 رائے سے تجویز ہوتا ہے اس میں خوب غور کرو یقیناً انتہا شخصی رائے پر ہوگی۔

کثرت رائے کا فیصلہ کرنا ناگوار ہے

جن عقلا کی کثرت رائے پر فیصلہ کرنا ناگوار ہے کیونکہ وہ اپنی ذاتی رائے سے انتخاب کرتے ہیں اور اس معیار کا معیار کیا جائے گا

کثرت رائے کا فیصلہ کرنا ناگوار ہے

کثرت رائے کا فیصلہ کرنا ناگوار ہے کیونکہ وہ اپنی ذاتی رائے سے انتخاب کرتے ہیں اور اس معیار کا معیار کیا جائے گا

پھر ہم کہتے ہیں کہ اس کثرت رائے کے فیصلہ میں بھی وہ خرابی موجود ہے جو شخصی رائے میں بیان  
 کی جاتی ہے کیونکہ کثرت رائے کے فیصلہ سے بھی رعایا کی حریت باطل ہوئی ہے جس کا آج کل بہت  
 چرچا ہے کہ مساوات اور حریت ہونا چاہئے یہاں تک کہ عورتوں کو بھی مردوں کے برابر حقوق دینا  
 مطالبہ کیا جاتا ہے میں کہتا ہوں کہ تم عورتوں کو تو مردوں کی برابر سمجھ کر بنا پہلے مردوں کو  
 تو برابر کرو میں پوچھتا ہوں کیا پارلیمنٹ کے سب قوانین عام رعایا کی رائے کے موافق ہوتے ہیں؟

ہرگز نہیں بلکہ ہزاروں لاکھوں افراد کی رائے کے خلاف ہوتے ہیں تو کیا اس صورت میں کثرت رائے سے حریت باطل نہیں ہوئی پھر کیا وجہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو جن کی رائے پارلیمنٹ کے فیصلہ کے خلاف ہے اس فیصلہ کے تسلیم کرنے پر مجبور کرتے ہیں اور ان پر جرم کی دفعات قائم کرتے ہیں آخر انکو آزادی کیوں نہیں دیجائی یہ کیا کہ مرد و عورت تو برابر ہوں اور مرد و عورت برابر ہوں کیا یہ ظلم و ستم نہیں اور جب کثرت رائے سے بھی حریت کا ابطال ہوتا ہے اور وہی جبر و استبداد ہمیں بھی جو شخصی رائے میں ہے تو اب بتلائیے کہ ایک شخص کی غلامی اور استبداد سے پارلیمنٹ کی غلامی اور اس کا استبداد کیوں افضل ہے؟ یقیناً بیس پچاس آدمیوں کی غلامی سے ایک کی غلامی بہتر ہوگی جیسا ایک عاقل سلیم الفطرۃ شاعر کہتا ہے ۵

اربا و احدا ام الفارب      ادین اذا تقسمت الامور  
توکت اللات والعزى جميعا      کذلک یفعل الرجل البصیر

بیس اپنی اپنی رائے کا یا کثرت رائے کا اتباع نہ کر بلکہ حکم واحد کا اتباع کرو اور وہ حکم وحی ہے ہمیں خود رائی سے فضولیات کو نہ ٹھونسو کیونکہ رائے کی صحت پر سیرطخ اطمینان نہیں ہو سکتا جیسا کہ اوپر فصل معلوم ہو چکا پس اپنی رائے کو رہنے دو اور جو کچھ وحی بتلائے اس کا اتباع کرو جو شخص وحی میں اپنی رائے کو دخل دیتا ہے وہ جاہل ہے جنون ہے مگر آجکل بڑی حماقت یہ ہو رہی ہے کہ جنون اپنے کو جنون نہیں سمجھتا اور یہ بھی آثار جنون سے ہے (بلکہ جنون کا اعلیٰ نمبر ہے ۱۲) اور اگر کوئی یہ کہے کہ میں نصوص کی تفسیر اپنی رائے سے کرتا ہوں کہ نصوص کی مشہور تفسیر میں شبہات پیدا ہوتے ہیں تو میں کہوں گا کہ شبہات کا یہ علاج نہیں کہ تم اپنی رائے سے ہر شبہ کو دفع کرو بلکہ اس کا اصل علاج یہ ہے کہ شبہات کے نشا کا علاج کرو ہر شبہ کو الگ الگ دفع کرنے میں درد سہی رہی ہے اور اس سے سلسلہ شبہات کا ختم بھی نہیں ہو سکتا تم نشا کا علاج کرو انشاء اللہ سب ایک دم سے زائل ہو جائیں گے اسکی ایسی مثال ہے جیسے رات کو اندھیرے میں گھر کے اندر چوہے چھو نذر کو دتے پھرتے تھے اور گھر والا ایک ایک کو پکڑ کر باہر نکالتا تھا مگر وہ پھر سب کے سب اندر آجاتے تھے ایک عاقل نے کہا کہ میاں یہ سب اندھیرے کی وجہ سے کو دتے پھرتے ہیں تم لمپ روشن کر دو یہ نغمہ ہی

شہادت کا یہ علاج ہے کہ ہر شخص اپنے رائے کے خلاف کثرت رائے سے حکم واحد کا اتباع کرے۔  
نکاحات کا منشا  
فصل اور علاج  
محبت اور اسکی  
محبت منشا



بھاگ جائیں گے پھر کوئی پاس نہ پھٹکے گا چنانچہ لمب روشن کیا گیا اور سب ادھر ادھر اپنے  
 بل میں گھس گئے۔ اسی طرح یہاں سمجھ لو کہ یہ وسوسہ و شبہات جو وحی اور قرآن میں آپ کو پیش  
 آتے ہیں ان کا منشا ظلمت قلب ہے جس کا علاج یہ ہے کہ قلب میں نور پیدا کر لو ابھر ایک شبہ  
 بھی پاس نہ آئیگا اور وہ نور کیا ہے؟ نور محبت ہے۔ حضرت محبت و عشق وہ چیز ہے کہ جب یہ  
 دل میں گھس جاتی ہے تو پھر محبوب کے کسی حکم اور کسی قول و فعل میں کوئی شبہ اور وسوسہ پیدا  
 نہیں ہوتا اگر ایک پروفیسر کسی طوائف پر عاشق ہو جائے اور وہ اس سے یوں کہے کہ سنا  
 کپڑے نکال کر ننگے آؤ تو میں تم سے بات کرونگی ورنہ نہیں تو فلسفی صاحب اسکے لئے فوراً تیار ہو جائیگا  
 اور یہی نبی پوچھیں گے کہ بی؟ اس میں تیری کیا مصلحت ہے اب کوئی اس سے پوچھے کہ آپ کی وہ  
 عقل و فلسفیت اس طوائف کے سامنے کہاں چلی گئی افسوس قرآن و حدیث کے مقابلہ میں تو  
 ساری فلسفیت ختم کی جاتی ہے اور ایک ادنیٰ مدار کے احکام میں چون و چرا اور لم و کیف سب  
 رخصت ہو گیا آخر اسکی کیا وجہ؟ یقیناً آپ ہی کہیں گے کہ اسی وجہ محبت و عشق ہے بس معلوم ہو گیا  
 کہ خدا و رسول کے احکام میں شبہات پیدا ہونے کی وجہ عدم محبت یا قلت محبت ہے اگر آپ  
 دل میں نور محبت روشن ہوتا تو یہ سارے چوہے اور چھچھوند خود بھاگ جاتے شیخ سعدی اسی  
 متعلق فرماتے ہیں ۵

جنہ فی غیۃ النجیح  
 کما فی فیصل  
 ہو جاتا ہے اور  
 اسی کو حق

ترا عشق ہیچو خود سے ز آب و گل      رہا بدہر صبر و آرام دل  
 اور جب ایک مخلوق کے عشق کا یہ اثر ہے تو خالق کے عشق کا اثر کیا کچھ ہونا چاہئے ۵  
 عجب داری از سالکان طریق      کہ باشند در بحر معنی غریق  
 دامدم شراب الم در کشند      و گریخت بینند دم در کشند  
 مولانا فرماتے ہیں ۵

عشق مولیٰ کے کم از لیے بود      گوے گشتن بہر او اوئے بود  
 اور میں علماء کو بھی متنبہ کرتا ہوں کہ علماء کے عرفی اخلاقی ہی نے عوام کو خراب کیا ہے کہ  
 جہاں ان کے سامنے کسی نے شبہات بیان کئے اور یہ ہر شبہ کے مفصل جواب کو تیار نہ ہو  
 ارے اصلی جواب یہ ہے کہ مرض کو تشخیص کرو اور جرّ کو اٹھاؤ۔ اتم شاخوں کو چھانٹتے ہو اس سے

علماء کو عوام کے  
 ہر شبہ کا جواب  
 نہ دینا چاہئے بلکہ  
 فی حق کا یہ  
 بتلا رہنا چاہئے

کیا ہوتا ہے جب جبرٹ موجود ہے تو چند روز میں ہزاروں نئے نئے پتے اور نکل آئیں گے محقق شخص  
 کے اصل مرض کا علاج کرتا ہے اور غیر محقق آنار کا علاج کرتا ہے۔ میں نہایت پختگی سے دعویٰ کیساتھ  
 کہتا ہوں کہ جن مسلمانوں کو آجکل مذہب میں شکوک و ادہام پیدا ہوتے ہیں ان کے اس مرض کا نشانات  
 محبت مع اللہ ہے انکو اللہ و رسول کے ساتھ محبت نہیں ہے تعلق نہیں ہے اور محض برائے نام تعلق  
 و تعلق کہا جاتا۔ اور تعلق مع اللہ کے حاصل ہونیکا واحد طریق صرف یہ ہے کہ اہل اللہ کی صحبت حاصل  
 نیجائے اہل محبت کی صحبت میں یہ خاصیت کہ اس سے بہت جلد محبت پیدا ہو جاتی ہے جیسا کہ اہل  
 غفلت کی صحبت سے غفلت جلدی پیدا ہوتی ہے پھر جب محبت اور تعلق مع اللہ حاصل ہو جائے گا  
 یہ کم و کیف باطل اور وسوسہ شیعات سب جاتے رہیں گے۔ میں علماء سے خیر خواہی کیساتھ کہتا ہوں  
 تم ان شیعات کے جواب میں کیوں اپنا دماغ تھکاتے ہو میں تم صرف ایک کام کرو کہ ان لوگوں کو  
 اہل اللہ کی صحبت و محبت کا پتہ دیدو۔ ورنہ تمھاری ساری تدبیروں اور تقریروں کا وہی حال ہوگا  
 رسول اللہ نے ابتداءً مشنوی میں ناواقف طبیعوں کی تدبیر کا حال بیان فرمایا ہے کہ ایک بادشاہ  
 کثیر کم بیمار تھی اطباء نے اس کا مرض سودا و صفرا و تجوز کر کے دوائیں دینا شروع کیں اسکے  
 بعد طبیب الہی آیا اور اس نے تجوز کیا کہ ۵

رنجش از سودا و از صفرا نبود      بوی که هرگز می دید آید ز دود

اسکو سودا یا صفا کامرض نہیں بلکہ یہ تو ایک زر گر کے عشق میں گرفتار ہے اور اس نے دوسرے

میبوں کی تدبیروں سے متعلق لوں کہا ۵

گفت هر دار که ایشان کرده اند  
آن عمارت نیست ویران کرده اند

بخیار بودند از حال درو و استعینا الله مایفرو و

اصل مرض سے آنکلیں بند کر کے آنار کا علاج کرنا ایسا ہے جیسا ایک شخص پاخانہ لئے بیٹھا ہو اور  
 رواج رہی ہو اور تم پاخانہ کو تو نہیں دھوئے اور پیر سے عطر خا اور عطر خس لگا رہے ہو اس سے کیا  
 ہوتا ہے جب تک پاخانہ کو دور نہ کر دے گے تمہارے سارے عطر برباد ہو جائیں گے۔ مگر غضب  
 ہے کہ آج کل علماء ربی خود طریق علاج نہیں جانتے۔ تو اب عوام نے اپنا علاج خود کرنا شروع کیا کہ  
 اُن وحدیث کا ترجمہ پڑھنے لگے اور ترجمہ دیکھ کر شبہات کا خود ہی جواب دیتے لگے مگر میں تحریر

حرمِ قرآن و حدیث خود پر ڈھنڈے بول رہی ام کے سبھاہات ازالہ نہیں ہو سکتے بلکہ مزہزہزہا ہر اکو اقلرت تحقق کی تقدیر لاؤد جی طرح وہ علاج کرے اسکو موافق عمل کریں۔



کتابوں کے ایسے عوام کو خود ترجمہ پڑھنا حرام ہے۔ بلکہ مکمل لازم ہے کہ کسی محقق سے جمع کروادو جو طریق وہ تیار ہے اس پر عمل کروا دینی رائے کو دخل نہ دیکھو وہ بھی مکمل قرآن کا ترجمہ پڑھائے گا یا پڑھنے کی راہ دیکھا مگر قابل بنا کر۔ اور اگر آپ اسکے سامنے بھی اپنی رائے چلائیں گے تو اسکی ایسی مثال ہوگی جیسے اپنے بچہ کیلئے تم ایک نصاب تعلیم تجویز کرو اور وہ تمہیں اپنی رائے کو دخل دے تو کیا آپ کو اسکی رائے کی کچھ وقعت ہوگی؟ ہرگز نہیں صاحبو! دنیا و دین کا کوئی کام بڑی تقلید محقق کے نہیں ہو سکتا۔ دیکھئے اگر ایک سرکاری مکان دو لاکھ روپے میں تیار ہوا ہو مگر انجنیر اسکو پاس سے اور یہ کہ کہ دو ماہ میں یہ مکان گرجا بن گیا تو اسی وقت لاکھوں کی عمارت کو بیکار کر دیا جاتا اور اسکو خالی کر دیا جاتا بلکہ بعض دفعہ گرا دیا جاتا ہے یہاں کوئی ایسی عقل کو دخل نہیں دیتا بلکہ بلا چون و چرا انجنیر کی تقلید کی جاتی ہے یہی حال ڈاکٹروں کی تقلید کا ہے کہ انکی تجویز میں کوئی دخل نہیں دیتا صاحبو! جن لوگوں کی تقلید میں آپ عقل پرستی کرتے ہیں وہ تو خود ہی عقل پرستی نہیں کرتے ہاں عاقل پرستی کرتے ہیں۔ پس قرآن میں ہر بات کو اور ہر نہی تحقیق کو اپنی رائے سے ٹھونٹنا سخت غلطی ہے آپ کی رائے باطل ہے کیونکہ آپ محقق نہیں ہیں۔ اسے شاید آپ یہ کہیں کہ جب علماء یہ کام نہیں کرتے تو ہم نے کہا لاؤ ہم یہی یہ کام کریں کیونکہ علماء پرانی لکیر کے فقیر ہیں وہ جدید تحقیقات کا ثبوت قرآن و حدیث سے نہیں دیتے تو یہ کام ہم پر شروع کرو یا میں کتابوں بیشک مگر آپ کے کام کی ایسی مثال ہوگی جیسے کسی طبیب کا لڑکا کالہ باب کیساتھ مطب میں اور مریضوں کو دیکھتے جایا کرتا تھا مگر خود اسے گھر کی عقل نہ تھی ایک دفعہ اسکے باپ نے کسی مریض کی نبض دیکھ کر کہا کہ آج معلوم ہوتا ہے تھے نارنگی کھائی ہے مریض اقرار کیا حکیم صاحب نے اسکو پرہیز کی تاکید کر کے نسخہ لکھ دیا۔ جب واپس ہو کر تو لڑکے نے باپ سے پوچھا کہ اکیویہ کیسے معلوم ہوا کہ اس نے نارنگی کھائی ہے کہا نبض سے تو یہ معلوم ہوا تھا اس نے کوئی شے محرک صفر اٹھائی ہے پھر چار پائی کے نیچے جو میں نے نظر کی تو نارنگی کے جھنڈ نظر پڑے اس سے میں سمجھا کہ اس نے نارنگی کھائی ہے۔ بس صاحبزادہ کے ایک قاعدہ ہاتھ آ کہ مریض کے پلنگ کے نیچے جو چیز پڑی ہو اس نے وہی کھائی ہے جب حکیم صاحب کا انتقال ہوا اور صاحبزادہ کی نوبت آئی تو آپ ایک ریس کی نبض دیکھنے گئے اور چار پائی کے نیچے نظر

۱۰۰  
۱۰۱  
۱۰۲  
۱۰۳  
۱۰۴  
۱۰۵  
۱۰۶  
۱۰۷  
۱۰۸  
۱۰۹  
۱۱۰  
۱۱۱  
۱۱۲  
۱۱۳  
۱۱۴  
۱۱۵  
۱۱۶  
۱۱۷  
۱۱۸  
۱۱۹  
۱۲۰  
۱۲۱  
۱۲۲  
۱۲۳  
۱۲۴  
۱۲۵  
۱۲۶  
۱۲۷  
۱۲۸  
۱۲۹  
۱۳۰  
۱۳۱  
۱۳۲  
۱۳۳  
۱۳۴  
۱۳۵  
۱۳۶  
۱۳۷  
۱۳۸  
۱۳۹  
۱۴۰  
۱۴۱  
۱۴۲  
۱۴۳  
۱۴۴  
۱۴۵  
۱۴۶  
۱۴۷  
۱۴۸  
۱۴۹  
۱۵۰

۱۵۱  
۱۵۲  
۱۵۳  
۱۵۴  
۱۵۵  
۱۵۶  
۱۵۷  
۱۵۸  
۱۵۹  
۱۶۰  
۱۶۱  
۱۶۲  
۱۶۳  
۱۶۴  
۱۶۵  
۱۶۶  
۱۶۷  
۱۶۸  
۱۶۹  
۱۷۰  
۱۷۱  
۱۷۲  
۱۷۳  
۱۷۴  
۱۷۵  
۱۷۶  
۱۷۷  
۱۷۸  
۱۷۹  
۱۸۰  
۱۸۱  
۱۸۲  
۱۸۳  
۱۸۴  
۱۸۵  
۱۸۶  
۱۸۷  
۱۸۸  
۱۸۹  
۱۹۰  
۱۹۱  
۱۹۲  
۱۹۳  
۱۹۴  
۱۹۵  
۱۹۶  
۱۹۷  
۱۹۸  
۱۹۹  
۲۰۰

۲۰۱  
۲۰۲  
۲۰۳  
۲۰۴  
۲۰۵  
۲۰۶  
۲۰۷  
۲۰۸  
۲۰۹  
۲۱۰  
۲۱۱  
۲۱۲  
۲۱۳  
۲۱۴  
۲۱۵  
۲۱۶  
۲۱۷  
۲۱۸  
۲۱۹  
۲۲۰  
۲۲۱  
۲۲۲  
۲۲۳  
۲۲۴  
۲۲۵  
۲۲۶  
۲۲۷  
۲۲۸  
۲۲۹  
۲۳۰  
۲۳۱  
۲۳۲  
۲۳۳  
۲۳۴  
۲۳۵  
۲۳۶  
۲۳۷  
۲۳۸  
۲۳۹  
۲۴۰  
۲۴۱  
۲۴۲  
۲۴۳  
۲۴۴  
۲۴۵  
۲۴۶  
۲۴۷  
۲۴۸  
۲۴۹  
۲۵۰

۲۵۱  
۲۵۲  
۲۵۳  
۲۵۴  
۲۵۵  
۲۵۶  
۲۵۷  
۲۵۸  
۲۵۹  
۲۶۰  
۲۶۱  
۲۶۲  
۲۶۳  
۲۶۴  
۲۶۵  
۲۶۶  
۲۶۷  
۲۶۸  
۲۶۹  
۲۷۰  
۲۷۱  
۲۷۲  
۲۷۳  
۲۷۴  
۲۷۵  
۲۷۶  
۲۷۷  
۲۷۸  
۲۷۹  
۲۸۰  
۲۸۱  
۲۸۲  
۲۸۳  
۲۸۴  
۲۸۵  
۲۸۶  
۲۸۷  
۲۸۸  
۲۸۹  
۲۹۰  
۲۹۱  
۲۹۲  
۲۹۳  
۲۹۴  
۲۹۵  
۲۹۶  
۲۹۷  
۲۹۸  
۲۹۹  
۳۰۰

لینے لگے کہ آپ نے آج مذہ کھایا ہے (کیونکہ چار پائی کے نیچے مذہ ہی پڑا تھا) رئیس نے کہا کہ مذہ ہی  
 بی کھایا کرتا ہے کہا کچھ ہی ہونہی تو یہی بتلاتی ہے رئیس نے حکم دیا اسکی دم سے مذہ باندھ کر  
 صر سے باہر نکال دو۔ یہ تو بالکل جاہل مطلق معلوم ہوتا ہے تو حضرت اسی طرح آپ کی حالت ہوگی  
 کیونکہ آپ کو گھر کی تو عقل نہیں شریعت کے اور قرآن سے مناسبت نہیں معلوم آپ آپ ہمیں کیا سے کیا  
 ٹھونسیں گے۔ صاحبو! علماء کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ قرآن میں صنعت و حرفت ٹھونسیں اور نہ  
 قرآن صنعت و حرفت کی کتاب ہے۔ بلکہ قرآن قانون الہی ہے اور علماء کا کام وہ ہے جو وکلاء  
 کا کام ہوتا ہے کہ وکیل صرف یہ بتلاتا ہے کہ یہ امر قانون کے موافق ہے یا خلاف ہے اس سے  
 زیادہ وکیل کا کام کچھ نہیں مثلاً اس سے قانون کی لم پوچھی جاوے اسی طرح علماء کا اس سے زیادہ  
 کچھ کام نہیں کہ جس بات کے متعلق شبہ ہو کہ یہ قانون کے خلاف تو نہیں ہے اسکو علماء سے پوچھ لیں  
 وہ قانون الہی کے موافق یا مخالف ہونے کو واضح کر دیں گے نہ ان کا یہ کام ہے کہ اس قانون  
 کی لم بتلا دیں نہ یہ کام ہے کہ تمام سائنس کی تحقیقات کو قرآن میں داخل کریں اسی طرح نہ ان کا  
 یہ کام ہے کہ قومی کاموں میں حصہ لیں نہ یہ کہ اسکے لموچندہ کریں۔ انکا کام صرف قانون الہی کو سمجھنا  
 ہے اور ان سے یہی پوچھنا ہی چاہئے کہ یہ بات قانون الہی کے تو خلاف نہیں۔ اور یاد رکھو اگر  
 سب لوگ میدان میں آجائیں گے تو چند روز کے بعد قرآن و حدیث کا سمجھنے والا آپکو کوئی نہ ملے گا  
 میں علماء کے میدان میں آنیکا من کل وجہ مخالف نہیں بلکہ میرا مطلب یہ ہے کہ سبکو میدان میں  
 نکلتا جائز نہیں ہاں جب علماء علم دین کو چھپی طرح حاصل کر لیں تو جنکو میدان میں نکلنے کا شوق  
 ہو وہ آئیں مگر کچھ لوگ حجرہ نشین بھی رہنا چاہئیں جنکا کام سوائے قال اللہ قال رسول اللہ سے  
 کتابیں پڑھنے پر ہانیکے کچھ نہ ہو کیونکہ تجربہ ہے کہ کتابی استعداد اور فتویٰ دینے کی قابلیت دون  
 اسکے کامل نہیں ہوتی جو علماء میدان میں آئے ہوئے ہیں انہیں اکثر تو وہ میں جنکو کتابی استعداد بالکل  
 نہیں اور اگر کسی کو یہ قابلیت حاصل ہے تو یہ حجرہ نشین ہی کی برکت ہے کہ وہ ایک مدت تک حجرہ نشین  
 ہو کر کتابوں کی ورق گردانی کرتا رہا ہے مگر آپ اس حجرہ ہی کو بند کرنا چاہتے ہیں جسکا نتیجہ یہ ہوگا  
 کہ چند روز میں حدیث و قرآن و فقہ کے سمجھنے والے اور انکو صحیح طور پر حل کرنے والے دنیا سے ناپید  
 ہو جائیں گے۔ اگر اس کی ضرورت کو آپ محسوس کرتے ہیں اور یقیناً ہر شخص اسکی ضرورت کو تسلیم

علماء کا کام صرف  
 قانون الہی کا بیان  
 کرنا ہے اس سے زیادہ  
 کچھ کام نہیں

ف علماء کو میدان  
 میں نہ آئے  
 لکھنا جائز نہیں بلکہ  
 فقہی خدمات لازم ہے



کرے گا تو ضروری ہے کہ سب علماء میدان میں نہ آئیں بلکہ کچھ میدان میں آئیں اور کچھ مناظرہ کچھ تبلیغ کریں اور ایک جماعت ایسی ہو جو ان سب کاموں سے الگ رہ کر حدیث و قرآن و فہم اور ضروریات کی تعلیم دیں۔ انکو سوائے تعلیم و تعلم کے کچھ نہ کرنا چاہئے ورنہ قابل علماء ہرگز نہ ہونگے تقسیم خدمات بہت ضروری ہے اور تمام عقلا اور تمدن اقوام اسکی ضرورت پر متفق ہیں۔ چیر جیست ہی کہ ہمارے بھائی اسکو نظر انداز کر کے سبکو ایک کام میں کیوں لگانا چاہتے ہیں بعد لوگوں اسکا نام رکھا ہے ملکر کام کرنا سو صوابو! ملکر کام کرنا یعنی نہیں کہ بڑھئی اور معاً سب ایک ہی کام کو لگ جائیں بلکہ اسکے معنی یہ ہیں کہ مکان بنانے میں جتنے کاموں کی ضرورت انکو بانٹ کر ایک کام پڑھئی کرے ایک کام لوہار کرے ایک کام عمار کرے جیسی کام تیار ہوگا بڑھئی اور عمار اور لوہار کے سب نینٹوں ہی کے کام پر لگ گئے تو مکان ہرگز تیار نہوگا۔ بس اب یہ کہنا غلط ہے کہ علماء کام نہیں کرتے علماء کا جو کام ہے جس کا انھوں نے بیڑا اٹھا وہ اسکو بھلا اللہ بخوبی کر رہے ہیں آپ کو ان کے کام میں دخل دینے کی ضرورت نہیں آیا۔ رائے سے قرآن و حدیث میں غیر ضروری اور فضول باتوں کو نہ ٹھونسے اور اپنی تحقیقات شریعت میں داخل نہ کیجئے بلکہ قرآن و حدیث کو ان لوگوں پر چھوڑ دیجئے جو اسکے سمجھنے والے ہیں اور اس معاملہ میں آپکو انہی کی تقلید کرنا چاہئے اپنی رائے سے قرآن و حدیث میں کس چیز کا ٹھونسنا آپکو جائز نہیں بلکہ سراسر حماقت ہے چونکہ آجکل لوگوں میں یہ مرض عام ہوا اسلئے انتظار اس کا بیان کر دیا گیا۔ چنانچہ میں ایک جگہ لکھا ہوا تھا وہاں ایک صا داد جھجھے کہنے لگے کہ آجکل تحقیقات سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ہر چیز میں زوائد ہوتے ہیں نباتات میں بھی اشجار میں بھی تو مجھے فکر ہوئی کہ قرآن میں اس مضمون کا کہاں ذکر ہے گویا وہ تحقیق ان کے نزدیک وحی سے ہی زیادہ تھی کہ اسلئے لئے تو کسی دلیل کی بھی ضرورت تھی اسپر ایمان لائے تو اتنا کافی ہو گیا کہ اخبار میں پڑھ لیا کہ آجکل تحقیقات سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے اسلئے یہ لوگ قرآن و حدیث کو تو بدو ن اپنی مزعوم دلیل کے ماننے کو تیار نہیں ہوتے بلکہ اُسمیشک و شبہات نکالتے ہیں اور نئی تحقیقات پر صرف اخبار میں دیکھ کر ایمان لے آتے ہیں آج بے انصافی اور بدتمیزی کی بھی کوئی حد ہے۔ پھر اسلئے بعد یہ قاعدہ ہی ثابت کر لیا کہ قرآن

ہا کام کرنا چاہئے  
یہ چیز ہرگز  
لوہار عمار علمدان  
نہ ہوتے ہیں۔

ایک صاحب قرآن  
سے یہ ثابت کرنا چاہا  
ہے کہ نباتات میں  
بھی زوائد ہیں  
اور اسکی تردید  
نہ ہوتی تو قرآن  
و حدیث میں نہ  
نکالتی نہ ہوتی  
سائنس کی تحقیقات  
بے انصافی اور بدتمیزی

واقعی بات مذکور ہونا چاہئے اور اسکے متعلق کسی بزرگ کی طرف ایک شعر منسوب کیا جاتا ہے  
**۵** جمیع العلم فی القرآن لکن  
 تعاصر عند افہام الرجال  
 قرآن میں تمام علوم ہیں لیکن لوگوں کی افہام اسکے سمجھنے سے قاصر ہیں (۱۲) مگر میں کہتا ہوں  
 اول تو سند صحیح سے اس کا ثبوت دو کہ یہ شعر کس بزرگ کا ہے۔ دوسرے یہ کہ اس میں یہی تو  
 کیا ہے کہ قرآن میں تمام علوم ہیں جمیع الجہل فی القرآن تو نہیں کہا تو اب تم اس کا ثبوت  
 کہ جن تحقیقات کو تم قرآن میں ٹھونکتے ہو یہ علم ہے جہل نہیں اور اگر علم سے مراد مطلق دان  
 ہے تو میں کہوں گا کہ اگر دوسراے کا امتحان قانون وغیرہ میں ہو رہا ہو تو کیا کوئی اس وقت یہ  
 بیگا کہ دوسراے کا امتحان پارہ سازی و پارہ دوزی میں بھی ہونا چاہئے کیونکہ علم لغوی  
 یہی ہے یقیناً کوئی اس کی جرأت نہ کرے گا بلکہ یہ کہا جائیگا کہ دوسراے کے علم کے سامنے یہ جہل ہے  
 علم نہیں اسی طرح جن باتوں کو آپ قرآن میں اپنی رائے سے ٹھونکتے ہیں وہ علوم قرآن و حدیث  
 کے سامنے علم نہیں بلکہ جہل محض ہیں۔ غرض وہ صاحب بڑے حیران تھے کہ قرآن میں یہ  
 مسئلہ کہاں ہے کہ نباتات وغیرہ میں بھی نر و مادہ ہوتے ہیں تو انھوں نے تمام ترجمے دیکھے اور  
 ڈپٹی نذیر احمد صاحب کا ترجمہ اس خیال سے بڑے اہتمام سے دیکھا کہ وہ نئی روشنی کے مفسر ہیں  
 بنائے انھوں نے نئی تحقیقات کو قرآن میں ٹھونسا ہو باقی یہ مدرسوں اور مسجدوں کے ملائے تو  
 میرے فقیر میں ان سے کیا امید ہے کہ سلف کے اقوال پر کچھ زیادتی کریں گے مگر ڈپٹی نذیر احمد  
 صاحب کے ترجمہ میں یہی کہیں اس مسئلہ کا ذکر نہ کیا کیونکہ گو وہ نئی روشنی کے مفسر تھے مگر عمر میں پورے  
 ہی تھے اسلئے وہ آجکل کے نوجوانوں کی طرح ٹھوس نہ تھے کہ قرآن میں جو چاہیں ٹھونس دیں۔  
 اور میں آپ کو ایک بشارت سناتا ہوں کہ ڈپٹی نذیر احمد صاحب کے ترجمے میں بہت سی غلطیاں  
 تھیں جنہیں میں نے ایک رسالہ میں تنبیہ کی تھی ڈپٹی صاحب نے میری تنقید کو پسند کیا اور یہ ارادہ  
 کیا تھا کہ اسکے بعد طبع ثانی میں ان غلطیوں کو صحیح کر دوں گا مگر موقع نہ ملا۔ تو وہ صاحب کہتے تھے  
 کہ جب مجھے کسی ترجمہ میں یہ مضمون نہ ملا اور مایوسی ہو گئی تو پھر ایک دن میری بیوی قرآن پڑھ  
 رہی تھی سورہ یسین میں جب اس آیت پر پہنچی سبحان الذی خلق الأزواج کلہا ہما  
 تنبت الأرض ومن النفسہم وھما لا یجملون تو میرا ذہن فوراً اس مسئلہ کی طرف منتقل ہوا

قرآن میں مضمون  
 کا مایوسی  
 نہیں چاہا کہ  
 قسم سے غواور  
 بی بی کے شک  
 استدلال کا جواب

ڈپٹی نذیر احمد صاحب  
 کے ترجمہ کے متعلق  
 ایک نادرہ اطلاع



کہ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ ہر شے میں نر و مادہ ہیں اور عجیب بات ہے کہ یہ مسئلہ آپ کو قرآن میں ہی کی قرأت سے سمجھ میں آیا خود مطالعہ کرنے میں سمجھ میں نہ آیا شاید اسکی یہ وجہ ہو کہ نر و مادہ کا مسئلہ نر و مادہ کے اجتماع ہی سے حل ہو سکتا ہے (۱۲) کیونکہ اللہ نے یہاں یہ فرمایا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے تمام ازواج کو پیدا کیا زمین کی نباتات سے بھی اور خود تمھاری جنس میں بھی اور ان چیزوں میں بھی جنکو تم نہیں جانتے اور ازواج کے معنی نر و مادہ کے ہیں میں نے کہا سبحان اللہ! یہ آپ سے کس نے کہا کہ یہ زوج کے معنی نر و مادہ کے ہیں زوج کے معنی لغت میں جوڑ کے ہیں چنانچہ زوج الحنف موزہ کے جوزہ کو کہتے ہیں اور زوج و فرد جفت طاق کو کہتے ہیں کیا یہاں بھی آپ نر و مادہ کے معنی کریں گے ہرگز نہیں اور میاں بیوی کو بھی ازواج اسی لئے کہتے ہیں کہ ہر ایک دوسرے کا جوڑہ ہے پس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز مختلف اقسام پیدا کی ہیں نباتات میں ہی انسانوں میں بھی اور ان چیزوں میں ہی جنکو تم نہیں جانتے اور اقسام مختلفہ کو ازواج اس واسطے کہا گیا کہ ایک دوسرے کے ساتھ ملکر مقسم کے افراد ہیں گویا با جوڑے ہیں۔ یہ ہے آج کل کے استدلال کی حقیقت جنکو سنکر ادنی طالب علم ہی ہنستا ہے یہ استدلال قرآن سے کیونکر ہوا پس یہ ایسا ہی استدلال ہے جیسا کہ شاہ عبدالعزیز صاحب کے پاس ایک جاہل کو لایا گیا تھا کہ حضرت یہاں کو نفقہ نہیں دیتا بلکہ ساری کمائی بیوی کو دیدیتا شاہ صاحب نے اس سے وجہ پوچھی تو کہا قرآن میں مان کا حق کمین نہیں اور بیوی کا ہے اطعمہ من وجع کو آپ نے من جوئی پڑھا کہ کھانا دو جوئی کو یعنی زوجہ کو شاہ صاحب نے پوچھا کہ تو نے قرآن کا ترجمہ و تفسیر پڑھی ہے کہا نہیں پوچھا قرآن پڑھا ہے کہا نہیں صرف چند سورتیں شروع کے پارہ عم سے یاد ہیں (اس قابلیت پر آپ کا یہ اجتہاد تھا کہ قرآن میں مان کا حق نہیں ہے (۱۲)۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ تم نے سورہ تبت ید الابی لہب ہی پڑھی ہے کہا جی ہاں فرمایا ذرا سناؤ تو اس نے پڑھنا شروع کیا تبت ید الابی لہب و تب ما اغنی عنہ مالہ و ما کسبہ فرمایا دیکھو قرآن میں تو یہ ہے کہ مان کا سب جو کچھ ہے سب مان ہی کا ہے بیوی کا تو صرف نفقہ کہتے لگاجی ہاں اب سمجھ گیا اب میں مان کو ہی دیا کر دنگا۔ تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ قرآن سے استدلال ہے ہرگز نہیں بلکہ یہ الزامی جواب تھا کہ حبیبی تفسیر تم نے اطعمہ من وجع کی کی ہے

ان لوگوں کے استدلال کی ایسی مثال ہے جیسے شاہ صاحب نے قرآن سے مسئلہ ثابت کیا تھا کہ مان کا سب۔

دسی ہی تفسیر پر قرآن سے یہ مسئلہ بھی نکل سکتا ہے بس اسی طرح جو مسائل آجکل کے زمین لوگ قرآن  
 میں ٹھونسے ہیں وہ قرآن سے اسی طرح ثابت ہوتے ہیں جس طرح سورہ ایلالات سے اور سورہ تہمت  
 سے یہ مضامین ثابت ہوئے تھے۔ ایک صاحب قرآن سے یہ مسئلہ ثابت کرنا چاہا ہے کہ منی  
 میں کیڑے ہوتے ہیں ان کیڑوں سے بچتا ہے تو اپنے خلق الانسان من علق سے اس مسئلہ  
 کو ثابت کیا اور لکھا کہ علق لغت میں چونک کو کہتے ہیں اور وہ ہی ایک کیڑا ہے تو قرآن سے ثابت  
 ہو گیا کہ بچہ منی کے کیڑوں سے بنتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ قرآن سے تو یہ ثابت نہوا بلکہ اگر نکھائے  
 ترجمہ کو مان لیا جائے تو یہ ثابت ہوا کہ انسان کو چونک سے پیدا کیا گیا ہے اور اس کے توئیس  
 والے ہی قائل نہیں۔ تو افسوس تنہ قرآن کا ترجمہ بھی بگاڑا اور مقصود بھی ثابت ہوا۔ ان  
 اختراعات کا منشا یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی رائے کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ قرآن کو اس سے حل کریں  
 صاحبوا عوام کو لازم ہے کہ اپنے کو جاہل سمجھیں عاقل اور ذی رائے نہ سمجھیں اور اگر عاقل و ذی  
 سمجھیں تو دنیا کی باتوں میں رائے چلا لیا کریں قرآن و حدیث کو تختہ مشق نہ بنائیں بلکہ علماء  
 کو ہی لازم ہے کہ اپنے کو عالم نہ سمجھیں مگر جاہل ہی نہ سمجھیں کہ اسمین ناشکری ہے بلکہ علماء سابقین  
 اپنے کو کم سمجھیں صاحبوا! آجکل جو لوگ قرآن میں اپنی رائے کو دخل دیتے ہیں انکو ایمان عزیز  
 نہیں ورنہ اگر جان کی طرح انکو ایمان ہی عزیز ہوتا تو قرآن میں اپنی رائے کو نہ ٹھونسے نہ علماء سے  
 مزاحمت کرتے جیسا کہ اطباء سے مزاحمت نہیں کرتے اور اگر وہاں طبیب یا ڈاکٹر کی رائے سے مزاحمت  
 کریں تو وہ نکال باہر کر دیا پھر معلوم دین ہی اتنا سستا کیوں ہے کہ اسمیں شہرخص اپنی رائے کو  
 دخل دیتا ہے بس ایمان کو تو یوں سمجھ لیا ہے کہ ہمکو خود پلٹتا پھرتا ہے کہ جب لا الہ الا اللہ محمد  
 رسول اللہ کہہ لیں گے پس ایمان آجائیگا اور اگر کبھی چلا ہی جائیگا تو پھر کلمہ پڑھ لینے سے واپس  
 آجائیگا اسی لئے بیوی کا نکاح ٹوٹنے کا تو لوگوں کو خوف ہوتا ہے مگر ایمان جانیکا خوف نہیں ہوتا  
 سو یاد رکھو بیشک ایمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ لینے سے ہر بار لوٹ آتا ہوا اور  
 چاہے کتنی دفعہ کفر کرے اس سے ایمان تازہ ہو جائیگا مگر اس فعل میں اس بیوفائی میں خاصیت  
 یہ ہے کہ پھر ایمان کی توفیق ہی ہوگی قرآن میں ہے ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا  
 ثم ازدادوا کفرالم یکن اللہ لیغفرلہم ولا یمسک لہم سبیلہ حالانکہ تم ازدادوا کفرا



کے بعد ہی تم آمنو کی گنجائش تھی مگر اسکے بعد حق تعالیٰ نے تم آمنو انہیں فرمایا کیونکہ اسپر تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ اس فعل میں خاصیت یہ کہ اسکے بعد اکثر توفیق ایمان نہیں ہوتی پس ایمان کی قدر کرو اور اسکی حفاظت کی کوشش کرو قرآن وحدیث میں اپنی رائے کو دخل نہ دواور نہ علماء سرحدت کرو بلکہ محققین کے اپنے کو سپرد کرو اس سے شبہات دوسادس کا دروازہ بند ہو جائیگا چونکہ آجکل یہ مرض عام ہے اسلئے میں نے اسپر تنبیہ کر دی میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسوقت مجھے حقوق نکاح کا بیان مقصود نہیں اسواسلئے کہ وہ مقصود بالذات نہیں کیونکہ اگر مقصود بالذات نہ ہوتے تو قرآن وحدیث میں ان کا ذکر نہوتا بلکہ مجھے اس آیت سے ایک اور مضمون کی تائید کرنا مطلوب ہے اور میں اس آیت کے اس مضمون کو ثابت کرنا نہیں چاہتا صرف تائید کرنا چاہتا ہوں آجکل یہ بھی ایک عام غلطی ہے کہ تیوت اور نظیر و تائید لو ایک سمجھتے ہیں ان لوگوں کو علم خاک نہیں اگر انگریزی کی منطق کے بعد یہ لوگ عربی منطق پڑھیں تو معلوم ہو کہ انگریزی منطق محض بچوں کی باتیں ہیں۔ دانشور علماء کے سامنے ان لوگوں کو نہ علم ہے نہ عقل ہے کیونکہ انھوں نے علوم کی صورت ہی نہیں دیکھی عربی کے علوم وہ ہیں کہ ایک معمولی طالب علم کے سامنے بھی پڑے سے بڑا انگریزی داں طفل مکتب سے اور جو فاضل علماء ہیں وہ تو ان سے ہزار درجہ اعقل ہیں مگر آج کل مولویوں کی وقعت اسلئے نہیں ہے کہ ان کا لباس تہ ہے اور انگریزی دانوں کا لباس قیمتی ہے اور آجکل لیاقت کا معیار لباس ہی رہ گیا ہے چنانچہ ہم جو شملہ گئے تھے تو حالانکہ ہم لوگ محمد اللہ معمولی لباس نہیں پہنتے اوسط درجہ کا اچھا لباس پہنتے ہیں مگر بعض جٹیلینوں کی نظر میں وہ اتنا گھٹیا تھا کہ جب میں بیان کرنے کیلئے کھڑا ہوا تو ایک صاحب کربل عید المجید خاں سے جو ہمارے وعظ کے مشہر تھے کہنے لگے کہ آپ کے مولویوں کا لباس تو ایسا ہے کہ گویا ابھی پاخانہ سے نکلے آ رہے ہوں (مطلبت تھا کہ بس انکی لیاقت بھی ایسی ہی ہوگی) کرنل صاحب نے کہا کہ میں اس سوال کا جواب ابھی نہیں دیا چاہتا وعظ ختم ہونے کے بعد جواب دوں گا چنانچہ جب میرا بیان ختم ہو گیا تو کرنل صاحب نے کہا ہاں حساباً فرمایا آپ کیا فرماتے تھے کہ ان لوگوں کی میری سخت حقارت تھی کہ میں لیاقت کا معیار لباس کو سمجھتا تھا اب معلوم ہوا کہ لیاقت اور قابلیت دوسری شے ہے فرادیکھئے تو سہی یہ ان لوگوں کی عقل کا حال ہے کہ لباس کو معیار لیاقت و قابلیت سمجھتے ہیں نہ معلوم یہ کہاں کی عقل ہے مجھے جب اس واقعہ کی اطلاع ہوئی تو میں نے دل میں کہا کہ میں

بجائے توفیق  
لو ایک سمجھتے ہیں  
انگریزی منطق  
منطق کی صورت  
بجائے توفیق  
لو ایک سمجھتے ہیں  
انگریزی منطق  
منطق کی صورت  
بجائے توفیق  
لو ایک سمجھتے ہیں  
انگریزی منطق  
منطق کی صورت

ان لوگوں کے ضرور کان کھولوں گا چنانچہ اسکے بعد جو دوبارہ میرا بیان ہوا تو میں نے اس کا جواب دیا مگر تہذیب کیساتھ۔ گو انھوں نے تو اعتراض بدتمیزی سے کیا تھا مگر میں نے جواب میں تہذیب کو ہاتھ سے نہیں دیا میں نے بیان سے پہلے بطور تمہید کے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہاں بعض صاحبوں کو ہمارے لباس پر اعتراض ہے اور ممکن ہے کہ انکی نیت اسمیں اچھی ہو وہ یہ کہ اگر واعظ کا لباس قیمتی ہو گا تو سامعین کے قلوب میں اسکی عظمت ہوگی اور عظمت سے بیان کا اثر زیادہ ہوگا اور اس نیت کیساتھ اس اعتراض کا منشا خیر خواہی ہوگا۔ مگر سوال یہ ہے کہ علماء آپ حضرات کے خیال کے موافق لباس کہاں سے لائیں کیونکہ مولویوں کے پاس اتنی آمدنی کہاں جس سے قیمتی لباس تیار کریں انہیں تو اکثر کی آمدنی سین بچیس تیس روپے ماہوار ہے اور جو زیادہ عروج ہوا تو پچاس روپے کی تنخواہ ہوگئی تو اتنی آمدنی میں تو وہ ایسا ہی لباس لے سکتے ہیں جیسا وہ پہن رہے ہیں مگر وہ مصلحت بھی قابل لحاظ ہے جو قیمتی لباس میں ہے کیونکہ بعض لوگوں کا یہ مذاق بھی ہے کہ انکی نظر میں لباس ہی سے لیاقت و قابلیت ظاہر ہوتی ہے تو اب اسکی صورت کیا ہو کہ یہ مصلحت ہی حاصل ہو اور مولویوں کا عذر بھی ملحوظ رہے کہ وہ زمین میں اسکی یہ صورت آتی ہے کہ آپ حضرات علماء کیلئے اپنے مال سے جو بے تیار کریں۔ اور اسے گھلے ہوگا کہ ہلوگ وہ جوڑے لیکر اپنے گھر چلیں گے ہرگز نہیں بلکہ انجمن میں اسی غرض سے داخل کر دیں کہ وہ انکو صرف وعظ کے وقت پہن لیا کریں گے اور جلتے ہوئے انجمن میں اس دے جائیں گے تاکہ وہ دو سکر واعظوں کے کام آویں جب کوئی مولوی معمولی لباس میں آدے آپ اسکو یہ کہڑے پٹنا دیجئے کہ انکو ہینکر وعظ کرو۔ اس صورت میں آپکا زیادہ خرچ بھی ہوگا بس جو کچھ ہوتا ہوگا ایک دفعہ ہو جائیگا مگر اسکے بعد اس طرح مقصود سہولت کیساتھ حاصل ہو سکتا ہے اب میں منتظر ہوں کہ معترض صاحب اس کا انتظام کرتے ہیں یا نہیں اگر ان میں کچھ ہی غیرت ہے تو ضرور ہمارے واسطے جوڑے تیار ہونگے ورنہ انکو چاہئے کہ چلو بھر پانی میں ڈوبیں (بس صرف یہ ایک جملہ میں نے تیسرا کہا) آپتے دیکھا کہ آجکل یہ تمیز رہ گئی ہے کہ علماء کے پاس چونکہ لباس قیمتی نہیں اسلئے انکی وقعت نہیں دوسرے ان کے پاس دعویٰ نہیں کیونکہ انکو یہ مضمون یاد ہے

ہر کہ گردن بدعوے افرازد خوشترن را بگردن اندازد



اور آجکل اُسی کی وقعت ہے جو خود اپنی زبان سے کہتا ہو کہ میں ایسا ہوں ویسا ہوں اور علماء  
بیچارے تو خود یہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں ہم کو کچھ نہیں آتا اور تو اور وہ بیچارے تو ڈر کے مارے ایمان  
کا ہی دعویٰ نہیں کرتے ہاں محدث بالنعمة کے طور پر یوں کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اُس نے  
ہم کو ایمان عطا کیا ہے دعویٰ نہیں کرتے بس ان کی تو اصنع نے اہل دنیا کو شیر کر دیا وہ یہ سمجھتے  
لگے کہ جب یہ خود اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں اور مولوی ہو کر یہ جھوٹ نہیں بول سکتے تو یہ  
واقع میں کچھ نہیں ہوں گے یہ آجکل کی عقل ہے جو ان حضرات کو مبارک ہو ورنہ حقیقت میں علماء کے  
سامنے انگریزی منطق پڑھے ہوئے خاک بھی وقعت نہیں رکھتے وہ استحالہ و استبعاد میں متناع  
و تعذر میں ثبوت اور نظیر تاسیس ہی فرق نہیں کر سکتے۔ مگر علماء ان میں فرق کرتے ہیں اور ہر اک کی  
حقیقت کو الگ الگ جانتے ہیں اسلئے میں نے کہ دیا کہ اس آیت سے میں اُس مضمون کو جو اس وقت  
بیان کرنا چاہتا ہوں ثابت نہ کروں گا بلکہ آیت سے صرف تائید کروں گا اور یہ حفظ حدود ہے کہ ہر مضمون  
کو اسکی حد پر رکھا جائے چونکہ اس سے پہلے دلِ محافظوں کو حد و دلائل کا بیان ہوا تھا جس میں بتلایا  
گیا تھا کہ شریعت میں حفظ حدود کا بڑا اہتمام ہے اسلئے میں نے اس پر تنبیہ کر دیا کہ حفظ حدود میں یہی  
داخل ہے کہ دلالت کلام کے درجات کا لحاظ رکھا جائے کہ جو مضمون جس درجہ میں مدلول کلام ہوا  
اُس سے آگے نہ بڑھایا جائے اب میں دلِ آیت کا ترجمہ کرتا ہوں اسکے بعد مضمون مقصود کی تائید کروں گا  
ترجمہ آیت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں  
سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہی جنس سے تمہارے جوڑے بنا کے یعنی ازواج کو پیدا کیا تا  
تکون سے سکون قلب حاصل ہو۔ یہ نکاح کا اصل موضوع ہے یعنی سکون حاصل ہونا باقی خدمتِ غیرہ  
یہ سب فروع ہیں وجعل بینکم مودة و رحمتا اور تمہارے درمیان باہم محبت اور ہمدردی پیدا  
کی یہ بھی وائل قدرت میں سے ہے کہ جو شخص ابھی ایک ساعت پہلے جنبی محض تھے اب انہیں نکاح کو  
بعد کی محبت ہو جاتی ہے کہ دو سر تعلقات میں اسکی نظیر نہیں ملتی اسی لئے حق تعالیٰ نے اسکو صیغہ  
امر سے بیان نہیں کیا کہ تم کو تمہیں مودت و رحمت کا بڑا دے رکھنا چاہئے بلکہ صیغہ خبر سے بیان فرمایا  
کہ ہم نے تمہارے درمیان خاص تعلق پیدا کر دیا یعنی ہم نے تمہاری مدد کی ہے بدن ہماری مدد کے  
اجنبیت میں ایسا تعلق نہیں ہو سکتا تھا اور یہاں مودت و رحمت دو لفظ اختیار کئے گئے اس سے

حفظ حدود میں داخل ہے کہ تائید اور ثبوت میں آئے ہیں

بیت کا ترجمہ و تفسیر

آیت کا ترجمہ و تفسیر

آیت کا ترجمہ و تفسیر

مطلب یہ ہے کہ اس تعلق میں کبھی مودت کا غلبہ ہوتا ہے کبھی رحمت و ہمدردی کا چنانچہ ابتدا میں  
 عموماً محبت کا غلبہ ہوتا ہے اور انتہا میں رحمت و ہمدردی کا۔ اور اس عنوان میں عورتوں کی ایسی  
 شکایت کا بھی جواب ہو گیا جو عورتوں کو مردوں سے اکثر ہوا کرتی ہے جب نکاح کو چند سال گزر جا  
 ہیں تو عورتیں مردوں سے کہا کرتی ہیں کہ اب تمھارے دل میں ہماری وہی محبت نہیں رہی جیسی شروع  
 میں تھی اب وہ دھولہ اور تقاضا اور جوش عشق نہیں رہا اس شکایت کا منشا جہل ہے اور اگر مرد  
 کا جواب ہو جائے تو یہ اس کا جہل ہے دونوں جاہل ہونگے تو شکایت بڑھے گی عاقل اس اعتراض  
 کو کبھی تسلیم نہ کرے گا وہ اس کا یہ جواب دے گا کہ قاعدہ یہ ہے کہ قدامت کے بعد جوش کم ہو جاتا ہے  
 مگر جوش کا کم ہو جانا زوال محبت کی دلیل نہیں بلکہ کمال محبت کی دلیل ہے کیونکہ جوش خود نقص  
 کی دلیل ہے دیکھو ہنڈیا میں جب تک جوش رہتا ہے کچی ہے اور جب جوش کم ہو کر سکون  
 ہو جاتا ہے اسوقت سمجھتے ہیں کہ ہنڈیا پک گئی اسی لئے انبیاء علیہم السلام اور کاملین میں کیفیات  
 کا جوش کم ہوتا ہے اور متوسطین میں ان سے زیادہ اور حقیقت بھٹیوں میں تو سب سے زیادہ جوش ہوتا  
 مگر سب جانتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کمال میں ہیں تو انکی محبت بھی سب سے کمال ہے حالانکہ وہاں جوش نہیں  
 پس عورتوں کو سمجھ لینا چاہئے کہ بیوی کے پرانی ہو جانے سے اگر مرد کا جوش کم ہو جائے تو محبت  
 کم ہونے کی دلیل نہیں بلکہ اسکی دلیل ہے کہ محبت کمال ہو گئی ہے مگر رنگ بدل گیا ہے پہلے محبت  
 عشق کا رنگ تھا اب رحمت و ہمدردی کا رنگ ہے پہلے محبت تھی مگر سبقت و تکلف اور جنونیت  
 بھی تھی اب بالکل بے تکلفی ہے کہ ایک دوسرے کا ہر ازد و مساز اور راحت و غم کا شریک ہے گویا  
 دو قالب ایک جان ہیں یہ نکتہ ہے مودت و رحمت و لفظوں کے اختیار کرنے میں اس کے بعد  
 ارشاد ہے ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون کہ ہمیں ان لوگوں کیلئے دلائل قدرت میں  
 جو سوچ اور فکر سے کام لیتے ہیں۔ ہمیں ایک دلیل تو یہ ہے کہ اس سے وجود صانع پر استدلال ہوتا  
 اس طرح کہ دیکھو عورت اور مرد دونوں انسان ہی ہیں مگر دونوں میں کس قدر تفاوت ہے کہ مرد کی خلقت  
 اور بناوٹ جدا ہے عورت کی جدا ہے مرد سے بچہ نہیں پیدا ہو سکتا عورت سے بچہ پیدا ہوتا ہے مرد کو مرد  
 وہ راحت اور سکون حاصل نہیں ہو سکتا جو عورت سے حاصل ہوتا ہے تو ایک ہی نوع کے افراد میں  
 ایسا تفاوت اور ہمیں مصلح کی اس قدر رعایت بدون صانع حکیم کے نہیں ہو سکتی اس سے یہ بات

قاعدہ یہ ہے کہ قدامت کے بعد جوش کم ہو جاتا ہے

محبت کا جوش کم ہو جانا زوال محبت کی دلیل نہیں بلکہ اسکی دلیل ہے کہ محبت کمال ہو گئی ہے

معاذ اللہ میں دلائل قدرت و وجود پر استدلال ان کی تفصیل



ظاہر ہے کہ ہمارا کوئی صانع ضرور ہے۔ ایک اعرابی کہتا ہے البعۃ تدل علی البعید والاثر يدل علی المسیر فالسماء ذات الابرار والارض ذات الفجاح کیف لایدلان علی اللطیف الخبیر۔ کہ اونٹ کی میٹھنتی دیکھ کر یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہاں سے کوئی اونٹ گیا ہے اور قدم کا نشان دیکھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں سے کوئی گیا ہے جیسا کہ شاعر کہتا ہے ۵

ابھی اس راہ سے کوئی گیا ہے      کہ دیتی ہے شوخی نقش پا کی

تو یہ بڑے بڑے ستاروں اور چاند سورج والا آسمان اور یہ کشادہ اور فراخ سڑکوں والی زمین اپنے صانع حکیم کے وجود پر کیونکر دلالت نہ کرے گی ضرور کرے گی۔ سبحان اللہ! ایک جاہل بھی کیسی عجیب بات کہتا ہے کہ جب آثار مؤثر پر دلالت کرتے ہیں دھواں دیکھ کر تمکو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہاں آگ سے نشان قدم دیکھ کر یہ خبر ہو جاتی ہے کہ یہاں سے کوئی ضرور گیا ہے اور ایک نفیس عمارت دیکھ کر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کا بنانے والا کوئی ضرور ہے اور یہ کوئی نہیں کہتا کہ یہ نشان قدم خود ہی بن گیا ہو گا یا یہ مکان خود ہی تیار ہو گیا ہو گا پھر حیرت ہے کہ اتنا بڑا آسمان اور یہ بیمار اور زمین دیکھ کر اور اسکے نظام اکمل کا مشاہدہ کر کے تمکو اسکے صانع کا علم نہو اور یوں کہو کہ یہ خود ہی اپنی طبیعت سے بن گئے ہیں۔ اسکو کوئی عاقل تسلیم نہیں کر سکتا بلکہ ایک بدوی بھی اس خیال کو دلیل سے باطل کر رہا ہے جس سے معلوم ہوا کہ مصنوعات سے صانع پر استدلال کرنا فطری امر ہے اور قرآن میں جا بجا اسی فطری دلیل سے وجود اور توحید صانع پر استدلال کیا گیا ہے چنانچہ اس مقام پر بھی اس پر تنبیہ کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے تمہاری جنس میں سے بیسیاں نشان دیے ہیں۔ اگر غور سے کام لو تو آہیں تمہارے لئے دلائل قدرت موجود ہیں۔ اور یہی وہ فطری امر ہے جو میثاق الست میں قلوب کے اندر پیوست کیا گیا ہے اس میثاق سے آپکو یہی سبق پڑایا گیا ہے اور اس پر جو ایک شبہ مشہور ہے کیونکہ آجکل ہمارے دوستوں نے شبہات کا سبق بھی پڑھ لیا ہے کہ ہکو تو یہ عہد یاد نہیں کہ کب اور کس وقت لیا گیا اور جب یاد نہیں تو اس عہد سے فائدہ ہی کیا؟ اس کا جواب یہ کہ آپکو اس عہد کی کیفیت بیشک یاد نہیں رہی لیکن اس کا مقصد وسیکو یاد ہے اور مطلوب مقصود ہی کا یاد ہونا ہے کیفیت تعلیم و تعلم کا یا نہیں؟ مقصود نہیں۔ دیکھو جن لوگوں نے کبھی فارسی پڑھی ہے انکو یہ محفوظ ہے کہ آمدن کے معنی آنا ہیں کہونکہ آمدنی کا سبق آجکل ہر شخص

مصنوعات سے  
صانع پر استدلال  
کرنا فطری امر ہے

یہ وہ فطری امر ہے  
جو بین قلوب است  
میں قلوب سے  
انداز دہائی  
ہے اور اس پر  
بھی ہر شخص  
ان کا جواب

کو یاد ہے لیکن اگر آپ ان سے یہ پوچھیں کہ آمدن کے معنی آپ کو کس دن اور کس جگہ پڑھائے گئے اور آمد نامہ اپنے کون سے استاد سے پڑھا ہے تو ان سوالات کا جواب شاید ہزار میں ایک ہی دے سکے گا کیونکہ یہ باتیں کسی کو محفوظ نہیں رہتیں تو کیا ان کے یاد نہ رہنے سے یہ کہا جائیگا کہ آمد نامہ بڑھنا فضول اور بیکار گیا ہرگز نہیں بلکہ ہر شخص یہ کہیگا کہ آمد نامہ پڑھنے سے مقصود صرف یہ تھا کہ اس کا مضمون یاد رہے کیفیت تعلیم و تعلم کا یاد رہنا مقصود تھا اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ ميثاق الست سے مقصود یہ تھا کہ وجود صانع اور توحید صانع کا مضمون طبعاً ہی دل میں ہو جائے کیفیت تعلیم کا محفوظ ہونا مقصود تھا سو محمد اللہ وجود اور توحید صانع فطرۃ ہر شخص کے دل میں کوثر ہے اسی کا یہ اثر ہے کہ مصنوعات کو دیکھ کر ایک جاہل بدوی بھی صانع کے وجود پر استدلال کرتا ہے اسپر شاید کسی کو یہ شبہ ہو کہ آمد نامہ کی جو تین مثال دی ہے تو وہاں ہزار میں ایک ہی دے سکتا ہے تو ایسا لکھتا ہے جسکو کیفیت تعلیم ہی یاد ہوتی ہے چنانچہ بعضے قوی الحافظ اب بھی بتلا سکتے ہیں کہ ہم نے آمد نامہ کس سے پڑھا تھا اور کس مکان میں پڑھا تھا مگر ميثاق الست کی کیفیت یاد رکھنے والا تو کئی ہزار میں ہی ایک نہیں ملتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ سیکو اپنے اوپر قیاس نہ کیجئے یہاں بھی بعضے قوی الحافظ ایسے موجود ہیں جنکو اس عہد کی کیفیت اب تک یاد ہے چنانچہ شیخ سعدیؒ اس طرف اشارہ ہی فرماتے ہیں ۵

الست از ازل همچاں شان گوش بفریاد قالو ابلی در خر و شش

اس میں تو اجمالاً بتلایا گیا ہے کہ اس عہد کے یاد رکھنے والے اب بھی موجود ہیں اور بعض بزرگوں کے کلام میں اس سے زیادہ تفصیل موجود ہے چنانچہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم کو یاد ہے کہ کشتہ ہماری دائیں طرف فلاں اور بائیں طرف فلاں تھا۔

اور اتنی بزرگ کے کشف سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اسوقت ارواح صاف بستہ نہیں بلکہ یوں ہی گدگد جمع تھیں جیسے میلہ میں اجتماع ہوا کرتا ہے پھر اسوقت جو لوگ باہم رودر رود ہو گئے انہیں تو طرفین سے محبت ہوتی ہے اور جو لوگ رودر پشت ہو کر ایک کا منہ دوسرے کی پشت کی طرف تھا انہیں ایک طرف سے محبت اور ایک طرف سے اعراض ہوتا ہے اور جو پشت پر پشت ہوئے انہیں طرفین سے انقباض و اعراض ہوتا ہے اور ان بزرگ کے مذاق پر اس حدیث کا



ابھی محل ہے الا ولاح جنودہ فماتعارف منها ائکلف ومانتا کونہما مختلف  
 ایک اور بزرگ کا ارشاد ہے کہ جسوقت ازل میں میثاق لیا گیا تو سب رواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ نکلے لگیں کہ جو آپ کہیں گے وہی سب کہیں گے چنانچہ سب پہلے حضور اقدس  
 (سردار عالم فداہ آباؤ تادوامہاتنا) کی زبان مبارک سے جلی نکلا تو آپ کے بعد سب نے جلی کہا  
 (صلی اللہ تعالیٰ علی آلہ وصحابہ کما یحب فی رضی) تو حضرت آپ سب کو اپنے اوپر قیاس کیجئے  
 اس امت میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنکو اس عہد کی کیفیت یاد ہے بلکہ اس امت میں ایسے  
 لوگ بھی ہوئے ہیں جو جنت اور دوزخ کی پیمائش تک کر آئے کہ جنت کتنی بڑی ہے اس کے  
 کتنے درجے ہیں اسی طرح دوزخ کی تفصیلی سیر کی اور اسکی پیمائش بھی کر لی اور یہ سیر روحانی طریقہ  
 پر تھی۔ انہی بزرگ کو زمین آسمان سے باہر ایک سمندر بہت بڑا مکشوف ہوا ہے جسکی ایک  
 موج اس غضب کی ہوتی ہے کہ اگر ملائکہ اسکو نہ دیکھیں تو آسمان وزمین کو غرق کر دے اور اس  
 کے ساتھ وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ مگر عرض سب سے بڑا ہے اس سے بڑی کوئی چیز نہیں میں یہ کہہ رہا  
 کہ دلائل قدرت اور آثار خلق کو دیکھ کر خلاق عالم کی ہستی کا اقرار فطری امر ہے اس پر یہ گفتگو تبعاً  
 آگئی کہ فطرت میں یہ مضمون میثاق امت کے وقت سے مرکوز ہوا ہے اور اسکے بیان میں اور شجاعت  
 کے جوابات میں کلام قدرے طویل ہو گیا بہر حال مصنوع کو دیکھ کر صانع پر استدلال فطری ہے  
 گو اسکی فلسفی تقریر دقیق ہے جسکو ہر شخص آسانی سے نہیں سمجھ سکتا چنانچہ فلسفی طریقہ پر وجود صانع  
 کی دلیل یہ ہے کہ تمام عالم حادث ہے کیونکہ بہت سی چیزوں کا حدوث تو ہمکو مشاہد ہوتا ہے اور ہر  
 حدوث مشاہد نہیں ہوا انکے احوال کا تغیر و انقلاب بتلا رہا ہے کہ یہ حادث ہیں کیونکہ محل حادث  
 کا حادث ہوتا ہے ابھی میں نے اخبار میں ایک امریکن ڈاکٹر کا یعنی ماہر سائنس کا قول پڑھا  
 ہے کہ وہ لکھتا ہے کہ آفات کی روشنی میں بہت کمی آگئی ہے اور عنقریب اس کی روشنی نازل  
 ہو کر یہ چراغ گل ہو جائیگا اور اسوقت دنیا میں اسقدر سردی پڑے گی کہ مخلوق کا زندہ رہنا محال  
 ہے تمام عالم فنا ہو جائیگا (ہمتو اس خبر سے خوش ہوئے کہ اہل سائنس کو قرآن سے قیامت کی  
 خبر کا یقین نہوا تھا تو اب آلات رصد و یقین آئے لگا ۱۲) غرض اشیاء عالم کا تغیر و انقلاب  
 پتہ دے رہا ہے کہ یہ سب حادث ہیں قدیم نہیں یعنی ان کا وجود دائمی اور ضروری نہیں اور حادث

اس امت میں ایسے  
 لوگ بھی ہوئے ہیں  
 جو جنت اور دوزخ  
 کی پیمائش تک  
 کر آئے

وجود صانع کی  
 فلسفی دلیل

ایک ماہر سائنس  
 ڈاکٹر کا قول  
 ہے کہ آفات  
 کی روشنی میں  
 بہت کمی آگئی  
 ہے اور عنقریب  
 اس کی روشنی  
 نازل ہو جائیگی

کیلئے ممکن ہونا لازم ہے اور ممکن کیلئے کسی مرجح کی ضرورت ہے کیونکہ ممکن وہ ہے جس کا وجود و عدم مساوی ہو یعنی نہ اُسکے لئے موجود ہونا ضروری ہے نہ معدوم ہونا ضروری ہے اور جس کا وجود و عدم برابر ہو تو اُسکے وجود کیلئے کوئی مرجح ہونا چاہئے ورنہ ترجیح بلا مرجح لازم آئیگی اور ترجیح بلا مرجح باطل ہے پھر اُس مرجح میں گفتگو کی جائے گی کہ وہ ممکن ہے یا کچھ اور ہے اگر مرجح ممکن ہو تو اُسکے لئے دوسرے مرجح کی ضرورت ہوگی اور چونکہ تسلسل محال ہے اسلئے کیش کہیں سلسلہ ختم کرنا پڑیگا اور یہ ماننا پڑیگا کہ مرجح ایسی ذات ہے جو ممکن نہیں بلکہ واجب الوجود ہے اُسی واجب الوجود کو ہم صانع اور خلاق عالم کہتے ہیں۔ اسپر ایک سوال یہ ہوگا کہ صانع کے ماننے کے بعد بھی تو ترجیح بلا مرجح لازم آتی ہے کیونکہ صانع نے تمام مخلوقات کو ایک دم سے پیدا نہیں کیا اور ایک حال میں پیدا نہیں کیا بلکہ کسی کو آج پیدا کیا کسی کو آج سے ہزار برس سو برس پہلے پیدا کیا اور کسی کو بعد میں پیدا کر لیا اور کسی کو حسین بنایا کسی کو بد شکل کسی کو مرد کسی کو عورت کسی کو امیر کسی کو غریب کسی کو عاقل کسی کو احمق تو یہاں مرجح کون ہے۔ زید کو آج کیوں پیدا کیا کل کیوں نہیں کیا تھا اور اسکو امیر کیوں بنایا عمر کی طرح غریب کیوں نہ بنایا زید کو عمر دیر کیا ترجیح تھی مثلاً۔ اس سوال کا جواب حکماء اسلام کے سوا کوئی نہیں دیکھا فلاسفہ کی عقلیں یہاں آکر جکڑ کھانے لگیں حکماء اسلام نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ ان امور میں ارادہ واجب مرجح ہے اور ارادہ کی خاصیت یہ ہے کہ وہ اپنی ذات سے مرجح ہے اُسکے لئے کسی دوسرے مرجح کی ضرورت نہیں (اسی حکماء یونان کی طرف سے ان کے معتقدوں نے یہ اشکال وارد کیا کہ بیشک یہ تو ہمہ تنان کہ ارادہ کیلئے کسی مرجح کی ضرورت نہیں وہ خود اپنی ذات سے مرجح ہے مگر یقیناً خدا تعالیٰ کا ارادہ قدیم ہے پھر اسکی کیا وجہ ہے کہ ارادہ تو قدیم اور مراد حادث ہو اس صورت میں مختلف مراد کا ارادہ مولیٰ لازم آتا ہے اور یہ محال ہے اس کا جواب حکماء اسلام نے ایسا دیا ہے کہ حکماء یونان کے دانت کھٹے ہو گئے فرمایا کہ صفات واجب اپنی ذات میں قدیم ہیں مگر ان کا تعلق ممکنات کیساتھ حادث ہے اور مختلف مراد کا تعلق ارادہ کے بعد محال ہے اس سے پہلے محال نہیں پس ہم یہ کہیں گے کہ ارادہ کا تعلق مختلف طور سے ہوتا ہے اسلئے مراد کا وجود بھی مختلف از منہ و مختلف حالات کے ساتھ ہوتا ہے (۱۲) یہ عقلی دلیل ہے وجود صانع کی اب اگر کوئی یہ کہے کہ ہماری سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا تو میں کہوں گا کہ اس کا

بلا مرجح لازم آتیگی  
صانع عالم کے لئے  
بلا مرجح لازم آتیگی

وجود صانع کی عقلی دلیل کو خوام کہئے آسمان بیان ازنا شکل جو ارادہ کی وجہ اور مثال



میرے پاس کچھ علاج نہیں میں تو جواب دیکھا اب اگر آپ کے پاس برتن ہوا اور کھانا گر جائے تو میں کیا کروں۔ اور اگر آپ یوں کہیں کہ اسکو ایسا آسان کر کے بیان کرو جو ہم ہی سمجھ جائیں تو میں کہوں گا کہ آپ ایک سائنس کو اقلیدس کی ایک شکل ایسے آسان طریقہ سے سمجھا دیجئے جس میں نہ اسکو اصول موضوعہ کے معلوم کرنے کی ضرورت ہو نہ علوم متعارفہ کی نہ حدود کی نہ دوسری مثال کی۔ صرف آپ کی تقریر ہی سے ایک مجلس میں اقلیدس کی شکل سمجھ جائے تو میں ہی آپ کو یہ تقریر آسان کر کے سمجھا دوں گا۔ اور اس مثال سے آپ میرا نہ مانیں کہ ہلکے سائنس بنادیا کیونکہ اول تو یہ لفظ عربی سیاست سے مشتق ہے سائنس کے معنی عربی میں سیاست داں ہیں اور سیاست داں ہونا تو تعریف کی بات ہے میرا مانتے کی بات نہیں ہے آپ تو اپنے آپ کو سیاست داں سمجھتے ہی میں تو نہیں سائنس کہہ دیتا تو کیا ہوا۔ دوسرے یہ کہ میرا مقصود ہر بات میں آپ کو سائنس سے تشبیہ دینا نہیں بلکہ صرف اس بات میں تشبیہ دینی ہے کہ جس طرح وہ اقلیدس کے اصول موضوعہ اور مبادی سے ناواقف ہے اسلئے اقلیدس کی شکلیں نہیں سمجھ سکتا اسی طرح چونکہ آپ دلائل عقلیہ کے اصول و مبادی سے ناواقف ہیں اسلئے اس تقریر کو آپ نہیں سمجھ سکتے گو کہ کتابی آسان کر کے بیان کیا جائے کیونکہ میں نے تو اس وقت ہی اردو ہی میں تقریر کی تھی عربی یا عبرانی میں تقریر نکلی تھی مگر آپ کو اصول و مبادی حاضر نہیں اسلئے آپ نہیں سمجھ سکتے اگر سمجھنا مطلوب ہے تو اول اصول و مبادی سے فراغت کیلئے پھر فوراً سمجھ میں آجائیگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ علماء کے پاس تو ہر بات کا جواب ہے مگر آپ کے پاس سوال ہی نہیں یعنی سوال کی اہلیت نہیں۔

عاشق کہ شد کہ یار بجاش نظر نکرد

اے خواجہ درویشت ذکرہ طیبست

اب شاید کسی کو یہاں یہ سوال پیدا ہو کہ خلق ازواج میں آیات کثیرہ کہاں ہیں؟ جو کہ ان فحائل و لایات میں صبیغہ جمع سے مفہوم ہو رہا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو دنیا میں ہزاروں لاکھوں میان بیوی ہیں پس ہر فرد کا وجود اور انکی باہمی مودت و محبت الگ الگ دلیل ہے جو مجموعہ ہو کر بہت سے دلائل ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک ہی میان بیوی کو لیا جائے تو خود انہیں ہی بہت سے دلائل ہیں کیونکہ نکاح سے انسان کیلئے ایک نیا عالم شروع ہو جاتا ہے جو ہر شخص کی زندگی کا درق اولٹ دیتا ہے۔ یقیناً جس شخص نے کسی بچہ کو چار پانچ سال کی عمر میں دیکھا

علماء کو پاس ہر بات کا جواب ہے مگر آپ کے پاس سوال کی اہلیت نہیں۔

نکاح و مودت کیلئے ایک ہی مثال شرف و ہونہی اور اول و آخر کیلئے ایک ہی مثال

وہ اُسکو نکاح کے بعد اس حال میں دیکھے کہ وہ گھر کا سزا بنا ہوا بیوی بچوں کی پرورش کر رہا ہے تو وہ ہرگز یہ نہ سمجھیں گے کہ یہ وہی بچہ ہے جو میرے سامنے بنگا پھرا کرتا تھا یقیناً وہ اول اسکو دوسرا آدمی سمجھیں گے پھر لوگوں کے بتلانے کے بعد جب یہ سنے گا کہ یہ وہی لڑکا ہے تو اسکو بڑی حیرت ہوگی کہ اللہ کیا سے کیا ہو گیا اور جس نے کسی شخص کو اس حال میں دیکھا ہو کہ آج اسکی شادی ہو رہی ہے پھر ایک عرصہ کے بعد اس حال میں دیکھے کہ وہ خود اپنے لڑکے کا نکاح کر رہا ہے تو اسکو بڑی حیرت ہوگی یہ تو وہ باتیں ہیں جو دوسروں کو محسوس ہوتی ہیں اور خود اس شخص کو اگر وہ تامل سے کام لے نکاح کے بعد اپنی زندگی میں ایسا انقلاب عظیم معلوم ہوگا کہ گویا یہ دوسری زندگی ہے اور یہاں سے ایک مسئلہ کشفی کی تائید ہوتی ہے یعنی تجربہ و امثال کی جو صوفیہ کو کشف سے معلوم ہوا ہے کہ ہر شے کیلئے ایک ہی وجود ستر نہیں ہے بلکہ ہر آن میں پیدا وجود فنا ہو کر دوبارہ وجود عطا ہوتا ہے مگر چونکہ تبدل وجود علی الاتصال التوالی پے درپے ہوتا رہتا ہے اسلئے عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی وجود بچپن سے اخیر عمر تک ستر ہے حالانکہ یہ ایک وجود نہیں بلکہ اس پر ہزاروں لاکھوں وجود آئے ہیں جسکو اہل کشف مشاہدہ کرتے ہیں اسی کی ایک نظیر کو ایک عارف نے یوں بیان کیا ہے ۵

کشتگانِ خنجرِ تسلیم را ہر زمان از غیب جان دیگرست

اور یہی حمل ہو سکتا ہے اس شعر کا جو مولانا کی طرف غلط منسوب کر دیا گیا ہے ۵

ہر قصہ و ہفتاد قالب دیدم ام ہر سبزہ بار بار دیکھتا ہوں ام

مگر یہ مسئلہ کشفی ہے اس پر اعتقاد لازم نہیں اور چونکہ نصوص اس سے ساکت ہیں نفی بھی نہیں کرتیں اسلئے صحت کا یہی احتمال ہے = (اس وقت حضرت مولانا پر دھوپ آگئی اسلئے کسی کو ہٹانا پڑا تو فرمایا دیکھئے اونچا ہونے میں یہ خرابی ہے کہ ذرا اسی دیر میں دھوپ سے سکنے لگے مگر یہ ثبوت نہیں محض تائید ہے ۱۲) یہ تو آیت کا مدلول تھا جو ترجمہ کے بعد بیان کر دیا گیا۔ اب میں بطور تشبیہ کے اس مضمون سے ایک اور مضمون کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ تشبیہ اور نظیر سے تائید اور توضیح ہو جاتی ہے مثلاً کوئی تشبیہ کے طور پر یوں کہے کہ زید شیر ہے تو اس سے محض وضاحت اور تنویر مقصود ہے یہ مطلب نہیں کہ وہ واقعی شیر ہے۔ اسی طرح جو مضمون میں بیان کروں گا وہ مدلول

جو مضمون انہوں نے بیان کیا وہ مدلول الہی نہیں بلکہ عالم اعتبار کا ہے اور یہ بیان ہرگز



آیت نہیں ہاں اسکی نظیر اور مثال ہے اور یہاں سے یہ بھی سمجھ لیجئے کہ حضرات صوفیہ پر جو بعض فقہائے  
کی وجہ سے اعتراض کیا گیا ہے کہ یہ قرآن کی نئی نئی تفسیریں کرتے ہیں یہ معتز صنیعی غلطی ہے  
صوفیہ نے ان باتوں کو تفسیر کے طور پر بیان نہیں کیا بلکہ محض تنظیر و تشبیہ کے طور پر بیان کیا  
اور صوفیہ کے معتقدین جو اسکو تفسیر سمجھتے ہیں وہ بھی غلطی کرتے ہیں۔ مثلاً اذہب الی فرعون  
انداطی کے تحت میں صوفیہ نے لکھا ہے اذہب یا روح الی النفس فجاہدھا انہا قدا  
کہ اے روح نفس کی طرف جا اور اُس سے جہاد کر کے اُسکو مغلوب کر کہ وہ حد سے نکلا جا رہا ہو  
بعض نادانوں نے اسکو تفسیر سمجھ لیا پھر ان جمعی معتقد تھے وہ یہ کہنے لگے کہ قرآن میں موسیٰ علیہ  
السلام اور فرعون علیہ اللعنة کا قصہ مذکور ہی نہیں ہے بلکہ موسیٰ سے مراد روح ہے اور فرعون سے  
مراد نفس۔ مگر یہ سراسر جہل ہے واللہ صوفیہ کی یہ مراد یہ کہ نہیں اور جو انکی طرف یہ بات سب  
کہ وہ جھوٹا ہے اور بخدا قرآن میں موسیٰ و فرعون سے روح و نفس ہرگز مراد نہیں بلکہ انہیں موسیٰ علیہ  
السلام ہی کا قصہ فرعون کے ساتھ مراد ہے جو کہ ظاہری مدلول ہے ورنہ اگر ظاہری مدلول مراد ہو  
تو پھر قرآن سے نماز روزہ حج زکوٰۃ وغیرہ کچھ ثابت نہو سکے گا۔ اور یہ وہی بات ہوگی جو بلحدین نے  
کہی ہے اور صوفیہ بلحدین تھے وہ الحاد سے بالکل بری تھے۔ بعض بلحدین نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ  
قرآن میں صلوٰۃ سے مراد نماز شرعی نہیں بلکہ روح صلوٰۃ مراد ہے یعنی تعلق مع اللہ سلیط کر  
سے مراد زکوٰۃ شرعی نہیں بلکہ اسکی روح مراد ہے یعنی سخائے نفس اسی طرح تمام نصوص میں  
تادل کی ہے اور کہا ہے کہ اعمال کا ایک ظاہر ہے ایک باطن علماء نے قرآن کو ظاہر پر  
محمول کیا ہے ہم اسکو باطن پر محمول کرتے ہیں اور ان لوگوں نے مولانا رومی کا ایک قول اپنی  
دلیل میں بیان کیا ہے ۷

پنج وقت آمد نماز اسے پہنچوں عاشقان ہم فی صلوة دائموں  
 کہ دیکھو مولانا فرماتے ہیں کہ عوام تو اپنا پنج ہی وقت نماز پڑھتے ہیں اور عشاق ہمیشہ نماز ہی  
 میں رہتے ہیں اور ظاہر ہے کہ صلوة شرعیہ کا تحقق دائم نہیں ہو سکتا کیونکہ اکل و شرب و جل و  
 ویرا اور سونے کی حالت میں نماز ظاہر ہی نہیں ہو سکتی تو وہ کونسی نماز ہے جس میں عشاق دائمًا  
 مشغول رہتے ہیں وہ روح نماز ہی تو ہے یعنی تعلق و حضور مع اللہ جو کسی وقت اُن کے دل سے

عوضہ علی العباد  
لیا دھرم  
لیا جان کی دودھ  
سیر بالادی کرنا  
میں اپنے اس غرض  
بار کو نہ وہ قسم  
میں کہ یہ کیا  
بیشمار کا طریقہ  
بعض امور میں  
کوئی نہیں۔  
توفیق الحاد است  
کوی حق۔

اعمال کے مظاہر  
زیادہ سے زیادہ  
درجہ کی تعلیم  
تو دینا

جدا نہیں ہوتا میں کہتا ہوں کہ مولانا کے کلام سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ عشاق ظاہری نماز ادا نہیں کرتے بلکہ مولانا کے کلام کے معنی عشاق کیلئے دو نمازوں کا ثابت کرنا ہے پس انھوں نے اول یہ فرمایا ہے کہ عوام تو پانچ ہی وقت نماز پڑھتے ہیں اسکے بعد عشاق کی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ وہ ہر وقت نماز میں رہتے ہیں اس سے صاف سمجھا جاتا ہے کہ وہ ان پانچوں کو بھی ادا کرتے ہیں اور انہی پانچ پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ ہر دم نماز میں رہتے ہیں۔ اس سے یہ سمجھنا کہ مولانا نے عشاق سے نماز ظاہری کی نفی کی ہے اُن کے کلام کی تخریف ہے بلکہ مولانا نے اُسکی ساتھ عشاق کیلئے ایک زائد بات بیان فرمائی ہے جسکی وجہ اُن کے لئے دائم مشغولی صلوٰۃ ثابت ہو رہی ہے۔ اور وہ زائد بات کیا ہے وہ نماز کا شوق اور انتظار ہے مطلب یہ ہے کہ عوام تو نماز پڑھ کر اُس سے غافل ہو جاتے ہیں اور عشاق نماز کے بعد دوسری نماز کی فکر و انتظار میں بیٹا رہتے ہیں اور حدیث میں ہے کہ نماز کے انتظار میں لگا رہو والا نماز ہی میں ہے اسلئے عشاق ہر وقت نماز میں ہیں یعنی اُن کو ہر وقت نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے اس سے یہ کہاں ثابت ہوا کہ عشاق کی نماز دوسری ہے اور وہ پانچ وقت کی یہ نمازیں نہیں پڑھتے۔ یہ تو مولانا کے کلام سے استدلال کا جواب تھا۔ رہا اُن کا یہ کہنا کہ اعمال کیلئے ایک ظاہر ہے ایک باطن یہ مسلم لیکن اس سے یہ کیونکر لازم آیا کہ اعمال کی صورت اور ظاہر مطلوب نہیں دیکھو اسکی تو ایسی مثال ہے جیسے آپ کے بیٹے کا ایک ظاہر ہے یعنی قالبہ و ایک باطن ہے یعنی روح کیونکہ انسان صرف ظاہر سے انسان نہیں بلکہ اپنی روح کیساتھ انسان ہے اگر روح نہ ہو تو یہ قالب مٹی میں دفن کرنے کے قابل ہے لیکن کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صرف روح ہی مطلوب ہے اور قالب بالکل مطلوب نہیں اگر یہ ہے تو پھر اپنے بیوی بچوں کو گلا گھونٹ کے مار دو کیونکہ روح تو پھر بھی رہے گی اُسکو تو گلا گھونٹنے سے موت نہ آئے گی صرف قالب کو موت آئے گی تو کیا حرج ہے یہ تو مطلوب ہی نہیں۔ اسپر شاید آپ یہ کہیں کہ مطلوب تو روح ہی ہے اور قالب مطلوب نہیں مگر چونکہ یہ روح ہمارے پاس بدون اس قالب کے نہیں رہ سکتی اسلئے بدن ہی مطلوب ہے۔ جزاک اللہ میں ہی ہم کہتے ہیں کہ جس چیز کو آپ روح صلوٰۃ کہتے ہیں وہ روح آپ کو بدون نماز کی اس صورت و

روح کا تحقیق بدن  
ظاہر کہ نہیں ہو سکتا  
اور اسکی مثال۔



قالب کے ہرگز حاصل نہیں ہو سکتی وہ روح اسی صورت کیساتھ لگی ہوئی ہے اگر اسکو حاصل کرنا  
 چاہتے ہو تو اس صورت کو لازم پکڑو ورنہ بدون اسکے جو شخص روح صلوتہ کے حصول کا مدعی  
 ہو وہ یقیناً جھوٹا ہے یہ نو معتقدوں کی حالت تھی کہ انھوں نے صوفیہ کے ان اقوال کو تفسیر  
 سمجھ لیا اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ مقصود صرف باطن ہی ہے ظاہر مراد ہی نہیں۔ اور جو لوگ  
 ان کے معتقد تھے وہ ان پر فتویٰ لگانے لگے کہ صوفیہ بلکہ ہیں کہ قرآن کے اندر تخریف کرتے  
 ہیں آیات کی تفسیر بالرائے کرتے ہیں یہ بھی غلطی پر ہیں۔ اور جو سچے معتقد اور محقق تھے انھوں  
 یہ کہا کہ صوفیہ کی مراد تفسیر کرنا نہیں بلکہ مراد یہ ہے کہ اسے قرآن پڑھنے والے تو قرآن کے  
 قصوں کو محض قصہ سمجھ کر نہ پڑھ بلکہ ان سے سبق حاصل کر کیونکہ قرآن میں جو قصے مذکور ہیں  
 وہ عبرت حاصل کرنے کے لئے بیان کئے گئے ہیں جیسا خود قرآن میں ارشاد ہے لقد کان  
 فی قصصہم عبرۃ لا ولی الا للباب ما کان حدیثاً یفتی ولکن تصدیقاً لک  
 باین یدینہم تفصیل کل شیء وھدی ورحمتاً لقوم یعلمون ہ پس جب  
 تو موسیٰ علیہ السلام کے قصہ پر پہنچے تو اس سے یہ سبق حاصل کر کہ تیسرا اندر بھی ایک چیز  
 موسیٰ کے اور ایک چیز فرعون کے مشابہ ہے یعنی روح اور نفس دوسری عبارت میں یوں کہو  
 کہ انسان کے اندر دو قوتیں ہیں ایک داعی الی الخیر جو مشابہ موسیٰ علیہ السلام کے ہر دوسری  
 داعی الی الشر جو مشابہ فرعون ملعون کے ہر پس تو بھی اپنی روح کو نفس پر غالب کر جس کا طریقہ  
 مجاہدہ اور تبلیغ ہے پس تو نفس کو آیات الہیہ یاد دلانا کہ اسکو خوف الہی پیدا ہو اور نافرمانی  
 سے باز آجائے یہ علم اعتبار ہے کہ دوسرے کے قصہ کو اپنی حالت پر مطبق کر کے سبق حاصل کیا  
 جائے پس اس آیت سے روح و نفس کی حالت پر حکم کرنا استدلال کے طور پر نہیں بلکہ بطور  
 اعتبار کے ہے۔ استدلال تو مفہوم لغوی سے ہوتا ہے ان طرق کیساتھ جو اہل معانی و اصول  
 نے بیان کی ہیں اور اعتبار تشبیہ و اشارہ کے طور پر ہوتا ہے اور ان دونوں کی اصل قرآن سے  
 ثابت ہے لیکن قرآن میں دلیل و استدلال کا لفظ صراحتہ نہیں آیا بلکہ اسکے مرادفات آئے  
 ہیں چنانچہ ارشاد ہے قل ہا تو اب رہا انکم اور ارشاد ہے قل هل عندکم من علم چنانکہ  
 برہان اور علم دلیل کے معنی میں ہے اسلئے اس کا نام استدلال رکھنا صحیح ہو گیا جیسے اقیقہ

علم اعتباری  
 حقیقت اور  
 یہ کہ وہ قرآن  
 کی تفسیر نہیں

استدلال و اعتبار دونوں  
 استدلال اعتبار  
 دونوں کی اصل  
 قرآن میں ہو رہا

الصلوٰۃ کے معنی میں یوں کہنا کہ حق تعالیٰ نے نماز کو فرض کیا ہے صحیح ہے حالانکہ ایتھوا  
 الصلوٰۃ میں اللہ اور فرض کا لفظ صراحۃً نہیں مگر اس کا قائم مقام موجود ہے۔ اور دوسرے  
 طریق کا نام خود قرآن ہی میں اعتبار آیا ہے چنانچہ ارشاد ہے فاعتبروا یا اولی الابصار  
 اس سے اوپر نبی نصیر کے (جو یہود کا ایک قبیلہ ہے) جلا وطن کئے جانے کا قصہ مذکور ہے  
 جس کے بیان کر نیکی بعد یہ فرمایا ہے کہ اے نصیرت والو اس سے عبرت حاصل کرو یعنی اگر تم  
 ایسی حرکت کرو گے جو ان لوگوں نے کی ہے تو اپنے واسطے بھی اسی عذاب کو تیار سمجھو اور یہی  
 تو علم اعتبار ہے کہ دو چیزوں میں مشابہت ہو تو ایک نظیر سے دوسری نظیر کا استحضار کیا  
 جائے اور یہی عبرت حاصل کر نیکی معنی ہیں کہ دوسرے کی حالت کو اپنے اوپر منطبق کیا جائے کہ  
 اگر ہم نے اس کے جیسے اعمال کئے تو ہمارا بھی وہی حال ہو گا جو اس کا ہو ہے رہا یہ سوال کہ جس طرح  
 صوفیہ نے علم اعتبار کا استعمال کیا ہے کیا نصوص میں بھی ایسا استعمال آیا ہے تو میں کہتا  
 ہوں کہ بحمد اللہ اس کی نظیر نصوص میں ہی موجود ہے۔ اور میں یہ بات خود نہیں کہتا بلکہ شاہ  
 ولی اللہ صاحب حمۃ اللہ علیہ کے قول سے میں اس کا ثبوت دیتا ہوں اور وہ اتنے بڑے محقق  
 ہیں کہ بعض لوگوں نے انکو غیر مقلد سمجھ لیا ہے کہ وہ ائمہ کی تقلید ہی نہ کرتے تھے مگر یہ غلط ہے یہ  
 مقلد ہی ہیں مگر مقلد محقق ہیں لکیر کے فقیر نہیں جیسے سالکین مجذوبین کے سلوک و جذب میں  
 مراتب ہیں کہ بعض سالک مجذوب ہیں بعض مجذوب سالک ہیں بعض سالک محض ہیں بعض  
 مجذوب محض ہیں ایسے ہی تقلید و تحقیق کے بھی مراتب ہیں کہ بعض مقلد محض ہیں بعض محقق محض  
 ہیں اور بعض مقلد محقق ہیں بعض محقق مقلد ہیں۔ تو شاہ صاحب مقلد محض تھے بلکہ مقلد محقق  
 تھے اسی لئے بعض کو ان پر غیر مقلد کی کاشیہ ہوا تو اتنے بڑے محقق نے دوحشیوں کے متعلق  
 فوز الکبیر میں یہ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم اعتبار کا استعمال فرمایا ہے بحین  
 میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تقدیر کا مسئلہ ارشاد فرمایا ما منکم  
 من احد الا وقد کتب لہ مقعدہ من النار و مقعدہ من الجنة قالوا یا رسول اللہ  
 افلا نکتل علی کتابنا و ندفع العمل یعنی ہر شخص کا ٹھکانا جنت میں یا دوزخ میں پہلے ہی سے  
 لکھ دیا گیا ہے۔



اس پر حضرات صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ پھر عمل کی کیا ضرورت ہے حضور نے فرمایا  
اعملوا فكل ميسر لما خلق له امان من كان من اهل السعادة فليس له عمل السعادة و  
امان من كان من اهل الشقاوة فليس له عمل الشقاوة ثم قرأ فاما من اعطى والتقى و  
صدق بالحسنى الآية متفق عليه (مشکوٰۃ ص ۱۷) کہ عمل کرتے رہو ہر شخص کیلئے وہ عمل آسان  
کر دیا گیا ہے جسکے لئے وہ پیدا ہوا ہے جو شخص اہل سعادت سے ہوگا اسکے لئے عمل سعادت  
آسان ہوگا اور جو اہل شقاوت سے ہوگا اسکے لئے عمل شقاوت آسان ہوگا اسکے بعد آپ نے  
یہ آیت پڑھی فاما من اعطى والتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من  
بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى ہ (ترجمہ آیت کا یہ ہے کہ جو شخص  
(اللہ کی راہ میں) صدقہ دے اور تقویٰ اختیار کرے اور اچھی بات (یعنی دین اسلام) کی بات  
کرے تو ہم اسکے لئے راحت کی چیز (یعنی جنت) کا سامان کر دینگے اور جو بخل کرے اور پرانی  
اختیار کرے اور اچھی بات (یعنی دین اسلام) کی تکذیب کرے ہم اسکے لئے تکلیف کی چیز  
(یعنی جہنم) کا سامان کر دینگے ۱۲)

اب اس پر سوال ہوتا ہے کہ اس آیت میں تقدیر کا ذکر کہاں ہے آیت کا مدلول تو یہ ہے کہ اعطار و  
تقویٰ سے جنت آسان ہو جاتی ہے اور بخل و استغناء سے دوزخ آسان ہو جاتی ہے اس کا  
جواب شاہ صاحب نے یہ دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور علم اعتبار کے اس آیت

عہ قال الشيخ مقابلة الاستغناء بالتقوى لشعران المراد بالاستغناء عدم المبالاة والعقلة ففيه دلالة ان الغنى  
المزوم هو ما كان مع العقلة وعدم المبالاة وان التقوى حقيقة الفكران المقابل للاستغناء هو التقوى بهذا  
المعنى ۱۲ و بهذا اسهل تفسير قوله تعالى هدى للمتقين اى الذين هم فى فكر وخشية ويتايد هذا التفسير باللغة فان التقوى  
لغة الخوف والحذر ۱۲ اشرف -

عصمت قلت ولا يخفى ما فى هذا الجواب من البعد والاسهل فى التوجيه ان يقال فى معنى الآية ان من اعطى والتقى وصدق  
بالحسنى فهو الذى اردنا به التيسير لليسرى ومن بخل واستغنى وكذب بالحسنى فهو من رذنا به التيسير للعسرى وهذا راجع  
الى قوله صلی اللہ علیہ وسلم اعلموا فكل ميسر لما خلق لاي وعلمه علامة لما كتب لمن السعادة والشقاوة و هذا هو الظاهر  
من الآية لان الاعطار والتقوى مؤثر فى تيسير اليسرى او البخل والاستغناء فى عكس بل كل ذلك امارات و  
علامات لما ارد الله به وقد لم يبق والميسر هو الله تعالى وان شاء علم ۱۳ ط ليس المقصود ترجيح توجيه على توجيه بل المقصود  
اثبات ان العلماء الراغبين حكموا بكون علم الاعتبار من القرآن ونيجدان حكما وبالباطل ۱۲ اشرف -

مضمون سے حدیث کے مضمون پر استشہاد فرمایا ہے اور مقصود تشبیہ دینا ہے کہ جیسے بواسطہ اعمال کے بعض کے لئے جنت اور بعض کیلئے دوزخ کو آسان کر دیا ہے اسی طرح بواسطہ تقدیر کے بعض کیلئے اعمال صالحہ کو بعض کیلئے معاصی کو آسان کر دیا ہے اور یہ تشبیہ محض توضیح کیلئے ہے کہ تقدیر سے تفسیر ویسی ہی ہوجاتی ہے جیسی اس آیت میں تفسیر اعمال سے مذکور ہے پس مقصود تشبیہ سے توضیح ہے مشبہ کی اسی لئے تشبیہ میں شرط ہے کہ مشبہ بہ میں وہ صفت اوضح واشہر ہو گو اقوی نہ ہو اب یہاں سے تشبیہ کے متعلق ایک مشہور سوال کا بھی حل ہو گیا وہ یہ کہ اللہ صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم میں جو صلوٰۃ علی رسول اللہ نبی صلی اللہ علیہ و علی آلہ و صحابہ وسلم کو صلوٰۃ علی ابراہیم علیہ السلام کی ساتھ تشبیہ دی گئی ہے تو اس پر بعض لوگوں کو شبہ ہوتا ہے صلوٰۃ ابراہیم کیے فضل و اکمل ہو نہ کیا صلوٰۃ محمدیہ سے اور نشان اس کا وہی ہے کہ عام طور پر لوگوں نے یہی سمجھ رکھا ہے کہ تشبیہ میں مشبہ بہ کا مشبہ سے اقوی و افضل ہونا شرط ہے حالانکہ یہ مقدمہ ہی غلط ہے بلکہ صرف اوضح واشہر ہونا ضروری ہے فضل و اکمل ہونا ضروری نہیں اور اسکی دلیل خود قرآن میں موجود ہے فرماتے ہیں اللہ نور السموات والارض مثل نور کشفہ فیہما صلیح طاسمیل اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کو چراغ کے نور سے تشبیہ دی ہے حالانکہ چراغ کے نور کو نور حق سے کیا نسبت مگر لوجہ و صوح کے تشبیہ دی گئی ہے کیونکہ نور و صلیح لوگوں کے ذہن میں پہلے سے حاضر ہے۔ اس پر اگر یہ سوال ہو کہ لوگوں کے ذہن میں تو نور شمس و قمر ہی حاضر ہے اور ان دونوں کا نور چراغ کے نور سے زیادہ قوی ہے تو انکی ساتھ تشبیہ کیوں نہیں دی گئی اس کا جواب یہ ہے کہ سورج اور چاند کا نور اگرچہ چراغ کے نور سے اقوی ہے مگر سورج میں ایک عیب یہ ہے کہ اس پر نگاہ نہیں جیتی اسکی ساتھ تشبیہ بیجا ہی تو سامعین کو شبہ ہوتا کہ شاید خدا کا نور ہی ایسا ہی ہو گا اس پر نگاہ نہ جم سکے تو جنت میں بھی دیدار سے مایوسی ہوئی اور قمر سے اسلئے تشبیہ نہیں دی کہ اس کے نور یہ بات مشہور ہے کہ نور القمر استفاد من نور الشمس تو اسکی ساتھ تشبیہ دینے میں اس کا شبہ ہوتا ہے اس پر اشکال یہ ہوتا ہے کہ نور قمر کا استفاد من الشمس ہونا تو اہل علم ہی میں مشہور اور چراغ کے نور کا استفاد ہونا یا سلائی یا چقاق کی آگ سے ہر شخص کو مشاہد ہے اور خود نص میں اس کا ذکر ہے یکاد زیتہا فیضی و کلم متسنہ نار میں پس میرے خیال میں نور قمر سے تشبیہ نہ دینے کی توجیہ یہ کی جائے تو اچھا ہے کہ قمر میں محاق کا عیب ہے کہ کبھی ہلال ہو کبھی بدکامل ہے کمال کے بعد و ال ہے و لیس نور اللہ کذلک نیز اہل سوال کا جواب (بقیہ صفحہ ۳۰)



کہ نور حق ہی کسی سے مستفاد ہے پھر چراغ میں ایک صفت شمس و قمر سے زیادہ یہ ہے کہ وہ شمس و قمر کو بھی منور و متور بنادیتا ہے کہ ایک گھنٹہ میں ایک چراغ سے ایک لاکھ چراغ روشن ہو سکتے ہیں اور اس کے نور میں کچھ کمی نہیں آتی اور شمس و قمر سے دوسروں کو صرف روشنی پہنچتی ہے یہ نہیں ہوتا کہ دوسری شے نورانی بن کر کسی اور کو بھی منور کر سکے (اگر کہا جائے کہ آئینہ آفتاب یا چاند کے سامنے کیا جائے تو وہ خود بھی نورانی ہو جاتا ہے اور درود یار کو بھی منور کر دیتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ شخص واسطہ فی العوض ہوتا ہے واسطہ فی الثبوت نہیں ہوتا اور چراغ واسطہ فی الثبوت ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ نور حق واسطہ فی الثبوت ہوتا ہے) مگر یہ تشبیہ من کل الوجوہ نہیں کہ اس سے کوئی نفع یا اثر دوسرا خدا تصنیف کرنے لگے مطلب صرف یہ ہے کہ نور حق دوسروں کو منور بھی کرتا ہے اور منور بھی گو دوسروں کی منور اس درجہ کی نہوا اور یہ بات چراغ ہی میں ہے شمس و قمر میں نہیں ہے اور یہ سب نکات میں مقاصد نہیں ہیں ہر شے کو اپنی حد پر رکھنا چاہئے۔ اور چونکہ یہ نکات پہلے سنے علماء سے ان کے پوچھنے کا بھی کسی کو حق نہیں۔ اگر وہ خود بتلا دیں تو ان کا احسان ہے چٹنی مرہی ہیں اور دعوت پلاؤ زردہ کی ہوتی ہے چٹنی مرہی کی دعوت نہیں ہوتی وہ تو غذا کو لذیذ بنانے کیلئے ہے خود مقصود نہیں تفصیل آیت کی تفسیر میں تھی جو استطراداً نہ کر ہو گئی مجھے اس آیت کے ذکر سے صرف یہ مقصود تھا کہ ہمیں نور حق کو نور مصباح سے تشبیہ دیکھی ہے حالانکہ سب باتیں ہیں کہ نور مصباح کو نور حق سے کچھ نسبت نہیں پس ثابت ہو گیا کہ تشبیہ کیلئے مشبہ بہ کا مشبہ سے اقویٰ (بقیہ صفحہ گذشتہ) سہل یہ ہے کہ نور شمس و قمر دونوں میں نقص ہے کہ اس سے روشنی حاصل کرنے میں کسی کے سبب طلب اختیار کو دخل نہیں اور اللہ تعالیٰ کے نور سے استفادہ کرنے میں سب طلب عمل کو دخل ہے کہ جو کوئی اپنے قلب کو مثل زجاجہ کو کیڑی کی کھاد و شفا بکے اور آئینہ کر اللہ و عشق اور اخلاص کا زینت مبارک بھرے تو نور حق سے استفادہ ہو جائیگا ورنہ ہمیں بس اس کی مثال نور مصباح ہی سے اولیٰ ہے جس سے استفادہ و مقرب اختیار و طلب عید ہے نہ بالا فضل علاوہ ازیں یہ کہ نور شمس و قمر کو اقویٰ ہے مگر اس کی طرف انسان کی احتیاج اس قدر حاضریٰ الذہن نہیں جتنی نور مصباح کی احتیاج حاضریٰ الذہن ہے کیونکہ شمس و قمر کا ظہور و غروب عادت کے موافق خود ہوتا رہتا ہے بہت سے ایسے کو اس کی طرف التفات ہی نہیں ہوتا اور نور مصباح کی ضرورت کی طرف ہر ایک کو التفات ہوتا ہے۔ رات کے وقت ہر شخص کو اس کی طلب ہوتی اور اس کی طرف التفات ہی ہوتا ہے۔ ہذا ما عندی وکل ذلک من قبیل النکات و لعل ہذا احسن و اللہ تعالیٰ

عالم ۱۲

ہونا لازم نہیں صرف اوضح و اشہر ہونا شرط ہے پس درود شریف میں بھی جو صلوٰۃ محمدیہ کو صلوٰۃ ابراہیمیہ کیساتھ تشبیہ دی گئی ہے اسکی بنیادی اسی پر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر خاص رحمت و صلوٰۃ کا نازل ہونا اہل ادیان میں مشہور تھا پس اس تشبیہ سے یہ لازم نہیں آتا کہ صلوٰۃ ابراہیمیہ صلوٰۃ محمدیہ سے افضل و اکمل ہو۔ بہر حال شاہ صاحب نے حدیث کی شرح میں علم اعتبار کی اصل قرآن سے بتلائی ہے ایک حدیث تو یہ تھی جسکے متعلق بیان ہو چکا۔

دوسری حدیث مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ! اعمال جو لوگ کر رہے ہیں یہ پہلے سے مقدّر ہو چکے ہیں کہ کون کیا کرے گا یا ہر شخص ابتداءً عمل کرتا ہے حضور نے فرمایا بل شیء قضی علیہم و مضی فیہم و تصدیق ذلک فی کتاب اللہ عز و جل و نفس و ما سواہا فالہم باخویرھا و تقویٰ ماہ کہ نہیں بلکہ یہ وہ اعمال ہیں جو ان کیلئے پہلے ہی سے مقدّر ہو چکے ہیں یہی وہ بات ہے جسکو ایک حدیث میں اس عنوان سے بیان فرمایا ہے حف القلم ما ہو کائن میں اسوقت تقدیر کا مسئلہ بیان نہیں کر رہا تا کہ شبہات کا جواب دہ ممکن ہو اسوقت کسی کے ذہن میں یہ سوال آیا ہو کہ جب سارے اعمال پہلے سے مقدّر ہو چکے ہیں تو پھر عمل صالح میں سعی کی کیا ضرورت ہے جو مقدّر ہو گا ہو جائیگا یا یہ شبہ آیا ہو کہ جب پہلے سے سب کچھ مقدّر ہو چکا ہے تو پھر کافر و فاجر کا کیا قصور ہے میں اسوقت چونکہ مسئلہ تقدیر کو حل نہیں کر رہا اسلئے ان شبہات کا جواب دینے کی مجھے ضرورت نہیں ہے (جسکو شوق ہو وہ اس مسیحیت کو تفسیر بیان القرآن کے شروع میں غنم اللہ علی قلوبہم کی تفسیر میں دیکھ لے) ہاں اسوقت ایک بات کہتا ہوں جو مقنع ہے (یعنی اس سے صاحب انصاف کو تسلی ہو جائیگی) گو بحث کر نیوالا ساکت نہو (۱۲) وہ یہ کہ اگر خدا تعالیٰ کے سامنے یہ جواب کافی ہے کہ ہم سے جو گناہ صادر ہوئے ہیں تو ہم کیا کرتے اپنے مقدّر میں ہی لگدیا تھا تو یہ جواب آپ کے غلام اور نوکر اور اولاد کی نافرمانی کے وقت بھی آپ کے مقابلہ میں کافی ہونا چاہئے جب غلام یا نوکر آپ کی نافرمانی کرے یا اسکے ہاتھ سے کوئی نقصان ہو جائے تو اسکو سزا مرگ نہ دیا کہ و بلکہ تقدیر کو کافی جواب سمجھا کر وہ غریب معذور ہے اسکی تقدیر میں ہی عمل تھا۔ اسی طرح اولاد اگر تعلیم حاصل نہ کرے لڑکا اسکول سے بھاگتا ہو تو اسکو تنبیہ نہ کیا کہ و بس صبر کر لو کہ اسکی تقدیر میں ہی ہے۔ یہ کیا بات



کہ یہاں تو باوجود اعتقاد تقدیر کے ایک صبر نہیں آتا بلکہ اول یوری تدبیر سے کام لیتے ہو چہ کو سزا دیتے ہو لالچ ہی دیتے ہو جب کو شش کرتے کرتے تھک گئے اسوقت تقدیر پر صبر و شکر کر کے بیٹھتے ہو اور خدا کے سامنے عذر تقدیر کو کافی جواب سمجھتے ہو اگر تقدیر پر صبر و سہ کر کے دین کے اعمال سے بفکری اختیار کجیاتی ہے اور اپنے کو بد عملی میں مقصور سمجھا جاتا ہو تو دنیا کے کامی میں ہی تدبیر کو چھوڑ دینا چاہئے اور اپنے ماتحتوں کی کسی غلطی کی وجہ سے گرفت نہ کرنا چاہئے انکو بھی بخطا مقصور سمجھنا چاہئے۔ صاحبو! اس طریقہ کو چھوڑو تم خدا تعالیٰ پر ہرگز الزام قائم نہیں کر سکتے بخدا ہر جرم شخص کو لا جواب اور قائل کر کے سزا دینے کسی کو ایسے حال میں سزا نہ دیا جائے گی وہ اپنے کو مقصور سمجھتا ہو پس تم باتیں نہ بناؤ باتوں سے کام نہ چلیگا عمل ہی سے کام چلیگا۔ ارے اگر کسی کیلئے پھانسی کا حکم ہو گیا ہو تو اسکو بجائے پھانسی کی علت کی تحقیق کے اور اس علت میں شجاعت کے مراحم خسروانہ کی تفتیش و تلاش کرنا چاہئے اس تو کچھ کام چلیگا پھانسی کی علت کی تحقیق سے کیا کام چل سکتا ہے مشہور ہے کہ افلاطون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر حوادث تیر ہوں اور آسمان کمان ہو اور تیر انداز حق تعالیٰ ہوں تو نیچے کی کیا صورت ہے موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ تیر انداز کے پہلو میں جا کھڑا ہوں پھر تیر سے بجا رہیگا کیونکہ تیر اسی کو ہلاک کرتا ہے جو اسکی زد پر ہو اور جو تیر انداز کے پہلو میں کھڑا ہو اسپر تیر نہیں ہو چتا۔ سبحان اللہ! عجیب جواب ہے جسکو سنکر افلاطون نے اقرار کیا کہ یہ جواب نبی کے سوا کوئی نہیں دیکھتا۔ صاحبو! پس تدبیر و تقدیر کے مسئلہ میں گفتگو نہ کرو بلکہ حق تعالیٰ سے تعلق پیدا کرو یہ دس اوں و شجاعت جیسی تک ہیں جب تک خدا سے تعلق نہیں اور تم عقل کے تابع ہو اس عقل کو فنا کرو خدا کی محبت اور انکاف قرب حاصل کرو۔

بالاتر سے کام نہ  
چلیگا عمل ہی سے کام  
چلیگا

موسیٰ علیہ السلام  
اور افلاطون کا  
عجیب مکالمہ۔

بجھان کا علاج  
من تعلق نہ  
اللہ سے ہو اور اس  
دینی تعلق سے  
حسرت کا اتباع  
ہے۔

آزمودم عقل دور اندیش را  
بعد ازین دیوانہ سازم خویش را  
اور خدا تعالیٰ کی محبت حاصل ہونیکا طریقہ یہ ہے کہ خود را بی چھوڑ کر اپنے کو کسی صاحب  
محبت کے حوالہ کر دو۔

قال را بگذار و مرد حال شو  
پیش مرد کاٹے پا مال شو  
۵ سال ہا تو سنگ بودی و خراش  
آزموں را یک زمانے خاک باش

درہاراں کے شود سر سبز سنگ خاک شوتاگل بر دیر رنگ رنگ  
 تم اپنی عقل پر ناز کرو کیونکہ اہل اللہ کے سامنے تمہاری عقل ایک طفل مکتب سے بھی کم ہے  
 بس اب تو عقل اسکو سمجھتے ہیں کہ چار پیسے کمانے کے قابل ہو گئے۔ بی اے ایم اے ہو گئے  
 حالانکہ عقل وہ ہے جو خدا کو پہچانتے جو اہل اللہ کو عطا ہوئی ہے پس ان کے سامنے اپنی عقل  
 پر ناز کرنا ایسا ہے جیسے مولانا فرماتے ہیں ۵

ناز را در سے بباید ہجو ورد چوں نداری گرد بد خوئی مگرد  
 جب تکو عقل حاصل نہیں تو اہل اللہ کے سامنے اپنی دنیوی عقل پر ناز نہ کرو ۵  
 چونتو یوسف نیستی یعقوب باش ہجو اوبا گریہ و آشوب باش  
 عیب باش چشم نابینا و باز زشت باش در وی نازیبا و ناز  
 پیش یوسف نازش و خوبی کن جز نیاز د آہ یعقوبی ممکن  
 آزمودم عقل دور اندیش را بعد ازیں دیوانہ سازم خویش را  
 تم اپنے کو جاہل مطلق سمجھ کر کسی محقق کے سپرد کرو اسوقت تعلق مع اللہ کی دولت حاصل  
 ہوگی پھر تعلق مع اللہ اور محبت باللہ کے بعد ان شبیہات و اعترافات کا یہ حال ہوگا کہ  
 ۵ عشق آں شعلہ است کو چون ز خست ہر چہ جز معشوق باقی جملہ سوخت  
 تیغ لا در قتل غیر حق بر اند در نگر آخر کہ بعد لایح ماند  
 ماند الا اللہ و باقی جملہ رفت مر جبا اے عشق شکر ت سوز زفت  
 تعلق مع اللہ کے بعد سب وساوس خود ہی چلے جائیں گے اسی لئے مولانا جوش میں اگر  
 ایک مقام پر عشق کی زور دشواری سے مدح فرماتے ہیں ۵

مر جبا اے عشق خوش سودا اے ما اے طیب جملہ علمہا اے ما  
 اے دوائے نخوت و ناموس ما اے تو افلاطون و جالینوس ما

اور اگر یہ حاصل نہیں تو یاد رکھو کہ ان باتوں سے اور دلیلوں سے کچھ کام نہ چلیگا میں علماء سے  
 ہی کہتا ہوں کہ آپکی یہ تقریریں اور نکات و اسرار ب رکھے رہ جائیں گے اور سالکین سے بھی  
 کہتا ہوں کہ یہ مواجید و اذواق اور معارف و حقائق بدون تعلق صادق کے سب بیکار ہیں۔

محبت تمام وساوس  
 کو جلا چھوٹا کر  
 کر دیتی ہے۔

دوست و دشمن کو تنبیہ کہ  
 علماء و اسرار و معارف  
 کام نہیں لے سکتے صرف  
 کام میں لگاؤ اور اس پر  
 عمل کرنے سے ایک  
 راہ غریبی کا بیان



حضرت نوکر کا فیشن کام نہیں آتا کہ وہ بنا ٹھنڈا رہے اور باتیں بنایا کرے بلکہ اسکی خدمت کام  
آتی ہے امام غزالی نے لکھا ہے کہ حضرت جنیدؒ کو کسی نے خواب میں دیکھا پوچھا آپ کی  
ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ فرمایا لغات الحقائق والعبادات وتعللت الرموز بالاشادات  
وما لغنا الا رکیعات فی جوف اللیل کہ ساری عبارتیں اور اسرار و نکات و اشارات  
غائب ہو گئے ان سے کچھ کام نہ چلا بس وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کعبتیں کام آئیں جو آدھی رات  
میں بڑھ لیا کرتے تھے۔ صاجو! بڑی چیز یہ ہے کہ انسان اصل عمل اور مقصود کو لازم سمجھے  
اگر مقصود کے ساتھ غیر مقصود بھی حاصل ہو جائے تو نور علی نور ہے ورنہ کچھ نفع نہیں اگر مقصود  
حاصل ہوا۔ آج کل غضب یہ ہے کہ علماء و صوفیہ سب غیر مقصود کے دریغ ہیں مقصود  
سے اکثر لوگ غافل ہیں بلکہ کوسوں دور ہیں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسوقت مجھے تقدیر کے مسئلہ  
کا بیان کرنا مقصود نہیں تاکہ اُن شبہات کا جواب دوں جو اس مسئلہ پر وارد ہوتے ہیں بلکہ  
اسوقت تقدیر کا ذکر اس سلسلہ میں آگیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلہ کے  
ذکر میں ہی علم اعتبار کا استعمال فرمایا ہے یعنی حضور فرماتے ہیں انتم فی عمل قد فرغ منہ  
وتصدیق ذلک فی کتاب اللہ ولفس وواسواھا کہ جو اعمال تم کر رہے ہو یہ وہ ہیں  
جن سے فراغت ہو چکی ہے یعنی سب پہلے ہی مقدر ہو چکے ہیں اسکے بعد آپ نے فرمایا کہ اسکی  
تصدیق قرآن میں موجود ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولفس وواسواھا قسم ہے نفس کی  
اور اُس ذات کی جس نے اسکو پیدا کیا یا معنی میں ہے اور یہاں نفس کیساتھ قسم کو قسم یا رب  
پر جو مقدم کیا گیا ہے تو اس میں اشارہ ہو سکتا ہے اس امر کی طرف کہ من عرف نفسه فقد  
عرف ربه کہ نفس بڑی چیز ہے یہ ہماری قسم کا قسم بہ بنتے کے قابل ہے تم اسکو پہچان لو اگر اسکو  
پہچان لو گے تو ہمکو بھی پہچان لو گے چونکہ معرفت نفس وسیلہ ہے معرفت رب کا اسلئے نفس کی  
قسم کو مقدم کیا گیا جیسے مقدمہ ذکر میں مقدم ہوتا ہے گو مقصودیت میں مؤخر ہو اور یہ بھی نکتہ  
ہے کوئی علم مقصود نہیں۔

فہم برون کلہ  
دقیقہ

اللہ

نفس وواسواھا  
میں تقدیر نفس  
کا بڑا نکتہ

اس حدیث میں حضور نے مسئلہ تقدیر کو بیان کرنے کے بعد صراحت یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اسکی  
تصدیق کتاب اللہ کی اس آیت میں ہے پہلی حدیث میں یہ صراحت تھی صرف اتنی بات تھی کہ

آپنے مسئلہ تقدیر کے بعد ایک آیت کی تلاوت کی تو وہاں اس بات پر کہ مسئلہ تقدیر کو اس آیت کے مضمون سے مناسبت حاصل ہے صرف قرینہ حالیہ تھا اور یہاں قرینہ مقالیہ موجود ہے مگر اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اس آیت میں ہی تقدیر کے مسئلہ کا ذکر نہیں ہے بلکہ صرف یہ مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نفس کی اور خالق نفس کی قسم کھائی ہے اور اسکے ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ -  
 فالہم ہانجوا و تقوا ہما کہ خدا نے نفس کو پیدا کر کے اسکو خیر و شر کا الہام کیا یعنی ان کے نفس میں نیکی اور بدی کی دو طاقتیں فطرۃ رکھ دی ہیں اس سے مسئلہ تقدیر کی تائید تصدیق کیونکر ہوئی -

شاہ صاحب نے یہاں بھی وہی جواب دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی اعتبار کے طور پر تشبیہی ہے کہ جس طرح خور و تقویٰ کا القاد ہوا ہے اسی طرح اعمال کو مقدم بھی کر دیا ہے۔ پس بقول شاہ صاحب کے ان دو حدیثوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم اعتبار کا استعمال فرمایا ہے بڑے شخص کے سر رکھ کر میں یہ کہہ رہا ہوں خود اتنی بڑی بات نہیں کہتا کیونکہ یہ بڑا دعویٰ ہے۔ اور اگر کوئی شخص شاہ صاحب کے قول کو نہ مانے تو میں اس سے کہوں گا کہ پھر وہ ان حدیثوں کی شرح کرے یقیناً ان حدیثوں اور آیتوں میں وہ کوئی وجہ ربط و تعلق جو شاہ صاحب نے فرمایا بیان نہ کر سکے گا یہ شاہ صاحب کا علم وہی ہے میں نے ان حدیثوں کا ایسا حل کسی کے کلام میں نہیں دیکھا اب شاہ صاحب بڑے سے اسکو نقل کرتا ہوں وہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہیں ان سے ہی علم اعتبار کا استعمال منقول ہے چنانچہ آیت انزل من السماء ماء فسالنا وودیتا بقدرہا فاحتمل السیل زید ادا بیاہ کی تفسیر میں ابن عباس نے فرمایا ہے یرید یا ماء الشروع والدین و بالاد و دیتا القلوب کہ یہاں پانی سے شروع دین اور اودیت سے (بطور تشبیہ کے) قلوب مراد ہیں صاحب شرح المعانی نے اسکو نقل کر کے اس پر اعتراض کیا ہے کہ یہ تو صوفیہ کی تفسیر کے مثل ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ ایسی تفسیر نہیں کر سکتے اس لئے یہ روایت غیر صحیح معلوم ہوتی ہے پھر بعد تسلیم صحت کے یہ توجیہ کی ہے انما قصدا ان قولہا کذلک یضوب اللہ المحی والباطل معناه المحی یتغور فی القلوب الخ اور میں نے مسائل السلوک میں یہ توجیہ کی ہو کہ ان صلح ذلك فمقصود المحی عند الاشارة - اسی طرح

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہر سوال کا علم اعتبار کا ثبوت -



ابن عباسؓ نے اعلیٰ ان اللہ یحییٰ الارض بعد موتہا کی تفسیر میں فرمایا ہے لین  
القلوب بعد موتہا والا فقد علم احیاء الارض مشاہدۃ یعنی یہاں ارض سے مراد  
مردہ قلوب ہیں کہ اللہ تعالیٰ مردہ دلوں کو زندہ کر دیتے ہیں ورنہ زمین کا حال تو سبکو معلوم  
یعنی اسکی حالت بتلانیکا اتنا اہتمام ضروری تھا یہی علم اعتبار ہی ہے۔ اور والا فقد علم  
احیاء الارض مشاہدۃ سے تفسیر مشہور کی نفی کرنا مقصود نہیں بلکہ مراد یہ ہے کہ  
اے مخاطب تجھ کو اس آیت میں ظاہری مدلول پر اکتفا نہ کرنا چاہئے کیونکہ وہ تو ظاہری ہے بلکہ  
اس سے قلوب کی حالت کی طرف انتقال کرنا چاہئے کہ دلوں کی یہی وہی حالت ہے جو زمین  
کی حالت مشاہدہ ہے۔ اور یہ روایات میرے رسالہ مسائل السلوک میں مذکور ہیں ان آثار وغیرہ  
سے یہ ثابت ہو گیا کہ علم اعتبار صوفیہ کی بدعت نہیں بلکہ نصوص میں اسکی اصل موجود ہے پس جو  
لوگ علم اعتبار کی رعایت کرنے میں صوفیہ پر زندہ والحاد کا فتویٰ لگاتے ہیں وہ غلطی کرتے ہیں  
ہاں جو شخص اسکو قرآن کی تفسیر سمجھے اسکے زندہ والحاد میں ہر کوئی کلام نہیں بہر حال علم اعتبار  
کی حقیقت یہ ہے کہ ایک مشیہ کو دوسرے مشیہ سے واضح کیا جائے ثابت کیا جائے بلکہ مشیہ  
ثابت بدیل آخر ہے۔ اور یہ نہ حجاز میں داخل ہے خواہ حجاز مرسل ہو خواہ استعارہ کیونکہ حجاز  
میں موضوع لہ کے مراد نہ ہونے پر قرینہ ہوتا ہے اسلئے غیر موضوع لہ مراد ہوتا ہے اور یہاں نہ موضوع لہ  
کے غیر مراد ہونے کا کوئی قرینہ ہے نہ غیر موضوع لہ مراد ہے اور نہ یہ کنایہ میں داخل ہے کیونکہ کنایہ  
میں معنی موضوع لہ متروک نہیں ہوتے بلکہ کلام کا مدلول اصلی وہی موضوع لہ ہوتا ہے مگر مقصود  
اسکا لازم یا ملزوم ہوتا ہے جیسے طویل النجا کہ اس میں مدلول وضعی متروک نہیں مدلول کلام  
وہی ہے مگر مقصود طویل القامتہ ہے کیونکہ طویل النجا کیلئے طویل القامتہ لازم ہے اور اعتبار میں  
وہ معنی نہ مقصود ہے نہ مدلول کلام ہے۔ پس یہ اعتبار گویا قیاس تصریفی ہے اور مشابہہ ہے قیال  
فقیہ کے مگر عین قیاس فقیہ نہیں کیونکہ قیاس فقیہ میں علت جامعہ مؤثر ہے حکم مقیس میں اسلئے وہ  
حکم منسوب الی القیاس ہوتا ہے یہاں یہ بھی نہیں صرف مقیس مقیس میں تشابہہ ہے اور اس شائبہ  
کو حکم میں کوئی اثر نہیں بلکہ وہ حکم خود مستقل دلیل سے ثابت ہے حقیقت ہے علم اعتبار کی اس  
صوفیہ تو اس کے حدود سے نہیں نکلتے کیونکہ وہ معانی منقولہ کے نہ مدلولیت کے ہر کوئی مقصود نہ

علم اعتبار کی حقیقت  
کی توضیح اور یہ  
کہ وہ حجاز و کنایہ  
داستعارہ کا علم  
ہے۔

کے اور جملہ صوفیہ خود ان کے مدلولیت ہی کے منکر ہیں اور جدید تعلیم یافتہ مدلولیت کے تو منکر نہیں بلکہ مقصودیت کے مابین بلکہ مقصود معانی سیاسیہ ہی کو سمجھتے ہیں ان سب فروع کے سب فروع کو اچھی طرح سمجھ لو۔

اب سمجھئے کہ جس مضمون کو میں اس وقت بیان کرنا چاہتا ہوں وہ اس آیت کا مدلول ہے یہ مقصود ہے بلکہ صرف اسکو اسکے مدلول سے مشابہت حاصل ہے پس یہ بیان اس آیت کے تحت میں بطور علم اعتبار کے ہو گا وہ مضمون یہ ہے کہ آپ کو آیت کے ترجمہ سے معلوم ہوا ہو گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر خلق ازواج میں بہت سی آیات و دلائل قدرت کا ہونا بیان فرمایا ہے تو میں کہتا ہوں کہ علاوہ ان دلائل و آیات کے جو مدلول ظاہری ہیں اس تعلق ازواج میں ایک اور بات بھی ہے جس سے ہم کو سبق لینا چاہئے۔

نکاح کا معاملہ ایسا ہے کہ اسمیں غور کرنے سے آنکھیں کھلتی ہیں اور سالک کو سبق ملتا ہے کہ یہ تعلق نکاح کے معاملات تعلق مع اللہ کی بعض معاملات کے نظائر ہیں۔ تو گویا معاملات نکاح میں ان معاملات پر ہی ایک طرح کی آیات ہیں۔ کیونکہ نکاح کے اندر تین درجے ہوتے ہیں۔ ایک درجہ عدم تعلق کا ہے کہ ابھی تک نکاح کا پیغام ہی نہیں دیا گیا بلکہ ذہن خالی ہے ایک (دوسرا) درجہ خطبہ کا ہے کہ پیغام دیا گیا اس درجہ میں قدرے تعلق ہو جاتا ہے (اسکے بعد ایک تیسرا درجہ ہے کہ پیغام دینے کے بعد پیغام منظور ہو گیا اور رشتہ قرار پا گیا اس درجہ میں پہلے سے زیادہ تعلق ہو جاتا ہے اور آپس میں لین دین اور رفت ہدایا تاحالت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے (۱۲) ایک (چوتھا) درجہ اسکے بعد ہے جسکا نام نکاح ہو جانا اور وصول ہو جانا ہے یہ تو ظاہر ہے۔ اب سمجھئے کہ یہی حال سلوک اور تعلق مع اللہ کا ہے کہ وہاں بھی تین درجات ہیں ایک درجہ تعلق کا ہو یا بمعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طلب نہیں گو علم ہے تو یہ تو ایسا ہے جیسا ہم کو یہ علم ہے کہ فلاں گھر میں ایک لڑکی ہے سو ظاہر ہے کہ اس علم کا نام تعلق نہیں بلکہ تعلق طلب و خطبہ سے شروع ہوتا ہے اسی طرح یہاں سمجھو کہ علم و معرفت قبل از طلب کو تعلق مع اللہ نہیں کہا جاسکتا اسکے بعد ایک درجہ یہ ہے کہ طلب پیدا ہو گئی اور کسی بزرگ سے درخواست کی گئی کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ملنے کا راستہ بتلاؤ اور اس نے



راستہ بتلانا شروع کر دیا اور یہ راستہ پر چلتے لگا پھر کوئی ابتدا میں ہے کوئی وسط میں ہے یا پشانیہ خطبہ کے ہے۔ (مگر ابھی تک اسکو یہ نہیں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو یہی تجھ سے تعلق ہے یا نہیں اس کے بعد ایک درجہ یہ ہے کہ ادھر سے بھی اسکی ساتھ تعلق کا اظہار ہونے لگا اور رضا کے آثار و معاللات اس کے ساتھ ظاہر ہونے لگے یہ وہ درجہ ہے جو منظورِ خطبہ کے بعد ہوتا ہے (۱۲) اس کے بعد ایک درجہ وصول کا ہے کہ نسبت مع اللہ عطا ہو گئی اور یہ شخص اصل حق ہو گیا۔ اس پر شاید کسی کو یہ شبہ ہو کہ بارگاہ حق کی تو کمیں انتہا ہی نہیں جیسا کہ مولانا فرماتے ہیں ۵

اے برادر بے نہایت درگمیرت  
ہر چہ پروڑ میر سی پروئے مایست  
اور ایک عارف کہتے ہیں ۵

نکرد قطع ہرگز جادہ عشق از دید نہما کہ می بالہ بخود ایں راہ چون تاں از برید نہما  
اور جب اسکی انتہا کمیں نہیں پھر وصول کے کیا معنی کیونکہ وصول تو محدود تاک ہو سکتا ہے  
غیر محدود تاک وصول کہاں ہو سکتا ہے۔ اور یہی وہ مضمون ہے جو پہلے وعظ میں بیان سورہ گیا تھا  
کیونکہ میں نے پہلے وعظ میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ شریعت میں ہر شے کیلئے ایک حد ہے اس پر یہ  
سوال وارد ہوتا ہے کہ تعلق مع اللہ کی تو حسب تصریح صوفیہ کوئی حد نہیں بلکہ تعلق غیر متناہی  
ہے سو اس کا جواب یہ ہے کہ وصول کے دو معنی ہیں ایک وصول محدود ہے ایک غیر محدود ہے۔  
تفصیل اسکی یہ ہے کہ تعلق مع اللہ کے دو درجے ہیں ایک سیر الی اللہ فی محدود ہے ایک سیر فی اللہ  
یہ غیر محدود ہے۔ سیر الی اللہ یہ ہے کہ نفس کے امراض کا علاج شروع کیا ہیانتاک کہ امراض سے  
شفا ہو گئی اور ذکر و شغل سے قلب کی تعمیر شروع کی ہیانتاک کہ وہ انوار ذکر سے معمور ہو گیا یعنی  
تخلیہ و تخلیہ کے قواعد جان گئے موانع مرتفع کر دیئے معالجہ امراض سے واقف ہو گئے نفس کی اصلاح  
ہو گئی اخلاق رذیلیہ زائل ہو گئے اور اخلاق حمیدہ سے انوار ذکر سے قلب آراستہ ہو گیا اعمال صالحہ  
کی غنیمت طبیعت ثانیہ نیکی اعمال و عبادات میں سہولت ہو گئی نسبت اور تعلق مع اللہ حاصل ہو گیا  
تو سیر الی اللہ ختم ہو گئی اس کے بعد سیر فی اللہ شروع ہوتی ہے کہ خدا تعالیٰ کی ذات و صفات کا حسب  
استعداد انکشاف ہونے لگا تعلق سابق میں ترقی ہوئی اسرار و حالات کا درود ہونے لگا یہ غیر  
۵ یہی وہ شبہ ہے جو عطا الحدود العیود کے بالکل اخیر میں ایک حاشیہ میں مذکور ہے ۱۲۔

ایک بزرگوار  
بارگاہ حق  
ظاہر ہے اور  
غوری  
ہے

ہو گیا  
ایک بزرگوار  
بارگاہ حق  
ظاہر ہے اور  
غوری  
ہے

محدود ہے یہی وہ تعلق ہے جسکی نسبت کہا گیا ہے ۵

بحر نیست بحر عشق کہ بہیشت کنار نیست  
انجا جز اینکہ جاں بسپارند چار نیست

اور اسکی ایسی مثال ہے کہ ایک شخص سائنس کا امتحان دیتا ہے یہاں تک کہ پاس ہو گیا اور سند ملگئی تو اسوقت سیرالی سائنس ختم ہوئی اسکے بعد سیر فی سائنس ہے کہ تحقیقات میں ضابطہ ہوئی نئی باتیں منکشف ہوں اسکی کوئی حد نہیں چنانچہ اہل سائنس خود اسیر تحقیق ہیں کہ تحقیقات سائنس کا سلسلہ غیر محدود ہے جب ایک ذہنی تعلق کا یہ حال ہے تو تعلق مع اللہ کا کیا حال ہوگا۔ دوسری مثال درہجہ کہ ایک کرہ جو اپنے مرکز سے الگ ہو گیا ہو اور وہ حرکت اپنے مرکز پر پہنچ جائے تو اسوقت حرکت الی المرکز ختم ہوئی پھر اسکے بعد اپنے مرکز پر پہنچ کر وہ حرکت وضعیہ کرتا ہے اسکی کوئی حد نہیں اسی طرح یہاں سمجھ لیں وہ شبہ جاتا رہا کہ جب بارگاہ حق غیر متناہی اور غیر محدود ہے تو وصول کے کیا معنی سو میں نے بتلادیا کہ تعلق مع اللہ ایک معنی کے اعتبار سے محدود ہے یعنی سیرالی اللہ کے اعتبار سے اور اکثر اسی حد پر خلافت دیجاتی اور سالک کو محاذ بنایا جاتا ہے جیسا علوم ظاہرہ میں ایک لصاب خاص کے ختم کرنے اور پال کو لینے پر سند دیجاتی ہے یہ محدود ہے پھر آگے عمر بھر علوم میں ترقی ہوتی رہتی ہے یہ غیر محدود ہے اور ایک درجہ غیر محدود ہے اسی طرح یہاں تعلق کا محدود ہونا بھی صحیح ہے اور غیر محدود ہونا بھی صحیح ہے۔ (اور اسی کے مشابہ ایک سوال اور ہے کہ جب ہر شے محدود ہے تو کیا ایمان بھی محدود ہے۔ جواب یہ ہے کہ ایمان کے حدود و قیود یہ ہیں کہ ذات کی کنہ کی تفتیش اور اس میں فکر نہ کرے ظنیات کو مدار اعتقاد نہ رکھے وغیر ذلک یہ سوال و جواب نظر ثانی میں زائد کیا گیا) یہ تو ایک شبہ کا جواب تھا اب میں کہتا ہوں کہ معاملہ نکاح سے ہمکو چند سبق لینا چاہئے کہ یہ دنیا میں نظیر ہے تعلق مع اللہ کی۔ اول یہ سبق ہو کہ جب تم ایک عورت کی طلب سے مستغنی نہیں ہو تو خدا کی طلب سے کیونکر مستغنی ہو گئے ۵

ایک صبرت نیست از فرزندوں  
صبر چوں داری زرب ذوالمنن  
ایک صبرت نیست از دنیا خوردوں  
صبر چوں داری ز نعم الماہدوں

پھر جب کوئی شخص کسی عورت کو پیغام دیتا ہے تو اسوقت یہ سوچے کہ ایک عورت کی طلب

سیر فی اللہ غیر محدود ہے مثال



کیلئے اسکو پیغام دینے میں کتنی کتنی باتوں کی رعایت کرنا پڑتی اور اسکی تلاش میں کسی کسی دفعہ میں اٹھانا پڑتی ہیں کہ بقول عورتوں کے جو تیاں بھی گھس جاتی ہیں خطا پر خطا اور قاصد پر قاصد بھیجے جاتے ہیں اور لڑکی والا ہے کہ اشارہ کنایہ ہی کرنا رہتا ہے صاف طور سے تسلی نہیں کرتا پس حق تعالیٰ کے ساتھ تعلق حاصل کر نیکاجن مشائخ کو ذریعہ بنایا جاتا ہے اگر وہ ایک دو دفعہ نکالیں اور درخواست کی ساتھ ہی تمکو معیت نکرے تو اسکو بھی محل کرنا چاہئے پھر خطبہ منظر طور ہو جاتا ہے تو اب یہ حالت ہے کہ ہدایا و تحائف سے اسکے اہل و خاندان کو راضی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور انکی نامرضی سے پوری طرح بچتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو وہ ہماری حالت کو دیکھ کر پیغام چھوڑ لیں تو ایسے ہی طلب حق کے بعد سالک کو رضائے حق میں سعی اور نامرضیات سے بچنے کا اہتمام بلیغ کرنا چاہئے پھر ایک اور بات بھی جو اس مجمع میں بیان کرنے کی تھی مگر چونکہ مشہور ہے اسلئے بیان کرتا ہوں کہ جس لڑکی کو پیغام دیا جاتا ہے گواہی نکاح نہوا ہو صرف پیغام ہی سے اسکو بھی اس شخص سے گو نہ تعلق ہو جاتا ہے جس نے اسکو پیغام دیا ہے ہم نے بعض واقعات ایسے سنے ہیں کہ پیغام چھٹے پر جیسے لڑکے کو بچ ہو لڑکی کو بھی بچ ہو اخیر یہاں تو یہ بات اکثر ہی ہے حبیبیں از دم نہیں مگر طلب حق میں تو لزوماً عادتہ الشریعی ہے کہ جب کوئی انکی طلب کرتا ہے تو وہ بھی اسکی طلب کرتے ہیں یعنی وہ بھی اسکے حال پر متوجہ ہو جاتے ہیں حادثہ میں مصرح ہے من تقرب الی شبرا تقرب الیہ ذرا عا الحدیث پس سالک کو طلب میں سرگرم ہونکی ساتھ یہی تصور کرنا چاہئے کہ حق تعالیٰ کو بھی میری ساتھ تعلق ہے وہ بھی مجھ کو چاہتے ہیں یہ مراقبہ مفید ہو گا اس سے محبت بڑھے گی ورنہ افسردہ ہو جائیگا۔ مولانا فرماتے ہیں ۵

تا بچو شد آیت از بالا و سپت

آب کم جو تشنگی آور بد رست

آب ہم جو بد بعالم تشنگاں +

تشنگان گر آب جو بند از جہاں

یعنی محبوب کو تم سے تعلق ضرور ہے اگر انکو تعلق نہوتا تو تمکو طلب ہی نصیب نہوتی ۵

کہ نسبت ہست ہم این ہم آں

ہر کہ عاشق دیدیش معشوق داں

مگر فرق اتنا ہو کہ ۵ عشق معشوقان نہان است و ستیر + عشق عاشق باد و صند طبل و نفیر +

سالک کو یہ تصور کرنا چاہئے کہ حق تعالیٰ ہی اسکو چاہتے ہیں اور انکی تلاش میں کتنی کتنی باتوں کی رعایت کرنا پڑتی اور اسکی تلاش میں کسی کسی دفعہ میں اٹھانا پڑتی ہیں کہ بقول عورتوں کے جو تیاں بھی گھس جاتی ہیں خطا پر خطا اور قاصد پر قاصد بھیجے جاتے ہیں اور لڑکی والا ہے کہ اشارہ کنایہ ہی کرنا رہتا ہے صاف طور سے تسلی نہیں کرتا پس حق تعالیٰ کے ساتھ تعلق حاصل کر نیکاجن مشائخ کو ذریعہ بنایا جاتا ہے اگر وہ ایک دو دفعہ نکالیں اور درخواست کی ساتھ ہی تمکو معیت نکرے تو اسکو بھی محل کرنا چاہئے پھر خطبہ منظر طور ہو جاتا ہے تو اب یہ حالت ہے کہ ہدایا و تحائف سے اسکے اہل و خاندان کو راضی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور انکی نامرضی سے پوری طرح بچتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو وہ ہماری حالت کو دیکھ کر پیغام چھوڑ لیں تو ایسے ہی طلب حق کے بعد سالک کو رضائے حق میں سعی اور نامرضیات سے بچنے کا اہتمام بلیغ کرنا چاہئے پھر ایک اور بات بھی جو اس مجمع میں بیان کرنے کی تھی مگر چونکہ مشہور ہے اسلئے بیان کرتا ہوں کہ جس لڑکی کو پیغام دیا جاتا ہے گواہی نکاح نہوا ہو صرف پیغام ہی سے اسکو بھی اس شخص سے گو نہ تعلق ہو جاتا ہے جس نے اسکو پیغام دیا ہے ہم نے بعض واقعات ایسے سنے ہیں کہ پیغام چھٹے پر جیسے لڑکے کو بچ ہو لڑکی کو بھی بچ ہو اخیر یہاں تو یہ بات اکثر ہی ہے حبیبیں از دم نہیں مگر طلب حق میں تو لزوماً عادتہ الشریعی ہے کہ جب کوئی انکی طلب کرتا ہے تو وہ بھی اسکی طلب کرتے ہیں یعنی وہ بھی اسکے حال پر متوجہ ہو جاتے ہیں حادثہ میں مصرح ہے من تقرب الی شبرا تقرب الیہ ذرا عا الحدیث پس سالک کو طلب میں سرگرم ہونکی ساتھ یہی تصور کرنا چاہئے کہ حق تعالیٰ کو بھی میری ساتھ تعلق ہے وہ بھی مجھ کو چاہتے ہیں یہ مراقبہ مفید ہو گا اس سے محبت بڑھے گی ورنہ افسردہ ہو جائیگا۔ مولانا فرماتے ہیں ۵

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلْغَوُا عَنْهُ وَلَوْ أَيْلًا

سِرَّةَ الْبَخَارِ

استلغ

٢٥

وعطاء ٨٢ مسمى به  
نسخه المجلد ١٠٠  
نسخه المجلد ١٠١

المرابط

بجمله رشادات كيم الامنة حضرت مرشدی فی الدینی محمد اشرف علی صناداظم ظلم  
حسب فرمایش جناب ناظم صناداظم و المواعظ تھانہ بھون  
— (احقر شبیر علی عقیقہ تہا) —

مَا لَوْ شِئَ الْمَطْبَعُ يَتَاهُونَ إِنِّهَا هِيَ سَمَاعُ كِيَا





یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وادبروا وابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون ۵  
 اس بیان کا سبب بحرِ حمانوں کی درخواست کے کچھ نہیں ہے پہلے سے قصدِ نجات اور ذرّوات  
 کے بعد ہی اس واسطے قصدِ نجات کا کہ مضمونِ ذہن میں کوئی حاضر تھا مگر تو کلامِ علی اللہ اس سطر  
 کے ساتھ وعدہ کر لیا تھا کہ اگر مضمونِ ذہن میں آگیا تو بیان کر دوں گا اسکے بعد میں نے بہت  
 سوچا مگر کوئی مضمون نہ آیا پھر رات کو خود ہی فضل ہوا کہ مضمونِ ذہن میں آگیا اور کوئی نیا مضمون  
 نہیں بلکہ وہ مضمون ہے جس کا تذکرہ قریب قریب ہر جلسہ میں مختلف عنوانوں سے آجکل ہوتا تھا  
 عنوان اس کا عمل ہے بزرگوں نے اس کا بہت اہتمام فرمایا ہے چنانچہ شیخ عبدالقدوس گنگوہی  
 رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات میں جابجا ارشاد ہے ۵

کارکن کار بگذرا ز گفتار      کاندہیں راہ کار یا بدکار  
 حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جسوقت خلیفہ ہوئے اور پہلے پہل خطبہ پڑھتے کھڑے ہوئے  
 تو مضمون کی آمد نہ ہوئی تو آپ نے کچھ دیر سوچا جب سوچنے سے ہی آمد نہ ہوئی فرمایا انتم الی امام  
 فعال احوج منکم الی امام قول و ستا تیکم الخطاب بعد قوم الی صلواتکم حکم  
 اللہ کہ تم کو کام کرنے والے امام کی زیادہ ضرورت ہے باتیں بنانے والے کی ضرورت نہیں  
 مطلب یہ تھا کہ میں انشاء اللہ کام کر کے دکھلاؤں گا خالی باتیں نہ بناؤں گا تو حضرت عثمان  
 نے ہی اس ارشاد میں عمل کی اہمیت پر تنبیہ فرمائی ہے حضرت عثمان میں حیا و خجالت کا مادہ  
 زیادہ تھا جیسا حدیث پڑھنے والوں پر محقق نہیں اور حیا و کثرت کلام سے مانع ہے اس لئے  
 حضرت عثمان بوجہ غلبہ حیا کے خطبہ طویلہ بیان نہ کر سکے آجکل لوگ کثرت کلام کو بہتر سمجھتے ہیں  
 لیکن حدیثوں سے اسکی مذمت معلوم ہوتی ہے چنانچہ ایک حدیث میں ہے ان اللہ یغض  
 البلیغ من الرجال اللہ تعالیٰ بلیغ لوگوں کو پسند نہیں فرماتے بلیغ سے مراد وہ نہیں جو اہل  
 معانی کی اصطلاح میں ہے بلکہ بلیغ سے مراد وہ شخص ہے جو بے تکلف بولتا چلا جائے کیونکہ  
 مذموم یہی ہے اور بلاغت مصطلحہ مذموم نہیں (بلکہ محمود ہے لقولہ تعالیٰ وقل لہم فی انفسہم  
 قولاً یلیغاً ۱۲) بہر حال کثرت کلام مذموم ہے حضرت شیخ فرید عطار فرماتے ہیں ۵  
 دل زیرِ گفتن بمیرد در بدن      گرچہ گفتار شش بود در عدن



حضرات عارفین کو اس کا مشاہدہ شب و روز ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ایک کلمہ سے قلب سیاہ ہو جاتا ہے اسکے متعلق تجربہ یہ ہے اور میں اس لفظ سے یہی شہر ماتا ہوں کیونکہ درپردہ اس میں اپنے عارف ہونیکا دعویٰ ہے اور میں تو اُن کی خاک پا ہی نہیں ہوں بس یوں کہنے کہ تجربہ کاروں سے سننا ہے کہ ضروری گفتگو دن بھر ہوتی رہے تو اُس سے قلب پر ظلمت کا اثر نہیں ہوتا چنانچہ ایک کبیرا دن بھر لیلو ام و دیکھتا ہوں کہ تو ذرہ برابر قلب میں اس سے ظلمت نہ آئے گی کیونکہ بضرورت ہے اور بضرورت ایک جملہ بھی زبان سے نکل جائے تو دل سیاہ ہو جاتا ہے پس شیخ فرید عطار کے قول کا مطلب یہ ہوا کہ بضرورت باتیں کرنا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور یہی مراد بلیغ سے حدیث میں ہے جو بضرورت زیادہ باتیں کرے اور بے تکلف بے سوچے گفتگو کرے کیونکہ ایسا وہی شخص کر سکتا ہے جو بی فکر ہو اور جسکے دل کو فکر لگا ہوا ہو وہ بے تکلف گفتگو نہیں کر سکتا۔ میں دیکھتا ہوں کہ حسب قدر علوم میں ترقی ہوتی جاتی ہے اسی قدر کلام کی روانی کم ہوتی جاتی ہے۔ اور اگر کبھی روانی زیادہ ہو تو وہ مخاطبین کا فیض ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مخاطب کو فائدہ پہونچانا چاہتے ہیں اُن کے افادہ کیلئے قلب میں مضامین مفیدہ کثرت سے وارد ہو جاتے ہیں پس شیوخ نازنکرس کہ ہم نے بڑے بڑے علوم و اسرار بیان کر دیئے کیونکہ کبھی سامعین کی برکت سے بھی مضامین کا ورڈ ہوتا ہے اور اس وقت اسکی مثال قیف جیسی ہوتی ہے کہ وہ محض واسطہ ہے بوتل میں تیل پہونچانیکا اب اگر قیف ناز کرنے لگے کہ میں نے تیل پہونچایا یہ اُسکی حماقت ہے بلکہ اُس کو بوتل کا ممنون ہونا چاہئے کہ اُسکی برکت سے اسکو بھی تیل سے کسب قدر تلبیس ہو گیا ایک عالم کی حکایت ہے کہ اُن کے وعظ میں ایک عارف موجود تھے جو اُن کی طرف متوجہ تھے اُنکی تو کا یہ اثر ہوا کہ وعظ میں عجیب عجیب علوم بیان ہوئے درمیان میں واعظ کو عجیب ہوا کہ آج تو میں نے بڑے علوم بیان کئے ہیں۔ عارف کو اس خطرہ کا کشف ہو گیا تو اُس نے اپنی توجہ اُن کی طرف سے ہٹالی توجہ کا ہٹانا تھا کہ واعظ کو آند بند ہو گئی اسلئے اگر کسی وقت روانی بیان میں ہو اور علوم عجیبہ بیان ہو جائیں تو اسکو سامعین کا فیض سمجھنا چاہئے غرض کہ کلام خود مقصود نہیں بلکہ فائدہ و استفادہ کیلئے ذریعہ ہے اور مقصود عمل ہے بزرگان دین

کی یہی وصیت ہے شیخ سعدی فرماتے ہیں ۵

قدم باید اندر طریقت نہ دم کہ اصلے نذار دے بے قدم  
قدم سے مراد عمل ہے اہل طریقت تو یہاں تک مشاہدہ کرتے ہیں کہ جس کام کو وہ خود نہیں  
کرتے اُسکی نصیحت بھی دوسروں پر موثر نہیں ہوتی اور جس کام کو خود کرتے ہیں اُسکی نصیحت  
بھی موثر ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ بزرگوں نے وصیت کی ہے کہ عارف کو بھی خلوت کی ضرورت  
ہے گو وہ اس درجہ پر پہنچ چکا ہو کہ ۵

خلوت و چلہ برو لازم نہ اند

مگر دوسروں کے افادہ کیلئے اُسکو خلوت لازم سمجھنا چاہئے تاکہ خلوت میں جو علوم کا افا  
ہو چکا ہے ان کے علاوہ خلوت میں نئے علوم مجتمع ہو جائیں اور چشمہ بند نہ ہو بلکہ پانی کی  
آمد برابر ہوتی رہے۔ چونکہ آجکل لوگوں کو عمل کی طرف توجہ نہیں عوام تو عوام خواص کو بھی زیادہ  
توجہ اسرار و ذوقیات ہی کی طرف ہے اسلئے یہی مضمون زیادہ ضروری ہو گیا۔ اور خواص  
کو عمل کی طرف توجہ اسلئے کم ہے کہ عمل میں ابتداء لذت نہیں ہوتی اور ذوقیات میں سر اسرار  
لذت ہے عمل کی مثال ابیدار میں مثل دوا کے ہے اور انتہا میں مثل غذا کے ہے مہتی کو عمل میں  
زیادہ لذت ہوتی ہے چنانچہ حدیث میں ہے جعلت قرۃ عینی فی الصلۃ اب جو سالکین یہ  
شکایت کرتے ہیں کہ ذکر میں اور نماز و روزہ میں مزہ نہیں آتا مجھے ان پر ہنسی آتی ہے کہ انھوں نے  
طبیعیے بھی کبھی یہ شکایت کی کہ دوا میں مزہ نہیں آتا پھر یہاں اس شکایت کے کیا معنی؟ جتنا  
تھکو جو ذکر و اوراد بتلائے گئے ہیں بطور دوا کے بتلائے گئے ہیں پھر دوا میں لذت کی طلب کیسی؟  
ہاں اسکی عادت کرو تو پھر مثل غذا کے ہمیں ہی لذت آئے گی کیونکہ عادت کے بعد دوا ہی غذا  
بنجاتی ہے جیسے انیون اور تماکو کہ حقیقت میں یہ چیزیں دوا ہیں مگر عادت کے بعد غذا سے  
زیادہ لذت معلوم ہوتے ہیں پس عمل میں لذت اور سہولت کا طالب ہونا غلطی ہے اور اگر  
شیخ ایسا طریقہ بتلائے جس سے عمل میں سہولت ہو جائے تو یہ اُس کا فرض منصبی نہیں محض  
تبرع ہے چنانچہ حکیم کا فرض منصبی صرف نسخہ لکھ دینا اور دوا بتلا دینا ہے مریض کو یہ حق نہیں  
کہ طبیعیے الاچھی اور پاپ کا مطالبہ کرنے لگے اگر وہ نسخہ بتلا کر الاچھی اور پاپ ہی کھلائے تو یہ اسکا



احسان ہے جیسا بعض اطباء شفقت کے طور پر مریضوں کو بد پرہیزی کی اجازت دیدیتے ہیں مولانا حکیم معین الدین صاحب مرحوم کی حکایت سنی ہے کہ وہ اپنے سامنے مریض سے بد پرہیزی کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میرے سامنے جس چیز کو دل چاہے کھا لو کیونکہ وہ نسخہ میں اس کی رعایت کر لیتے تھے مگر پیچھے اسکی اجازت نہ تھی تو یہ شخص اُن کی شفقت ہی مریض کو اسکی درجو کا حق نہ تھا شیوخ چونکہ مری ہیں اور بد پرہیزی کرنا تربیت کے خلاف ہے اسلئے اُن سے بھی بد پرہیزی کی اجازت مانگنے کا کسی کو حق نہیں اور لذت و سہولت کی طلب ہی ایک درجہ میں بد پرہیزی کی طلب ہے کیونکہ معالجہ باطن کا مدار حجابہ پر ہے اور حجابہ میں لذت کہاں اگر حجابہ میں لذت ہو تو حجابہ نہ رہے گا اسلئے بعض دفعہ شیوخ قصداً ہی سہولت و سیر کا طریقہ نہیں بتلاتے ہاں بعض دفعہ کسی کو شفقت کے طور سے ایسے طریقہ بتلا دیتے ہیں جنسے عمل میں سہولت ہو جائے وہ ہی اسوقت تک جب تک خود سالک درخواست نہ کرے اور اگر ان سے درخواست کی تو انہوں اسکی راہ بدل جاتی ہے کہ تجھ کو سہولت کے راہ سے نہ پہنچایا جائے گا بلکہ ناک رگڑے ہی عمل کرایا جائیگا خلاصہ یہ ہوا کہ طالب کو سہولت و لذت کی درخواست کا حق نہیں بلکہ اسکو لازمہ کہ خاموشی اختیار کرے شیخ جو طریق مناسب سمجھے گا خود اختیار کر لے گا مگر ایسی خاموشی ہی جائز ہے کہ حالات سے بھی شیخ کو مطلع نہ کرے کیونکہ شیوخ عالم الغیب نہیں ہاں عالم العیب (بالمہملہ) تو ہیں بشرطیکہ وہ عیب غیب نہ رہے بلکہ احوال سے اسکو براہ اطلاع دیجائے تو وہ سالک کے امراض و عیوب پر مطلع ہو جاتا ہے اسی لئے میں نے آداب سلوک کا خلاصہ دو لفظوں میں بیان کیا ہے اطلاع و اتباع قافیہ کا تو مجھے خیط ہے کیونکہ قافیہ سے کلام موزوں اور خوشنما ہو جاتا ہے نیز اس کا یاد رکھنا ہی آسان ہو جاتا ہے اسی طرح دو لفظ اور ہیں اعتقاد و انقیاد کہ سالک کو شیخ سے اول اعتقاد ہونا چاہئے پھر اسکے احکام کی اطاعت کرنا چاہئے کبھی اعتقاد کئے بجائے اعتقاد کم دیتا ہوں کیونکہ اعتقاد وہی معتبر ہے جو اعتماد کے ساتھ ہو یہ حال ہے معاملہ شیوخ و مریدین کا۔ مگر آجکل یہ حقوق پامال کئے جا رہے ہیں کہ ہر سالک اپنی رائے کو شیخ کی رائے میں شامل کرنا چاہتا ہے سو اس طرح کامیابی دشوار ہے طب ظاہر میں ہی ایسا مریض شفا یاب نہیں ہو سکتا جو معالج کی رائے میں اپنی رائے کو داخل کرے۔ میری چھوٹی زاد بھائی حکیم صبار

بڑے قابل حکیم تھے ایک بار وہ خود مریض ہوئے اور حکیم عبد المجید خان صاحب کے پاس علاج کیلئے گئے تو انکی حالت یہ تھی کہ حکیم صاحب کے ہر نسخہ میں ترمیم کرتے تھے کیونکہ خود ہی حکیم تھے مگر نتیجہ یہ ہوا کہ جب حکیم عبد المجید خان صاحب کو اسکی اطلاع ہوئی صاف فرما دیا کہ یہ اس مرض سے جانبر نہ ہوں گے کیونکہ انکو کسی طبیب پر اعتماد نہیں چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ وہ جانبر نہ ہوئے۔

اسرار و ذوقیات کے نعمت ہونے میں شک نہیں اگر بیدار طلب کے حاصل ہو جائیں تو شک کرنا چاہئے مگر چونکہ خود مقصود و مطلوب نہیں ہیں اسلئے ان کے درپے نہونا چاہئے۔ حضرت حاجی حبیب قدس سرہ کا ارشاد ہے کہ ذوق و شوق دانش وغیرہ حجب نورانیہ ہیں اور حجب نورانیہ حجب ظلمانیہ سے اشد ہیں کیونکہ حجب ظلمانیہ کی طرف سالک متوجہ نہیں ہوتا انکو خود دفع کرنا چاہتا ہوا اور حجب نورانیہ کی طرف متوجہ ہو جاتا اور انتفات کرنے لگتا ہے جسکی وجہ سے تو یہ مقصود سے ہٹ جاتی ہے اسلئے حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی وقت انوار و اسرار و ذوقیات کی طرف توجہ ہونے لگے تو لا الہ الا اللہ کے لاسے ان کی بھی نفی کرنا چاہئے کیونکہ مقصود درار الودار ثم درار الودار ہے۔

اے برادر بے نہایت درگہ نیست ہر چہ پروئے میری بروئے مہیت

اور اگر کسی وقت ذوقیات و احوال سے اپنے کو خالی پائے اسوقت یوں گئے

روز ہا گرفت گورو باک نیست تو ہاں اے آنکہ چوں تو پاک نیست

روز ہا سے مراد احوال و کیفیات ہیں کہ اگر کسی وقت یہ ہوں تو دلگیر نہ ہو بلکہ یہ سمجھے کہ خدا تو ہے پھر جسکے ہوتے ہوئے کسی کے نہ ہونیکا کیا غم محب کو تو محبوب سے کام ہے اعتبار سے کیا کام؟

فراق و وصل چہ باشد رضائے دو طلب کہ حیف یا شاد و غیر او بتنائی

محب وہ ہے کہ محبوب فیر نہی کھلائے تو اسپر راضی رہے پھیکا و درود پلائے تو اسپر راضی رہے

اور ایلو اکھلائے تو اسپر ہی راضی رہے محب کی تو یہ شان ہونا چاہئے

زندہ کنی عطائے تو در گشتی فضاے تو دل شدہ مبتلائے تو ہر چہ کنی رضائے تو

سرمد مخدوب اس مضمون کو ذرا صاف بیان کرتے ہیں

سرمد گلہ اختصار می باید کرد یک کار از میں دو کار می باید کرد



باتن برضای دوست نمی باید داد یا قطع نظر زیار می باید کرد  
 کیا دو ٹوک فیصلہ ہے کہ اگر یہ خدا پسند نہیں تو کوئی دوسرا خدا تجویز کر لو جو تم کو ہمیشہ لذت ہی  
 میں رکھے اور اگر یہی خدا پسند ہے تو وہ تو مختاری مرضی کے تابع نہ ہوگا بلکہ اپنی مرضی کے موافق  
 حکم کرے گا پھر شکایت کے کیا معنی؟ اگر تم کو خدا سے محبت ہے تو محبوب کی ہر ادا محبوب ہونا چاہئے  
 اسکی ایک موٹی مثال ہے کہ اگر کوئی عاشق وصال محبوب کیلئے تڑپتا پھرتا ہو پھر اتفاق سے  
 محبوب اسکو پیچھے سے آکر بغل میں دبائے اور ایسا دباؤ کہ پسلیاں ٹوٹنے لگیں اور وہ  
 عاشق سے یوں کہے کہ اگر تم کو اس سے تکلیف ہوتی ہو تو چھوڑ دوں اور رقیب کو بغل میں  
 لیلوں کہ وہ ہی اس کا مشتاق ہے تو بتلائیے عاشق کیا کہے گا ہا یقیناً یوں کہے گا ۵

نشو و نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیخت سر دوستان سلامت کہ تو خیر آزمائی  
 افسوس ایک مخلوق کی تو ہر ادا محبوب ہو جو کہ اپنے ہی مثل ہے کہ بنی نوع میں سے ہے اور ممکن ہے  
 کہ محب میں اُس سے زیادہ کمالات ہوں عقل و فہم و علم و ہنر وغیرہ مگر اُس کا صرف چہرہ احشیں ہے  
 خواہ صبیح ہے یا بلج کیونکہ اسمیں مذاق کا اختلاف ہے بعض کو صباحت پسند ہے بعض کو  
 ملاحت غرض صرف اتنی سی بات کی وجہ سے اسکی ہر ادا پر جان خدا کرنے کو تیار ہیں اور اللہ تعالیٰ  
 کے ساتھ یہ معاملہ نہیں حالانکہ حقیقی کمال و حقیقی حسن و جمال انہی میں ہے اسی کو مولانا فرما ہیں  
 ۵ عشق مولیٰ کے کم از لیلیٰ بود کوئے گشتن ہر ادا ولی بود  
 سعدی فرماتے ہیں ۵

ترا عشق ہیچو خودے زاب و گل ریاید ہمہ صبر و ارام و دل  
 چو در شیم شاہد نیاید زرت زرو خاک یکساں نماید برت  
 عجب داری از سالکان طریق کہ ہستند در بحر معنی غریق  
 دما دم شراب الم در کشند و گر تلخ بیستند دم در کشند  
 اور اس سے بڑھکر ان خشک لوگوں پر افسوس ہے جو محبت حق ہی کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ  
 سے محبت نہیں ہو سکتی ہے بس محبت حق کے معنی ہی ہیں کہ احکام پر چلتے رہو افسوس لوگوں  
 کو اپنے حرمات پر تو افسوس نہوا لٹا اہل محبت کی دولت ہی کا انکار کرنے لگے۔ صاحبزادہ تو یہ کہتے

ہیں کہ خدا کی محبت نہیں ہو سکتی کیونکہ انکو دیکھا نہیں اور میں یہ کہتا ہوں کہ غیر حق کی محبت نہیں ہو سکتی جسکو میں دلیل سے ثابت کر سکتا ہوں اور ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ دعویٰ کی دلیل یہ ہے کہ محبت مخلوق کا سبب ذات محبوب نہیں کیونکہ ذات من حیث ہی ذات تو بچپن میں ہی موجود ہے اور بڑھاپے میں ہی پھر اسکی کیا وجہ ہے کہ محبوب کا محبت جوانی میں یاد دوسرے بعض حالات میں ہوئی بلکہ محبت کے اسباب چار ہیں کمال جمال نوال قرابت کمال کی وجہ سے جو محبت ہوتی ہے وہ دیدار پر موقوف نہیں کیونکہ بہت سے اہل کمال ایسے ہیں جنکو ہم نے نہیں دیکھا مگر ہمکو ان سے محبت ہے مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب مسلمانوں کو محبت ہے اور جملہ انبیاء سے محبت ہے اور ایسی محبت ہے کہ اولاد و والدین سے زیادہ چنانچہ مسلمان اپنے والدین کی شان میں گستاخانہ کلمات سن کر صبر کر سکتے ہیں مگر حضرات انبیاء کی شان میں گستاخی ہوتے ہوئے دیکھ کر صبر نہیں کر سکتے یہ تو دینی محبت کی مثال ہے اور دنیوی محبت کی مثال یہ ہے کہ شاہنامہ پڑھنے والوں کو رستم سے محبت ہو جاتی ہے مجھے خود اپنا واقعہ بچپن کا یاد ہے کہ جب میں شاہنامہ پڑھتا تھا تو ہر لڑائی کا بیان شروع کرتے ہوئے یہ تمنا ہوتی تھی کہ رستم ہی غالب ہو اسپر دوسرا کوئی غالب نہ ہو۔ دوسرا سبب جمال ہے یعنی حسن سواسکی عارضی ہونے کی یہ حالت ہے کہ مخلوق میں کسی کا حسن ہی ذاتی نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کا دیا ہوا ہے چند روز میں موت اگر سارا حسن کا خاتمہ کر دیتی ہے اور زندگی میں ہی اگر عورت کا سر مونڈ دیا جائے تو سارا حسن جاتا رہی اسی کو مولانا فرماتے ہیں ۵

عشق بامردہ نباشد یا نادر      عشق را باحی و باقیوم دار  
عشق ہائے کونپے رنگے بود      عشق نبود عاقبت ننگے بود

پس مخلوق کی حالت دیکھ کر یہ حقیقت عیاں ہے کہ ان کا حسن کسی دوسرے کا پیدا کیا ہوا ہے اور وہ خدا کے سوا کوئی نہیں تو اب جو شخص کسی مخلوق پر عاشق ہے وہ حقیقت میں خدا پر عاشق ہے کیونکہ جس کمال و جمال پر یہ فریفتہ ہے وہ خدا کا پیدا کیا ہوا اس کا عطا کیا ہوا مکان کی تعریف کرنا والا حقیقت میں معمار کی مدح کر رہا ہے جو خط تحریر پر فریفتہ ہونے والا



در اصل کاتب پر فریفتہ ہو رہا ہے گو اسکو خبر نہیں اسی طرح یہاں سمجھوتہ سبب نوال ہے وہ  
 ہی حقیقی صفت حق تعالیٰ ہی کی ہے جیسا ابھی حوال کی تقریر میں مذکور ہوا اب رگہ کی قربت  
 سو قربت متعارفہ تو اللہ تعالیٰ کیلئے محال ہے البتہ اسکی حقیقت یعنی دو شخصوں میں اور آ  
 زیادہ ایک نسبت یہ حق تعالیٰ کے ساتھ ایسی محال ہے جو کسی کی ساتھ ہی نہیں اسکی تفصیل  
 احیاء میں مبسوط ہے اب تو میرا یہ دعویٰ ثابت ہو گیا کہ غیر حق کی محبت نہیں ہو سکتی بلکہ محبت  
 جب ہوگی خدا ہی سے ہوگی اسی کو ایک عارف فرماتے ہیں ۵

حسن خویش از روی خویشاں شکار کردہ پس چشم عاشقان خود را تماشا کردہ  
 اب اگر یہ سوال پیدا ہو کہ خدا تعالیٰ کی درگاہ تک ہم کیونکر پہنچیں اور ان کی محبت کس طرح  
 حاصل کریں تو مولانا اس مقام پر اسکو ہی بتلاتے ہیں مولانا کا کلام جامع ہوتا ہے وہ سر  
 پہلوؤں کو نظر میں رکھتے ہیں چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں ۵

نوگو مارا بدان شہ بار نیست برکریاں کار ہادشوار نیست  
 لفظ برکریاں میں اس طرف اشارہ ہے کہ وصول الی اللہ تنہا ہی سعی سے ہوگا بلکہ از  
 کرم سے ہوگا میں اسکی ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ جیسے شیر خوا بچہ کو آپ اپنے پامن بلانا چاہے  
 جو کھڑا ہو جاتا ہے مگر چل نہیں سکتا۔ آپ اسکو بلاتے ہیں کہ یہاں آؤ حالانکہ یہ بھی جا  
 ہیں کہ وہ آئیں سکتا مگر کسی مصلحت سے آپ اسکے منتظر ہوتے ہیں کہ یہ ذرا چلے اور گر پڑے  
 تو گود میں لیں بس یہاں ہی اسی کی ضرورت ہے کہ ذرا چلو اور گر پڑو پھر وہ خود ہی اٹھ  
 ورنہ خود آپ اس راستہ کو طے نہیں کر سکتے ایک بزرگ فرماتے ہیں ۵

نگرد قطع ہرگز جادہ عشق از دوید ہنہا کہ میباید خود ایں راہ چون تالک از بر ہنہا  
 اور عارف شیرازی فرماتے ہیں ۵  
 مایداں مقصد عالی نتوانیم رسید ہاں مگر لطف شماییش نہد گامے چند

جب محبوب حقیقی حق تعالیٰ شانہ ہیں جیسا ابھی ثابت ہوا تو کیا محبت کا یہی حق ہے کہ  
 ہو تو قبض کی تمنا ہے اور قبض ہو تو بسط کی تمنا ہے ارے تمکو تو خاموش چلنا چاہئے کہ  
 خواجہ خود روش بندہ پروری داند

بعض کے اندر بعض دفعہ سخت حالت ہو جاتی ہے کہ بعض نے اس وقت خودکشی تک کا ارادہ کر لیا  
توحید کا مقتضادہ ہے جسکو عارف شیرازی فرماتے ہیں ۵

باغبان گر چند روز صحبت گل بایش      بر قبائے خار ہجران صبر بلبیل بایش  
اے در اندر بند ز نقش از پیشانی نہال      مرغ زیرک چوں بدام افتد تحمل بایش  
اور اگر کوئی قبض کی تدبیر کے بسط حاصل کرے اور اسپہ نازاں ہو تو اسکے متعلق فرماتے ہیں ۵  
تکیہ بر تقوی و دانش در طریقت کا فریست      راہروگر صد ہنر دارد توکل بایش  
غرض صحبت کا مقتضی یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے سب تصرفات پر راضی رہے اور ساری تجویزوں کو  
ناکر دے دل لگنے یا نہ لگنے کا طالب نہ ولذت و ذوق کی ہوس نہ کرے بلکہ کام میں لگا رہے ۵  
بس زبوں و سوسہ باش دلا      گریب را باز دانی از بلا  
عارف فرماتے ہیں ۵

فراق و وصل چہ باشد رضائے دولت      کہ حیف باشد از وغیر او تمنائی  
بعض سالکین کی عمر گزر گئی کہ انکو ذوق حاصل نہیں ہوا پھر بعض تو عالی رہے اور بعض نشتر د  
نحوں سے بھرے ہوئے ہیں مگر وہ اسپر ہی راضی ہیں ۵

اے تراخاری بیانش کستہ کو دانی نصیحت ۶ حال شیرانے کہ شمشیر بلا بر سر خورد  
یہ بھی تجویز ہے کہ قبض کی دعا کرنے لگے کیونکہ وعظ میں سن لیا تھا کہ قبض نافع ہے یہ بھی غلطی  
بلکہ تقویٰ کلی لازم ہے اپنی طرف سے نہ لذت کی طلب کرے نہ عدم لذت کی نہ قبض کی نہ بسط کی  
در حضرت سمنون محب کا واقعہ پیش نظر رکھے اُن پر ایک حالت غالب ہو گئی تھی اس وقت انکے منہ  
سے یہ شعر نکلا ۵

ولیس لی فی سواک حظ      فکیف ماشتت فاختبرنی  
کہ مجھے بسط چاہو آزالو مجھے آپ کے سوا کسی چیز میں حظ نہیں یہ سخت بات تھی جب غیرت سے  
تجارت شروع ہو گیا کہ ان کا پیشاب بند ہو گیا اسی واسطے حدیث میں ایسی دعا سے حماعت کر  
ناچہ حضور نے ایک صحابی کو مرض شدید میں مبتلا دیکھا پوچھا کیا تم نے کوئی دعا کی ہے کہا ہاں  
یہ دعا کی ہے کہ اے اللہ جبکہ در عذاب آخرت میں مجھے ہو تو والا ہو سب دنیا میں ہو جائے



حضور نے فرمایا سلوا اللہ العافیت کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا کرنا چاہئے کہ دنیا و آخرت دونوں میں عافیت عطا ہو۔ غرض حضرت سمعون کا پیشاب بند ہو گیا اور اب دعا بھی نہیں کرتے کیونکہ دعا کرتے ہوئے شہرت تھے یہ بھی ایک حال تھا مگر اس سے کاملہ حال یہ تھا کہ دعا کرتے اور کہتے کہ مجھ سے خطا ہوئی میں توبہ کرتا ہوں مجھے آپ کے امتحان کا تحمل نہیں مگر مغلوب کو کوئی رائے دیا جاسکتی پھر حق تعالیٰ نے ان کے صبر پر رحم فرما کر دعا کی اجازت دینا چاہی مگر صاف طور سے نہیں کہ ان پر الہام ہو جاتا کیونکہ جب یہ خود اللہ تعالیٰ سے نہیں بولتے تو وہ ان سے کیوں کلام کریں بلکہ اجازت کی یہ صورت ہوئی کہ ایک فرشتہ کو بھیجا گیا کہ سمعون کی آواز میں زور سے دعا کرے یہی ایک عجیب انداز تھا۔

خوبی ہیں کہ شتمہ و ناز و خرام نیست بسیار شیوہ است بتانرا کہ نام نہیت

فرشتہ نے اس زور سے دعا کی کہ خانقاہ میں سب مریدوں نے سنا۔ صبح کو ایک خادم نے عرض کیا کہ رات کو کیا آپ نے دعا کی تھی ہم نے تو رات بھر آپ کی دعا کی آواز سنی ہے سمجھ گئے اور خوش ہوئے کہ الحمد للہ کہ مجھے دعا کی اجازت ہوئی پھر اسکی یہ صورت اختیار کر کہ مکتبہ کو چوک پاس جاتے اور ان سے فرماتے ادعوا العکم الکذا آپ کہ اسے بچو! تم اپنے چھوٹے چچا کی دعا کرو۔ کذاب اسلئے کہا کہ دعویٰ پر جتنے زور سے امتحان کا تحمل نہ کر سکے سبحان اللہ کیسا اچھا علاج کیا کہ اپنے کو بچوں کا محتاج بنایا۔ امت محمدیہ کے بچے بھی مشائخ کی امداد کے قابل ہیں۔ امت محمدیہ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بدویہ نے اپنی اولاد کی تعریف میں کہا تھا ہم کا کھانا المفزعنا لا یدری این طرفاھا۔ کہ میری اولاد ڈھلے ہوئے حلقے کے مشابہ ہے کہ کسی کو یہ پتہ نہیں چل سکتا کہ اس کا کنارہ کہہ رہے یعنی سب برابر ہیں کسی کو کسی پر فوقیت نہیں غضب کی تشبیہ ہے جو اس بدویہ کو سوچھی ہی حال امت محمدیہ کا ہے کہ اسکے بچے بھی مقبول ہر کسی مقبول بعض اوقات بچے بڑوں کے محتاج ہیں اور ایک وقت میں بڑے بچوں کے محتاج ہیں۔ طالبین مشائخ کے محتاج اور بعض اوقات مشائخ طالبین کے محتاج۔

تنگاں گراں جو سب از جہاں آب ہم جوید بعالم تشنگاں  
بانگ نے آید کہ لے طالب بیا جو محتاج گدایان چوں گدا

ایک پیغمبر کی حکایت حدیث میں ہے کہ وہ استسقا کو جا رہے تھے راستہ میں ایک چیونٹی کو دیکھا کہ ہاتھ اٹھائے دعا کر رہی ہے آپ نے مراقبہ سے فرمایا کہ لوٹ چلو اللہ تعالیٰ نے چیونٹی کی دعا قبول فرمائی ہے جب چیونٹی کی دعا بھی قبول ہوتی ہے تو مسلمانوں کے بچے تو اس سے بدرجہا افضل ہیں انکی دعا کیوں نہ قبول ہوگی نیز حدیث میں ہے کہ عالم کے لئے مچھلیاں اور چیونٹیاں دعا کرتی ہیں گو آجکل لیڈروں کے نزدیک علماء عضو معطل اور بیکار ہیں مگر حیوانات ان کے واسطے دعا کرتے ہیں کیوں؟ دو وجہ سے ایک تو یہ کہ خدا تعالیٰ نے ان کو اسی کام میں لگا دیا ہے کہ علماء کے واسطے دعا کریں دوسرے واسطے کہ حیوانات کی خیر بھی بقاء علماء ہی کی وجہ سے ہے کیونکہ بقاء عالم علماء کی وجہ سے ہے جسکی دلیل یہ ہے کہ خدا میں ہے لا تقوم الساعة حتی یقال فی الارض اللہ اللہ (او کہا قال) کہ زمین میں جب تک خدا کا نام لیا جاتا رہے اسوقت تک قیامت نہ آئے گی اور مشاہدہ ہے کہ دنیا میں اللہ کے نام کی بقاء علماء کی وجہ سے ہے پس علماء کا وجود بقاء عالم کا ذمہ دار ہے مگر افسوس لیڈران کو نہ سمجھتے ہیں اور سنا ہے کہ آجکل ایک جماعت علماء کے استیصال کی فکر میں ہے اور طرح طرح کی تدبیروں سے ان کے اثر کے مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے برا بھلا بھی انکو کما جا رہا ہے مگر علماء اس بارہ میں خاموش ہیں وہ بہت احتیاط کرتے ہیں وہ کسی کو بلا ضرورت برا نہیں کہتے مگر اب ضرورت ہے کہ ان لوگوں کی رعایت نہ کی جائے جبکہ وہ ہماری رعایت نہیں کرتے اور وہ ضرورت یہ ہے کہ عوام ان کی باتوں سے گمراہ ہو رہے ہیں یہ لیڈرین کے احکام میں دخل دیتے اور اپنی رائے سے جس طرح چاہتے ہیں احکام میں تحریف کر دیتے ہیں اور عوام انکو مولوی مولانا سمجھتے ہوئے ہیں اسلئے میں صاف کہتا ہوں کہ یہ لوگ گمراہ ہیں مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں کیونکہ دین کا مدار اعتقاد پر ہے کہ مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتقاد ہو اور رسول پر اعتقاد چھٹی ہو گا جبکہ حاملان شریعت پر اعتقاد ہو کیونکہ عوام کو رسول کی معرفت علماء ہی کے ذریعہ سے ہوتی ہے جس نے علماء کو نہیں پہچانا وہ رسول کو نہیں پہچان سکتا پس جو لوگ علماء کی استیصال کی فکر میں وہ خود مسلمانوں کی ایک عالم کی استیصال کی فکر میں ہیں میں ایک بات اور کہتا ہوں گو کہنے کی تہ نہیں ہے وہ یہ کہ



عالم اگر بد عمل ہی ہو جب ہی تمکو اس پر اعتراض کا حق نہیں کیونکہ وہ مدعی علم کا ہے نہ کہ عمل کا اسکی بد عملی سے علم تو غلط نہیں ہو گیا طبعی اگر بد پرہیز ہو تو مرض کا کیا نقصان ہے وہ مرض کو تو صحت ہی کا طریقہ بتلاے گا اسی طرح عالم سچیل تمکو فتوے تو صحیح دے گا مسائل تو غلط نہ بتلاے گا اور یہ لیڈر جاہل تو احکام غلط بتلاتے ہیں۔ دیکھئے کیسیا اگر خود ننگا ہو تو تمھارا کیا نقصان ہے اور بڑے بڑے رؤساء اُس کے پیچھے کیوں پھرتے ہیں شخص اسوجہ سے کہ وہ دوسروں کو ننگا نہیں کرتا اور اُسکے پاس ایسی چیز ہے جو تمھارے پاس نہیں ہے یہ مضمون طویل ہو گیا لفتا کو اس پر چلی تھی کہ جب حیوٹیوں اور مچھلیوں کی دعا قبول ہوتی ہے تو مسلمانوں کے بچوں کی دعا کیوں قبول نہو گی اسی لئے حضرت یمنون بچوں سے دعا کرتے تھے یہاں سے معلوم ہوا کہ بچوں کی دعا قبول ہوتی ہے مگر بعض لوگ یہ سمجھتے ہوئے ہیں کہ بچوں کی دعا قبول نہیں ہوتی چنانچہ مشہور ہے کہ ایک میانجی استسقا کے لئے بچوں کو لیجا رہے تھے کسی ظریف نے کہا اگر بچوں کی دعا قبول ہوا کرتی تو میانجی سے پہلے تم مر جاتے کیونکہ بچے رزاقہ تمکو کوستے ہیں۔ مگر یہ حکایت صحیح ہی ہو تو بہت بہت یہ کہا جائیگا کہ بچوں کی بد دعا قبول نہیں ہوتی اس سے یہ کیونکر معلوم ہوا کہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور حضرت یمنون تو دعا کے واسطے بچوں کے پاس گئے تھے بد دعا کے واسطے نہیں گئے تھے اسلئے حکایت پر کوئی اشکال نہیں۔ یہ حکایت میں نے اسیر بیان کی تھی کہ اپنی طرف سے نہ قبض کی طلب کرے نہ بسط کی نہ بلا کی نہ امتحان کی بلکہ تقویض کلی اختیار کرے۔ اس پر شاید یہ شبہ ہو کہ بلا میں گرفتار ہو جائے تو کیا اسکے ازالہ کی ہی دعا کرے اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث میں سلوا اللہ العافیہ وارد ہے جس میں دعا کی اجازت ہے بلکہ امر ہے اسلئے یہ دعا جائز و مامور ہے۔ خلاصہ یہ کہ مواجید و اذواق کے درپے نہونا چاہئے بلکہ عمل کا اہتمام کرنا چاہئے مگر آجکل خواص ہی اس میں کوتاہی کر رہے ہیں اسلئے میں نے اس آیت کا بیان اختیار کیا ہے جس میں عمل کی تاکید ہے چنانچہ ارشاد ہے یا ایہا الذین آمنوا اصبروا و صابروا اے ایمان والو! صبر کرو اور مقابلہ میں ہی صبر کرو۔ و لفظ اس واسطے اختیار کئے گئے کہ صبر کبھی لازم ہوتا ہو کبھی متعدی یعنی جس حالت پر صبر کیا جاوے کبھی اُسکا تعلق صرف اپنی ذات تک محدود ہوتا ہے جیسے مرض وغیرہ کبھی دوسروں سے تعلق ہوتا ہے جیسے محاربہ وغیرہ تو دونوں حالتوں میں صبر کا

امر ہے اسکے بعد ارشاد ہے ورباططوا اور اس وقت مجھے زیادہ تر اسی جملہ کو بیان کرنا مقصود ہے  
 اصبروا وصابروا اسکی تہید ہے اور والفقوا اللہ تکمیل ہے اور لعلکم تقحون تہیم ہے  
 جیسا آئندہ واضح ہو جائیگا۔ اب رباططوا کے معنی سنئے بیضاوی نے اسکی تفسیر داو صلا  
 اور واطبوا کی ہے یعنی عمل پر مداومت اختیار کرو کیونکہ ربط کے معنی لغت میں باندھنا ہے  
 اور مواظبت و دوام میں بھی نفس کو باندھنا ہے اور اسی واسطے بعض نے اسکی تفسیر رباطہ تحمل  
 سبہی کی ہے کیونکہ اس سورت کے زیادہ حصہ میں حجاجہ باللسان و حجاجہ باللسان کا ذکر ہے  
 اسکے مناسب رباط تحمل ہی ہے تو اس لفظ کی تفسیر میں دو احتمال ہو گئے مگر کسی مقصود کیلئے  
 ایک تفسیر کا اختیار کر لینا جائز ہے اسلئے میں نے اس وقت بیضاوی کی تفسیر پر تقریر اختیار کی ہے  
 شاید اس پر طلبہ کو شک ہو کیونکہ انکو شبہات بہت پیدا ہوتے ہیں حتیٰ کہ ایک طالب علم نے تیل کے بیل کو بھی شبہات  
 کی تعلیم دی تھی وہ تیل سے تیل لینے کو تو دیکھا بیل کی آنکھ پر ٹیڑی اور گلے میں گھنٹی پڑی ہو اور وہ چکر لگا رہا ہے  
 پوچھا یہ گھنٹی اسکے گلے میں کیوں ڈالی ہے کہا اس واسطے کہ ہم ہر وقت اسکے ساتھ نہیں رہ سکتے  
 بلکہ اپنے دوسرے کام میں بھی لگ جاتے ہیں تو اسی گھنٹی کے گھننے سے معلوم ہوتا رہتا ہے کہ  
 بیل چل رہا ہے۔ طالب علم نے کہا یہ تو کوئی دلیل نہیں کیونکہ ممکن ہے کسی وقت ایک ہی جگہ  
 کھڑے کھڑے سر ہلاتا رہے۔ تیلی نے کہا مولانا میرے بیل نے منطق نہیں پڑھی تم یہاں سے  
 چلو اگر میرے بیل نے یہ منطقی باتیں سن لیں تو ہمتو پریشان ہو جائیں گے تم تیل بھی اور  
 لیلینا۔ اس تیلی نے الزامی جواب دیا کہ میرے بیل نے منطق نہیں پڑھی ورنہ تحقیقی جواب یہ تھا کہ  
 مولانا چلنے کی آواز میں اور ایک جگہ کھڑے ہو کر سر ہلانے کی آوازیں بڑا فرق ہے اس لئے  
 یہ شبہ لغو ہے غرض طلبہ کو احتمالات بہت پیدا ہوتے ہیں اسلئے ممکن ہے یہاں بھی کسی کو یہ شبہ  
 ہو کہ استدلال کو احتمال مضر ہے پھر دو تفسیروں کے ہوتے ہوئے ایک سے استدلال کو صحیح  
 صحیح ہو گا اس کا جواب یہ ہے کہ احتمال استدلال کو مضر اس وقت ہے جبکہ اسی آیت پر مقصود  
 کا مدار ہوتا اور یہاں ایسا نہیں بلکہ دوسری نصوص اس مقصود میں صریح موجود ہیں مگر اس وقت  
 اس آیت کی تلاوت بطور عمود کلام کے کر دی گئی ہے اس پر ماہ مقصود نہیں غرض عمل میں مواظبت  
 کی ضرورت ہے ورنہ بدون مواظبت کے تو اس عمل کی وہ مثال ہوگی جیسے ایک طالب علم نے



ایک گائوں کے سرب بے نمازیوں کو نمازی بنا دیا تھا قصہ یہ ہوا کہ اس طالب علم نے گائوں میں جا کر وعظ کیا اور بے نمازیوں کی مذمت کی اور انکو سور سے بدتر کہا واعظ کا ایک فرض یہ بھی ہے کہ بلا ضرورت خشن گفتگو نہ کرے اور ضرورت سے ہو تو جائز ہے جیسے میں نے ابھی لیڈروں کو ضال و مضل کہا تھا کیونکہ انھوں نے علماء کو برا بھلا کہا ہے اور آمین اہل سلام کا ضرر ہے مگر حضرات علمائے اس بارہ میں بہت احتیاط کی ہے کہ وہ انکو بھی برا نہیں کہتے اور ان سے زیادہ صوفیہ نے احتیاط کی ہے کہ صوفیہ تو اجماعی برے کو بھی برا نہیں کہتے چنانچہ ایک بزرگ سے کسی نے نزدیک کے بارہ میں سوال کیا کہ نزدیک کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں فرمایا شاعر بہت اچھا تھا مگر کس نے ان سے یہ سوال نہیں کیا کہ شیطان کے بارہ میں کیا فرماتے ہیں سو آمین انکی دکالت میں کرتا ہوں کہ منظر مضل علی درجہ کا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہادی ہے اسکے مظاہر تو حضرات انبیاء ہیں اور سب سے اعلیٰ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ایک صفت مضل بھی ہے اس کا منظر کامل شیطان ہے اور خدا کی صفت اضلال کا منظر مونا بھی ایک صفت کمال کو نقص ہی کا کمال ہے آی طرح حضرت رابعہ بصریہ کے سامنے بعض زاہدین دنیا کی مذمت کر رہے تھے فرمایا قوموا عنی فانکم تمحبون الدنیا انکو دنیا کی مذمت ہی ناگوار تھی اس لئے فرمایا میرے پاس سے اٹھ جاؤ کہ ملو دنیا سے محبت معلوم ہوتی ہے اہل مجلس نے کہا کہ ہم تو اسکی مذمت کر رہے ہیں پھر محب کدہر سے ہوئے فرمایا من احب شیعنا اکثر ذکرہ کہ تذکرہ ہی محبت کی دلیل ہے یہ ایک جمل کلام ہے ایک مجذوبہ کا جسکی شرح کی ضرورت ہے میں نے ثواب کیلئے ان دیوانوں کی دکالت اختیار کی ہے اسلئے میں اسکی شرح کرتا ہوں کہ ذکر مذمت ہی بعض دفعہ عظمت کی دلیل ہوتا ہے دیکھو اگر ایک چار سے تمھارا مقابلہ ہوا اور غلبہ تم ہی کو حاصل ہوا ہو جب بھی تم اسلئے تذکرہ سے شرماتے ہو اور اگر کسی جرنیل سے مقابلہ ہوا ہو اور تم غلبہ کیا گئے ہو تو اسکو ہر جلسہ میں ذکر کرتے ہو اسکی وجہ صرف یہی ہے کہ چار کی تمھارا مقابلہ میں عظمت نہیں اسلئے مذمت کے ساتھ ہی اس کا ذکر نہیں کرتے اور جرنیل کی عظمت ہے اسلئے اس کا ذکر کرتے ہو تو دنیا کا ذکر مذمت ہی ہمیشہ خیر نہیں بلکہ کبھی عظمت سے ناشی ہوتا ہے یعنی ایسی عظیم الشان چیز سے ہم رغبت نہیں رکھتے سو حضرت رابعہ کو قرآن سے معلوم ہو گیا کہ انکا

۴۰

(۱) ذکر دنیا گو نذرست کیساتھ ہے مگر عظمت سے ناشی ہے کیونکہ ان کا مقصود اس نذرست سے مخاطبین کے دلوں سے عظمت دنیا نکالنا تھا کیونکہ مخاطب سب زاہد تھے بلکہ صرف اپنا کمال ظاہر کرنا تھا کہ ہم نے دنیا پر لات مار دی ہے اور حضرات انبیاء کے کلام میں جو دنیا کی نذرست وارد ہے وہ عظمت سے ناشی نہیں کیونکہ ان کا مقصود مخاطبین کے قلوب سے اسی عظمت و محبت نکالنا ہے لیجئے با دلی کا کلام ہی را ولا ہو گیا۔ مگر میں ہر جگہ ان با دلوں کی وکالت نہیں کرتا صرف ضرورت کے موقع پر کرتا ہوں اور جہاں ضرورت نہ ہو وہاں وکالت نہیں کرتا مثلاً حضرت رابعہ ایک دفعہ حج کو تشریف لی گئیں اور حج سے فارغ ہو کر دعائی کہ اے اللہ! مجھے اجر دیجئے اور آپکا اجر دینا ہو گا کیونکہ دو حال سے خالی نہیں یا تو میرا حج قبول ہو گیا ہے تو اسی صورت میں تو حج مبرور ہے یا اگر وعدہ آپ نے فرمایا ہی ہے یا قبول نہیں ہوا تو یہ بہت بڑی مصیبت ہے کہ محبوب کے در سے محروم جاؤں۔

از در دست چو گویم بچہ عنوان رفتم ہمہ شوق آمدہ بودم ہمہ حیران رفتم  
اور مصیبت پر بھی آپکا وعدہ ہے کہ مصیبت زدوں کو ثواب دیا جائے گا پس میرا ثواب ہر حال میں ثابت ہو گیا۔ تو اس کلام پر اشکال ہوتا ہے کہ پھر جہمی بھی اس مقدمہ سے ثواب کا استحقاق ثابت کرنے لگیں گے کہ ہم سے زیادہ مصیبت میں کون ہے اور اہل مصیبت کیلئے اجر کا وعدہ ہے تو ہم کو بھی ثواب دیا جائے مگر یہاں میں وکالت نہیں کرتا کیونکہ مقصود بانگہا سو ہر شخص کو اختیار ہے کہ جس طرح دل چاہے مانگے خواہ ناز کے طریقہ سے مانگے یا نیاز کے طریقہ سے میں یہ کہہ رہا تھا کہ صوفیہ نے تو بڑوں کو بھی برا نہیں کہا کیونکہ انکو محبوب کی یاد دہی فرصت نہیں کہ اعتبار میں مشغول ہوں۔ ایک عارف نے کسی صوفی کو ایک جاہل سے جھگڑا کرتے دیکھا تو کہا۔

گرایں مدعی دوست بشناختے، یہ پرکار دشمن نہ پیرداختے،

۱۱ اگر حضرت رابعہ کے کلام میں اہل مصیبت کو مسلم بنی کیساتھ خاص کیا جائے تو یہ اشکال نہوگا اور مصیبت پر اجر کا وعدہ مسلمانوں ہی پر ہے نہ کفار سے ۱۲۔ مگر خود وہ وعدہ ہر مصیبت پر نہیں مصیبت غیر اختیار پر ہے اور در عمل مصیبت اختیار پر جیسے خود کشی مصیبت ہے مگر اس پر بجائے اجر کے عقوبت ہوگی کیونکہ وہ مصیبت مکتسبہ ہے اس طرح کسی عمل کا قبول نہونا کسی اختیار پر کوتاہی کے سبب ہے ۱۳۔ اشرف علی



کا نہ پہلے میں ایک بار مولویوں کے مجمع میں یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ کافر کو کافر کہنا کیسا ہے ایک جماعت  
 یہ کہہ رہی تھی کہ تہذیب کے خلاف ہے اور ایک جماعت کہہ رہی تھی کہ جائز ہے کیونکہ قرآن میں کافر  
 کافر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے پہلی جماعت نے اس کا یہ جواب دیا کہ قرآن میں خطاب کے موقعہ  
 میں کافروں کو کافر نہیں کہا گیا (بلکہ یا ایہا الناس سے خطاب کیا گیا ہے) اور گفتگو اسمیں سے  
 کہ کافر کو کافر کہ کر خطاب کرنا کیسا ہے پھر ایک مولوی صاحب کو حکم بنایا گیا کہ اس اختلاف کا  
 فیصلہ کریں۔ انھوں نے کہا کہ قرآن میں خطاب کے موقعہ پر یہی کافروں کو کافر کہا گیا ہے۔  
 قل یا ایہا الکافرون لا عباد لنا غیرہ۔ مگر میں اس حجاجہ کا بھی حجاجہ کہہ کر تا ہوں کہ قرآن  
 میں کفار کو کافر کہ کر بلا ضرورت خطاب نہیں کیا گیا اور جہاں اس لفظ سے خطاب کیا گیا ہے  
 وہاں ضرورت تھی وہ یہ کہ ان ظالموں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بیڑھنگی درخواست  
 کی تھی کہ ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیا کریں ایک سال ہم آپ کے خدا  
 کی عبادت کر لیا کریں گے اس کے جواب میں یہ سورت نازل ہوئی کہ ان سے فرما دیجئے کہ اے  
 کافرو! میں تمھارے معبودوں کی پرستش نہ کروں گا نہ تم میرے معبود کی عبادت کرو گے۔ اب نہ  
 آئندہ تو یہاں ان لوگوں کی امیدیں قطع کرنے کیلئے سختی کیسا تھ کافر کہہ کر انکو خطاب کیا گیا ہے  
 باقی آیات میں اس لفظ سے خطاب نہیں کیا گیا کیونکہ ضرورت تھی پس فیصلہ یہ ہوا کہ خشن خطاب  
 بلا ضرورت نہ کرنا چاہئے ہاں ضرورت سے ہو تو جائز ہے۔ ایک بات استطراداً یہاں اور سمجھ  
 وہ یہ کہ اس سورت کی متعلق بعض لوگوں نے ایک غلطی کی ہے کہ لکم دینکم ولی دین  
 کا مطلب یہ سمجھا ہے کہ تمھارے واسطے تمھارا دین ہے ہمارے واسطے ہمارا دین ہے۔ اور تفسیر  
 کر کے اسی آیت کے حکم کو باقی ہی سمجھا ہے چنانچہ بعض صوفیہ نے اسی کو اپنا معمول بنالیا اور  
 صلح کل پنا مذہب بنالیا کہ موسیٰ بدین خود عیسیٰ بدین خود کسی سے لڑنے جھگڑنے کی ضرورت  
 نہیں مگر یہ استدلال سلتے غلط ہے کہ اول تو یہاں دین بمعنی مذہب ہونا مسلم نہیں بلکہ  
 بمعنی جزاء ہونا محتمل ہے یعنی جیسا تم کرو گے ویسا بھرو گے پس لکم دینکم ایسا ہے جیسا  
 محاورہ میں کہتے ہیں کہ اتدین تدان اور اس صورت میں منسوخ ماننے کی بھی ضرورت نہ ہو  
 اور اگر یہی تفسیر کی جاوے تو اس صورت میں یہ آیت منسوخ ہوگی حال اس سے صلح کل کی تائید

نہیں ہوتی ہے۔ اتنا آپ کو معلوم ہوا ہوگا کہ قرآن سے استدلال بدون معرفت عربیہ کے جائز نہیں ہے  
اسکے لئے محض ترجمہ ڈبیٹہ ہمارے علوم شرعیہ پڑھ لینا کافی نہیں ۵

نہ ہر کہ چہرہ برافروختہ لیری داند نہ ہر کہ آئینہ دار دسکندری داند  
ہزار نکتہ بار یکتر زموایں جاست نہ ہر کہ سر تیرا شد قلندری داند

لوگ اس ترجمہ کی زبان کی تعریف کرتے ہیں مگر زبان ہی کچھ عمرہ نہیں چنانچہ بیچ مہون کی  
تفسیر میں لکھا ہے کہ ٹاماک ٹوئیاں مارا کریں فصحا دہلی و لکھنؤ کی زبان سے ٹاماک ٹوئیاں بھی  
نہیں سنا گیا یہ محض بازاری زبان ہے اسی طرح انا ذہبنا استیق کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ہم  
کیڈی پھیل رہے تھے یہ بالکل غلط تفسیر ہے کیونکہ استباق کے معنی باہم دوڑنے کے ہیں کہ  
ایک شخص دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرے اور کیڈی میں ایسا نہیں ہوتا دوسرے کیڈی  
کا لفظ فصیح ہی نہیں تیسرے کیڈی میں موضع لعب سے غیبت نہیں ہوتی پھر یہ برادران سب  
کا عذر کیونکر بن سکتا ہے بلکہ عذر کے موقع ..... پر وہ یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے  
سے آگے نکلنے کیلئے دوڑ رہے تھے اور یوسف علیہ السلام سامان پر تھے ہماری نگاہ سے واہیل  
ہو گئے کہ بھیڑ پٹا کھا گیا اور ہم کو خبر نہ ہوئی۔ بہر حال کیڈی کے ساتھ تفسیر کرنا عقل کے بھی خلاف  
نعت کے بھی خلاف فصاحت کے بھی خلاف ہے مگر لوگ ہیں کہ اس ترجمہ پر لٹو ہیں۔ بہر حال  
اس صورت میں ضرورت کی وجہ سے کفار کو کفار کہا گیا ہے ورنہ بلا ضرورت مخاطب کو سخت  
الفاظ سے خطاب کرنا ممنوع ہے تو ان مولوی صاحب نے دیہات کے بے نمازیوں کو بلا ضرورت  
سورہ اور کتابتایا تھا اسپر وہ بکڑ گئے اور ان پر بارے کو چڑھ آئے میزبان نے یہ رنگ دیکھ کر  
مولوی صاحب کو اطلاع کی پوچھا آخر میں نے کیا قصور کیا کہا تم نے بے نمازیوں کو سورہ اور کتابت  
کہا ہے کہا پھر تم کو تو نہیں کہا دیہاتی بولے کہ ہم یہی تو بے نمازی ہیں کہا تم کدھر سے بے نمازی  
ہو کیا تم نے کبھی عید بقر عید کی ہی نماز نہیں پڑھی گاؤں والوں نے کہا ہاں عید بقر عید کی تو پڑھ  
لیتے ہیں کہا پھر تم تو نمازی ہو اب کیا تھا اب خوش ہو گئے اور لگے دعوتیں کرنے تو بدو  
مواظبت کے جو عمل ہو گا وہ تو ایسا ہو گا جیسا یہ دیہات والے نمازی تھے تو کیا ان کو  
کوئی نمازی کہہ سکتا ہے ہرگز نہیں اسی طرح بدو مواظبت ذکر کے آدمی ذکر نہیں ہو سکتا



بدون مواظبت صبر کے صابر نہیں ہو سکتا و علیٰ ہذا القیاس مگر بدامت و مواظبت کی یہ معنی  
 نہیں ہیں کہ ہر وقت اسی میں لگا رہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ جو وقت جس عمل کا مقرر ہے اس وقت  
 میں وہ عمل بجالائے ورنہ نماز پر مواظبت دشوار ہو جائے گی کیونکہ نماز ہر وقت جائز نہیں اور  
 یہی غلطی بعض صوفیہ کو پیش آتی ہے کہ وہ صورت صلوٰۃ کی ضرورت کے منکر ہو گئے اور دلیل یہ  
 بیان کی کہ سورۃ معارج میں ہے والذین ہم علیٰ صلوٰۃ ہم حائمون اور صورت صلوٰۃ  
 کا دوام نہیں سکتا اس سے معلوم ہوا کہ مراد روح صلوٰۃ ہے جبہ دوام ہو سکتا ہے مگر دلیل  
 غلط ہے کیونکہ انہوں نے دوام کے معنی نہیں سمجھے اسکو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو حضرت  
 کا ارشاد ہے المرأفی الصلویٰ ما دام ینظر الصلویٰ فذلکم الرباط فذلکم الرباط فذلکم  
 الرباط یعنی نماز کے انتظار میں رہنا یہی حکمانمازی میں رہنا ہے جس شخص نے صبح کی نماز پڑھ لی  
 اور نیت یہ ہو کہ ظہر کی نماز بھی پڑھوں گا وہ اسی وقت سے منتظر صلوٰۃ ہے۔ اسپر شاید کسی کو شبہ ہو  
 کہ صبح کی نماز پڑھ کر تو ہم بہت سے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں کوئی تجارت و زراعت میں  
 مشغول ہوتا ہے کوئی کھانے پکانے کے سامان میں اور قاعدہ ہے النفس لا تتوجہ الی  
 شیعین فی آن واحد کہ نفس ایک آن میں دو طرف توجہ نہیں کر سکتا تو صبح سے ظہر تک  
 انتظار کا تحقق کہاں ہو جبکہ درمیان میں بہت سا وقت اس حالت میں گزرا ہے کہ ظہر کی  
 کی نماز کا خیال ہی نہیں آیا اس کا جواب ایک تو یہ ہے کہ آن واحد میں دو چیزوں کی طرف  
 توجہ محال نہیں یعنی محال عقلی نہیں گو مستبعد ہو مگر آجکل یہ بھی ایک حماقت ہے کہ محال علی  
 کو محال عقلی سمجھتے ہیں۔ رامپور میں ایک صاحب معراج کے مسئلہ پر گفتگو ہوئی وہ کہنے لگے کہ  
 معراج کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا یہ تو محال ہے میں نے کہا آپ اس کے استحالہ پر دلیل قائم کیجئے  
 کہنے لگے اسکی کوئی نظیر نہیں ملتی میں نے کہا عدم نظیر سے استحالہ پر استدلال نہیں ہو سکتا بہت  
 بہت عدم وقوع پر استدلال ہو گا اور عدم وقوع سے استحالہ ثابت نہیں ہو سکتا اور اگر نظیر ملے  
 جائے تو وہ بھی ایک واقعہ ہو گا اگر وہ محتاج دلیل نہیں تو معراج ہی کے واقعہ کو بلا دلیل مان لیجئے  
 اور اگر وہ بھی محتاج دلیل ہے تو تسلسل لازم آئے گا جو محال ہے اسلئے نظیر کا مطالبہ فضول ہے۔  
 آجکل یہ بھی ایک غلطی ہے کہ نظیر کو دلیل سمجھتے ہیں لوگوں کو علم سے مس ہی نہیں رہا کہ دلیل کو تو

دلیل نہیں سمجھتے غیر دلیل کو دلیل کہتے ہیں چنانچہ میرے اس جواب پر وہ صاحب کہنے لگے کہ تسلی نہیں ہوئی میں نے کہا آپ کی تسلی تو جب ہو کہ میں یہاں سے اڑوں اور آپ کے سامنے آسمان پر جاؤں مگر شاید اس وقت ہی تسلی نہوتی بلکہ خود انکو معراج ہوتی تو تسلی ہوتی اور ممکن ہے اس وقت ہی تردد رہتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی بابت فرمایا ہے ولو فتحنا علیہم بابا من السماء فظلوا فیتبعو جوت لقاولا انما سکرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون کہ اگر یہ لوگ آسمان کے دروازوں میں ہی چڑھ جائیں جب بھی ان کو اپنے اوپر نظر بندی یا سحر کا شبہ ہوتا غرض مجھے اول تو اس قاعدہ ہی میں کلام ہے میں ایک آن میں نہ صرف توجہ ہونے کو محال عقلی نہیں سمجھتا چنانچہ مولوی فضل حق صاحب خیر آبادی کی نسبت سنا گیا ہے کہ وہ ایک وقت میں تین کام کرتے تھے درس بھی دیتے شطرنج بھی کھیلتے اور تصنیف بھی کرتے رہتے حالت یہ تھی کہ جب تک طالب علم پڑھتا رہتا تصنیف کرتے رہتے اور اور اسی درمیان میں شطرنج کا مہر بھی بدل دیتے اور جب وہ عبارت سے فارغ ہوتا تصنیف بند کر کے اُسکی تقریر کر دیتے۔ شاید کوئی یہ کہے کہ یہ تو ایک آن میں تین کام ہوئے بلکہ ایک آن میں ایک کام ہوا تو اس کا جواب ظاہر ہے کہ گو ظہورِ عمل کا جدا آن میں ہوا مگر یہ کام یہ ہیں کہ ایک آن کی توجہ میں نہیں ہو سکتے اسلئے لازم ہے کہ ان کی توجہ تینوں کاموں پر ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ اور یہ محال کیونکر ہو سکتا ہے جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نماز کے اندر کان کا حساب ہی کرتے ہیں تو جیسے یہ ہو سکتا ہے اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ تجارت کی حالت میں آپ نماز میں لگے رہیں چنانچہ ارشاد ہے رجال لا تلهیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلۃ وإیتاء الزکوۃ آپ کو نماز تجارت سے مشغول نہیں کرتی انکو تجارت نماز اور ذکر اللہ سے مشغول نہیں کرتی۔ مگر شاید آپ یہ کہیں کہ یہ تو وہ کہہ سکتا ہے جو ایسا ذکرِ شغل ہو کہ ذکر اللہ اس کے دل میں سزا بیت کر گیا ہو عوام سے تو ایسا نہیں ہو سکتا گویا ان کے نزدیک عوام انتظارِ صلوٰۃ سے اور دوام فی الصلوٰۃ کی فضیلت سے محروم ہیں مگر دعویٰ بلا دلیل ہے الحمد للہ اس اشکال کو رفع کرنا اللہ تعالیٰ نے مجھے سمجھا دیا وہ اس طرح کہ اول یہ مقدمہ سمجھ لو کہ ایمان ہر وقت فرض ہے اور یومئیں ہر وقت یومئیں ہے اُسکی کوئی ساعت ایمان سے خالی نہیں



حالانکہ ایمان کی حقیقت تصدیق بالقلب ہے اب اگر دوام ایمان کے معنی یہ ہیں کہ اس تصدیق کا ہر وقت استحضار ہے تو ظاہر ہے کہ ہر وقت اس کا استحضار نہیں ہوتا معلوم ہوا کہ دوام کے کوئی اور معنی بھی ہیں پس سمجھو کہ دوام ایمان کے معنی یہ ہیں کہ ایک بار تصدیق کا استحضار کر کے پھر اسکی ضد کا استحضار نہ ہو جب تک ضد کا استحضار نہ ہو گا اسوقت تک اس استحضار کو باقی سمجھا جائیگا اور یہ شخص ہر ساعت میں مومن ہے۔ یہ تو شرعی مثال ہے جس سے دوام کے یہ معنی معلوم ہوئے اور محسوسات میں بھی اسکی چند مثالیں ہیں مثلاً ششی فعل اختیاری ہے اور ہر قدم کا اٹھانا فعل اختیاری ہے اور فعل اختیاری مسبق بالقصد ہوتا ہے مگر کیا قدم پر قصد جدید ہوتا ہے ہرگز نہیں اگر ایسا ہو تو مثنیٰ و ثوار ہو جائے لاحالہ یہی کہا جائیگا کہ ابتدا میں جو ایک بار قصد کیا ہے وہی آخر تک ستم رہے علی ہذا ستار بجائیو الیک ہر نقہ فعل اختیاری ہے اور فعل اختیاری مسبق بالقصد ہے مگر یہاں بھی ہر نقہ پر قصد جدید نہیں ہو سکتا ورنہ ستار بجانا دشوار ہو جائے اور یقیناً خراب بھیگا پس یہاں بھی یہی کہا جائیگا کہ ایک ہی قصد آخر تک ستم ہے غرض شرعیات سے اور محسوسات سے ہر طریقہ سے یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ ایک ہی قصد ستم ہو سکتا ہے اب سمجھئے کہ جس شخص نے صبح کی نماز پڑھی ہے اور اسوقت دل میں ارادہ ہے کہ ظہر بھی پڑھوں گا تو اس کا یہ قصد ستم کیوں نہ ہو گا گو درمیان میں شخص نہ رہے اب صوفی صاحب سن لیں کہ دوام صلوٰۃ صورت صلوٰۃ میں بھی ہو سکتا ہے یعنی صلوٰۃ کی ساتھ خاص نہیں اب انصاف کیجئے کہ جو لوگ محض ترجمہ قرآن پڑھ کر اپنے کو مجتہد سمجھتے ہیں یہ انکی حماقت ہے یا نہیں! تو آپ کو معلوم ہوا ہو گا کہ دین کا سمجھنا ہر شخص کا کام نہیں ہے

ہزار نکتہ باریکتر زموایں جاہست نہ ہر کہ سر تیرا شد قلندر ی داند

آج کل جو لیڈر دین کے رہنا بنے ہوئے ہیں انکی مثال ایسی ہے کہ

گر یہ میر و ساگے زیر و موش را دیواں کنند این چنین ارکان دولت ملک ویراں کنند

اور جو لوگ کام کے ہیں وہ حجرہ میں گنہام پڑے ہوئے ہیں اور خدا سے ان ظالموں کے ظلم کو جو وہ دین پر کمر ہے ہیں فریاد کرتے ہیں

پری نہفتہ رخ و دیو در کشتہ و نماز بسوخت عقل ز حیرت کہ این چه بوجاست

بعض لوگ ان حجرہ نشینوں سے کہتے ہیں کہ تم یہی میدان میں نکلو حجرہ میں کیوں بیٹھے ہو مگر ان سے کوئی پوچھے کہ حجرہ والوں کو میدان میں آنے کون دیتا ہے ان سے کام کون لیتا ہے اگر میدان میں نکلیں گے تو شریعت کے اتباع کا حکم کریں گے جو آجکل لوگوں کے نزدیک تعصیب و تنگ خیالی ہے پھر تم خود ہی یہ کہو گے کہ یہ ولوی ہمارے کام میں روڑے اٹکاتے ہیں ان کو حلال و حرام و جائز و ناجائز ہی کی پڑی رہتی ہے۔ اب میدان میں نکلتے ان سے میدان کا کام ہو گا نہ خلوت کا دنوں سے گئے گذرے ہو اس سے تو ان کا خلوت ہی میں رہنا اچھا۔ اور تم کو خبر بھی ہے جو لوگ میدان میں نکلتے ہوئے ہیں وہ بھی ان حجرہ نشینوں ہی کی برکت سے کام کر رہے ہیں کیونکہ یہ حجرہ والے ہر وقت مسلمانوں کی کامیابی اور صلاح و فلاح کی دعا کرتے رہتے ہیں مولانا فرماتے ہیں ۵

ہر کہ تنہا مادر ایں رہ را برید \* ہم بعون بہت مردان رسید  
صاحبو! دین کا سمجھنا ان لیڈروں کا کام نہیں ہے بلکہ یہ انہی لوگوں کا کام ہے جنہوں نے حجرہ میں بیٹھ کر چراغوں کا دھواں بھانکا ہے اور پانی کی جگہ تیل پی لیا ہے بعض طلبہ کو ایشیائیں آیا ہے کہ مذاق میں کسی نے انکو پانی کی جگہ تیل دیدیا اور وہ مطالعہ میں ایسے مصروف تھے کہ انکو اصلاً اسکی خبر نہ ہوئی۔ ایک طالب علم کی حکایت کتابوں میں لکھی ہے کہ ایک رات اُنکے گھر میں تیل بھٹکاڑے پر نشان ہوئے اتفاق سے بادشاہ کا جلوس سامنے سے گزرا جسکی ساتھ مشعلیں تھیں یہ اسکی ساتھ ہو لئے اور کتاب ہاتھ میں لیکر مطالعہ کرتے چلے گئے یہاں تک کہ جلوس محل شاہی میں داخل ہوا یہی ساتھ ساتھ چلے گئے بادشاہ کی نظائیر پڑ گئی تھی اُس نے خدام کو کہہ دیا تھا کہ انکو روکا نہ جائے یہاں تک کہ جلوس خاص خلوت گاہ میں پہنچا یہ بھی وہیں پہنچ گئے اور برابر مطالعہ میں مشغول رہے بادشاہ انکو دیکھتا رہا مگر انکو کچھ خبر نہ ہوئی جب مطالعہ سے فارغ ہو اور اپنے کو خاص خلوت گاہ شاہی میں دیکھا تو قرآن سے سمجھ گئے کہ میں شاہی محل کے اندر ہوں اب یہ ڈرنے لگے بادشاہ نے تسلی دی کہ ڈرو نہیں مجھے تم سے بہت محبت ہو گئی ہے اور اب میں چاہتا ہوں کہ تمھارے لئے کافی وظیفہ مقرر کر دوں تاکہ تم فراغ قلب سے تحصیل علم میں مشغول رہو کہنا حضور یہ تو جھگڑا ہے میں تنخواہ لینے وغیرہ کا پابند نہیں ہو سکتا کہ آزادی میں خلل پڑتا ہے واقعی ۵



آنکس کہ ترا شناخت جان راجہ کند  
فرزند و عیال و خانان راجہ کند

ہاں اگر آپ مجھے راحت دینا چاہتے ہیں تو کسی بنے سے کہہ دیجئے کہ مجھے تیل دیدیا کرے  
اور ماہوار آپکو حساب دکھلا کر تیل کے دام آپ سے لیلیا کرے مجھ سے کچھ نہ مانگا کرے چنانچہ  
بادشاہ نے اُن کے واسطے تیل کا انتظام کر دیا۔ تو تحقیق احکام اور تدقیق ان علماء کا کام ہے  
لیڈروں کا کام نہیں غرض یہ کہ لیڈر علماء کا کلام بھی تو نقل نہیں کرتے بلکہ اپنا کلام بیان  
کرتے ہیں اور اپنے کلام سے علماء کے کلام کو رد کرتے ہیں حالانکہ وہ اس بات کی بھی لیاقت  
نہیں رکھتے کہ علماء کے کلام کو سمجھ بھی سکیں اسپر ان کا حوصلہ یہ ہے کہ علماء کو میدان میں  
نکلنے کی تاکید کرتے اور انکو اپنی تقلید پر مجبور کرنا چاہتے ہیں۔ صاحبو! میرے نزدیک تو  
میدان میں نکلنے کا وقت نہیں کیونکہ حدیث میں ہے اِذَا رَأَيْتَ شَخْصًا مَطَاعًا وَدِينًا مَوْثُورًا  
وَهُوَ مِنْ مَتَبِعِ عِجَابِ كُلِّ دِي رَأَى بَرَأً بِفَعْلِكَ بِمَخَاصِئِهِ نَفْسًا  
وَدَعِ عَنْكَ اِلَ الْعَامَّةِ اور میرے نزدیک آجکل یہ سب علامات موجود ہیں اسلئے آجکل گشتہ  
نشین لازم ہے مگر میں اپنی رائے پر اصرار نہیں کرتا اگر کسی عالی ہمت کے نزدیک ابھی ان علامات  
کے ظہور کا وقت نہ تو بسم اللہ وہ میدان میں نکلیں مگر اپنا ہجوں کو کیوں اپنے ساتھ کھینچتے ہیں۔  
آخر ایک کام یہ بھی تو ہے کہ خدا سے دعا کریں تو انکو اس کام کے واسطے رہنے دیں ایک عجات  
اسکے واسطے بھی تو ہونا چاہئے تقسیم عمل اچھی ہے مگر افسوس آجکل دعا کو لوگ عمل ہی نہیں سمجھتے  
اب میں مقصود کو عرض کرتا ہوں یہ گفتگو درمیان میں اس بات پر آگئی تھی کہ میں نے دوام عمل  
کے معنی کی تحقیق کر کے عرض کیا تھا کہ یہ علوم محض ترجمہ قرآن پڑھنے سے حاصل نہیں ہو سکتے  
جیسا آجکل بعض لوگ اسی قدر علم سے اجتہاد کا دعویٰ کرتے ہیں بہر حال یہاں صبر و مصابرت  
وہ رابطت کا امر ہے اور تقویٰ اسکی تکمیل ہے۔ صبر کے معنی ہیں حبس النفس علی ما تکرہ  
یعنی نفس کو ناگوار امور پر جانا اور مصابرت کے معنی یہ ہیں کہ دوسروں کی ساتھ معاملہ کرتے ہوئے  
ناگوار امور پر نفس کو ثابت قدم رکھنا اور رابطت کے معنی یہ ہیں کہ صبر و مصابرت پر توجہ  
کیجائے۔ اس تقریر سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ عمل ان سب میں مشترک ہے مطلب یہ ہوا کہ  
عمل میں مستعد رہو اور اسی میں برابر لگے رہو اب بعض اعمال تو ایسے کر نیسے ہیں جیسے تازہ روز

زکوٰۃ وغیرہ انکو دیات کہا جاتا ہے ان پر جتنا تو صبر ہے اور بعض اعمال میں دوسروں سے واسطہ ہے جیسے نکاح و بیع و جہاد وغیرہ یہ معاملات ہیں ان میں احکام شرعیہ پر جاری ہونا مفید ہے۔ پھر دیات میں تو صبر ہل ہے کیونکہ ان میں حظ نفس ہی ہے زکوٰۃ میں خطیہ ہے کہ دوسروں پر احسان ہے حج میں خطیہ ہے کہ سیر و تفریح ہوتی ہے (نماز میں خطیہ ہے کہ اس سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے جو موجب راحت روزہ میں طبیعت ہلکی ہلکی رہتی ہے اس سے ہی راحت حاصل ہوتی ہے) مگر معاملات میں صبر و شوار ہے اسلئے وہاں بھی صاف طور سے مصابرت کا امر کیا گیا کہ نفس کو معاملات میں ہی شریعت کے موافق عمل کرنے پر مجبور کرو۔ اور یہ حکم صبر و مصابرت اعمال باطنیہ کو بھی شامل ہے کیونکہ وہ بھی اعمال کی ایک قسم ہیں عمل کتے ہیں فعل اختیاری کو اسلئے اعمال باطنیہ ہی عمل میں داخل ہیں چنانچہ ایمان کو نصوص میں عمل کہا گیا ہے۔ پھر ضبط نماز و روزہ کا شریعت میں امر ہے اسی طرح محبت و شکر وغیرہ کا امر ہے اور جیسے چوری کرنا وغیرہ سے منع کیا گیا ہے اسی طرح ریا و حسد و کبر سے نہایت ہی۔ پھر ضبط اعمال ظاہرہ میں بعض اعمال اپنے متعلق ہیں بعض میں دوسروں سے واسطہ ہے اسی طرح اعمال باطنیہ بھی دو قسم کے ہیں بعض اپنے کرنے کے ہیں بعض میں دوسروں سے واسطہ ہے پس وہاں بھی صبر و مصابرت دونوں کا امر ہے بلکہ اعمال باطن میں صبر و مصابرت کی زیادہ ضرورت ہے کیونکہ باطن میں بعض دفعہ ایسے مصائب و مصاعب پیش آتے ہیں جنکا تحمل اہل ظاہر ہرگز نہیں کر سکتے بعض دفعہ قبض میں سالک یوں سمجھتا ہے کہ فرعون مجھ سے افضل ہے گو وہ کافر تھا مگر اسکو تو ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہتے سے نجات ہو جاتی اور مجھے ہزار دفعہ ہی لا الہ الا اللہ کہتے سو اس مصیبت سے نجات نہیں ہوتی چنانچہ بعض نے اس حالت میں خودکشی بھی کر لی ہے ان کو مستہلکین کہا جاتا ہے مولانا حمید یعقوب صاحب حمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا انکو عذاب ہوگا۔ فرمایا جافا ظالم! وہ تو خدا کی محبت میں شمسیر عشق سے جان دے رہا ہے اور مجھے فتوے کی سوجھی ہے اس شعر میں اسی کا فیصلہ ہے ۵

گر خطا گوید را غاطی سگو      و رشود پر خون شہیدوار مشو  
خون شہیدان را آبا دلی برست      اس خطا از صد صواب دلی برست



اس حالت میں جو شخص خودکشی سے مر جائے معذور ہے گویا جو نہیں مگر بازو بھی نہیں تین  
لفظ بھی میں نے مقفی اختیار کئے ہیں تین حالات کے اعتبار سے یعنی اگر کوئی شخص خودکشی  
سے باختیار خود نکلتے وہ تو بازو ہے (گنگا ہے) اگر بلا اختیار نکلے معذور ہے اگر حدود کے اندر  
موجود ہے (اسکو ثوب ملیگا ترقی ہوگی) باطن کے مصاعب میں سے ایک یہ صورت بھی ہے کہ  
ایک سالک کو اثنار ذکر میں آواز آئی جو چاہے کہ تو تو کافر ہو کر مر گیا "اس آواز سے وہ سہم گیا  
شیخ کے پاس گیا اور سارا حال عرض کیا سبحان اللہ شیخ بھی کیسی دولت ہے جسکو میسر ہو فرمایا  
گھبراؤ نہیں یہ دشنام محبت ہے محبوبوں کی عادت ہے کہ عشاق کو یوں ہی تنگ کیا کرتے  
ہیں۔ اس پر سوال ہوتا ہے کہ کیا یہ بات جھوٹ تھی اگر ایسا ہے تو معاذ اللہ حضرت حق کی طرف  
کذب کی نسبت لازم آتی ہے علما و ظاہر تو امرکان کذب ہی میں آج تک لڑ رہے ہیں ہمیں  
تو وقوع کذب لازم آگیا اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں کذب نہیں کیونکہ کافر باصطلاح صوفیہ  
مبعنی فانی ہے خسرو فرماتے ہیں ۵

کافر عشق مسلمانی مر اور کار نیست  
ہر گمن تا رشتہ حاجت نہ نیست

اے فانی عشق تو اس غیبی آواز کا مطلب یہ ہوا کہ جو چاہے عمل کر تو فانی ہو کر ہی مرے گا  
اسی یہ کلام ایسا ہو گیا جیسا حدیث میں آیا ہے لعن اللہ اطلع الی اہل بدر فقال  
اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم۔ اور صوفیہ نے یہ اصطلاح نعت سے لی ہے کیونکہ نعت  
میں کفر معنی ست ہے اور فانی بھی اپنی ہستی کا ساتھ ہے صوفیہ کی اصطلاحات کہیں نعت سے  
ماخوذ ہیں کہیں عرف عام سے کہیں فلسفہ سے کہیں علم کلام سے کہیں کسی اور فن سے اور یہ غلط  
مبحث انھوں نے اسلئے کیا ہے تاکہ امرار پر پردہ پڑا رہے نا اہل تک نہ پہنچ جائیں کیونکہ

۵ بادعی مگوئید امرار عشق دوستی  
بگذارتا بمیرد در رخ خود پرستی

اسی لئے ان علوم و امرا کو ہر ستر متبر بیان کرنے کی ممانعت ہے یعنی بلا ضرورت بیان  
نکرے اور میں اس وقت ضرورت سے بیان کر رہا ہوں۔ غرض غیبی صمد صوفیہ کی اصطلاح  
میں تھی عام اصطلاح میں نہ تھی اور یہ عنوان مزاح کیلئے اختیار کیا گیا تاکہ ذرا تھوڑی دیر کو عاز  
پر نشان ہو جائے۔ اور مزاح حدیث سے بھی ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

بھی بعض دفعہ مزاح فرمایا ہے چنانچہ ایک بڑھیلے حضور سے دعا کی درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں پہونچا دے حضور نے فرمایا لا تذخل العجوز الجنة کہ بوڑھی عورت جنت میں نہ جائے گی وہ لگی روئے تب آپ نے یہ آیت پڑھی اِنَّا اَنْشَاْنَا هٰنَ اَنْشَاءً فَجَعَلْنَا هٰنَ اَبْكَارًا عَرَبًا اَنْزَايَا لَا صَحَابَ اِلَيْهِمْ مطلب یہ تھا کہ بوڑھی عورت بڑیا ہو کر جنت میں نہ جائے گی بلکہ جوان ہو کر جائے گی۔ ایک بار حضرت ابو ذرؓ نے ایک مسئلہ کے متعلق بار بار سوال کیا آپ نے ہر دفعہ جواب دیا پھر اخیر میں فرمایا وان رخم انف الی ذر کہ ہاں ہی جواب ہے اگرچہ ابو ذرؓ کی ناک رگڑ جائے یہ مزاح ہی تو تھا گو بڑا ناک عتاب تھا مگر عاشق کو اس میں ایسا لطف آتا ہے کہ حضرت ابو ذرؓ جب اس حدیث کو بیان کرتے تو اخیر میں یہ بھی کہتے وان رخم انف الی ذر وان رخم انف الی ذر کیونکہ ان کو اس میں حظ آتا تھا حضرت شیخ ابو المعالیؒ کا ایک مریدؒ کو گویا تو آپ نے اُسکے ہاتھ رو ضہ اقدس پر سلام کیا کہ بھیجا جب مرید نے شیخ کا سلام پہونچایا تو رو ضہ اقدس سے آواز آئی اپنے بدعتی پیر کو ہمارا ہی سلام کہدینا۔ شیخ کو یہ واقعہ مکشوف ہو گیا مگر جب مرید واپس آیا تو اس سے پوچھا کہو تم نے ہمارا سلام پہونچایا تھا کہا ہاں حضور پہونچا دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی آپ کو سلام فرمایا ہے۔ فرمایا اُنہی لفظوں سے کہ جو حضور نے فرمائے ہیں کتاب آپ کو وہ الفاظ معلوم ہیں تو سمجھے آپ کیوں بے ادب بناتے ہیں فرمایا اس میں بے ادبی کیسی قست تمھاری زبان سے وہ الفاظ ادا نہوں گے بلکہ تمھاری زبان حضور کی زبان ہوگی تم تو محضر سفیر ہو غرض اُس نے وہی الفاظ کہے کہ اپنے بدعتی پیر کو ہمارا ہی سلام کہنا، یہ سنتے ہی شیخ پر وجد طاری ہو گیا اور یہ شعر پڑھا

شیخ پر وجد طاری ہو گیا اور یہ شعر پڑھا

بدم گفتی و خور ستم عفاک اللہ نکوفتی جواب تلخ می زید لب لعل شکر خارا

یہی راز تھا حضرت ابو ذرؓ کے بار بار وان رخم انف الی ذر کہتے ہیں ایک بزرگ فرماتے ہیں اگر یکبار بگوید سب دہ من + از عرش بگذر دختہ دہ من - (وہ اگر کہے مجھے اپنا غلام + سب سے پیارا نام ہو میرا یہی ۱۲) بلکہ حدیث سے حق تعالیٰ کا فراح فرمانا بھی ثابت ہے کہ جہنم سے جو مسلمان نکالے جائیں گے ان کا لقب جہنمیں ہوگا کیونکہ انکو اسی میں



خط ہوگا جسکی مثال دیر گزر چکی ہے انہیں ایک شخص جو سب سے اخیر میں نکالا جائیگا۔ حق تعالیٰ  
اُس سے فرمائیں گے کہ مانگ کیا مانگتا ہے وہ عرض کر لیا کہ میرا منہ جہنم کی طرف سے پھیر دیا جائے  
حق تعالیٰ فرمائیں گے کہ بس اس کے بعد تو کچھ نہ مانگے گا وہ کہے گا نہیں اور کچھ نہ مانگوں گا چنانچہ  
جہنم کی طرف سے اُس کا منہ پھیر دیا جائیگا اسوقت اُسکو جنت کا ایک درخت نظر آئیگا عرض  
کر لیا اُس درخت کے نیچے جھک کر پھونچا دے۔ ارشاد ہوگا کہ تو نے تو ابھی وعدہ کیا تھا کہ اور کچھ  
نہ مانگوں گا وہ معذرت کرنے لگا کہ بس یہ درخواست اور پوری کر دیجئے پھر کچھ نہ مانگوں گا عرض  
اسی طرح رفتہ رفتہ وہ جنت میں پہنچ جائیگا تو یہ بھی مزاح ہی ہے کہ مقصود تو اُسکو جنت میں  
پہنچانا تھا مگر اس طرح رگڑا کہ پہنچایا جائیگا لہذا اب اس حکایت پر کوئی اشکال نہیں کیونکہ  
مزاح کا ثبوت احادیث میں بھی ہے دو کمرہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کافر سے مراد صدائے غیبی میں  
کافر باللہ تھا بلکہ کافر بالطاعت ہے اور یہ استعمال نص میں بھی وارد ہے فمن یکفر  
بالاتعویث و یوعی من بادلہ فقد استمسک بالعروة الوثقی - غرض باطن میں ایسے  
ایسے مصائب و مصائب پیش آتے ہیں کہ اگر امداد نہ تو انسان تو انسان پہاڑ بھی پاش  
پاش ہو جائے وحی میں اسقدر ثقل تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن علی  
جبل لرأیتہ خاشعاً متصدعاً من خشیتہ اللہ گواہیہا کے ساتھ حق تعالیٰ کی امداد  
ہوتی ہے وہ اسکے تحمل ہوتے ہیں چنانچہ جب کانزول پہاڑ کو پاش پاش کر دیتا اُسکا نزول  
حضور کے قلب پر ہوتا ہے اور وہ ثابت رہتا ہے چنانچہ ارشاد ہے قل من کان عدو لالحق  
فانزلنا علی قلبک یا ذن اللہ یہاں ایک سوال ہے وہ یہ کہ آیت سے معلوم ہوتا ہے  
کہ نزول قرآن حضور کے قلب پر ہوا ہے اور ظاہر ہے کہ قلب معانی کا ادراک کرتا ہے اور الفاظ  
کا ادراک سمع کو ہوتا ہے پس اس سے لازم آتا ہے کہ منزل من اللہ صرف معانی ہوں لفاظ نہ  
من اللہ نہ ہوں اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ اس سے بہت سے بہت معانی کا منزل ہوا  
معلوم ہوا الفاظ کا منزل نہ ہوا کیسے معلوم ہوا کیونکہ عدم ذکر دلیل ذکر عدم نہیں ہے انکا منزل  
ہونا دوسری نصوص سے معلوم ہوتا ہے مثلاً انا انزلناہ قرآناً عربیاً اور عربی ہونا صفت  
الفاظ ہی کی ہے مگر اس جواب کے عوام کو شفا نہیں ہوتی۔ دوسرا جواب قاضی شامی رحمہ اللہ

دیا ہے اور یہ جواب اُنکے سوا کسی کے کلام میں نہیں دیکھا گیا وہ فرماتے ہیں کہ قاعدہ یہ ہے کہ زبان ان  
 کو اپنی مادری زبان میں گفتگو سنتے ہوئے اول التفات معانی کی طرف ہوتا ہے اور الفاظ کی طرف  
 بعد میں التفات ہوتا ہے اور غیر مادری زبان میں اول التفات الفاظ کی طرف ہوتا ہے ثانیاً معانی  
 کی طرف جیسا آپ لوگ اس وقت میرا بیان سن رہے ہیں چونکہ میں اپنی مادری زبان میں بول رہا  
 ہوں اسلئے معانی کی طرف آپکو اول التفات ہوتا ہے اور الفاظ کی طرف اگر ہوتا ہے تو ثانیاً پس  
 قرآن مجید چونکہ آپ کے زبان میں ہے اسلئے وحی کے اسماع کے وقت اول التفات آپکو معانی کی طرف  
 ہوتا تھا الفاظ کی طرف اس لحاظ سے قرآن کو منزل علی القلب کہہ دیا گیا ہے اس سے یہ لازم  
 نہیں آتا کہ الفاظ منزل نہیں اب میں وہ جملہ پھر دہراتا ہوں کہ فقط ترجمہ پڑھنے سے قرآن بھی حاصل  
 نہیں ہو سکتی ذرا ترجمہ پڑھنے والے تو یہ معلوم بیان کریں اور وہ تو ان اشکالات کو حل کریں یقیناً  
 اقرار کریں گے کہ یہ معلوم اُنکو حاصل نہیں ہو سکتے اسی لئے میں یہی کہا کرتا ہوں کہ بعض لوگوں کو  
 ترجمہ قرآن دیکھنا حرام ہے۔ کا پتہ میں ایک مؤذن میرے پاس قرآن کا ترجمہ لایا کہ آیت سے  
 تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وضو میں پیروں کا دھونا فرض نہیں بلکہ مسح کافی ہے کیونکہ ترجمہ میں غسل  
 وجہ حکم وایدیکم الی المرافق و الممسحوا برؤسکم وارجلكم الی الکعبین کا ترجمہ یوں لکھا  
 تھا دھو اپنے منوں کو اور ہاتھوں کو کہنیوں تک اور بلو اپنے سروں کو اور پیروں کو ٹخنوں تک  
 تو اُسکو یہ ترجمہ کہ بلو اپنے سروں کو اور پیروں کو دیکھ کر شبہ ہوا کہ پیروں کا بھی ملنا فرض ہے دھونا  
 فرض نہیں۔ میں بڑا پریشان ہوا کہ اُسکو کس طرح سمجھاؤں کہ ارجلکم کا عطف ردسکم پر نہیں بلکہ  
 وجہ حکم وایدیکم پر ہے کیونکہ وہ عطف وعلف کو کیا جانے تو میں نے اُسکو دوسری طرح سمجھا  
 کہ اُس سے پوچھا تمکو قرآن کا کلام اتنی ہونا کیسے معلوم ہوا کہا علماء کے کہنے سے میں نے کہا کیا  
 تیرے نزدیک علماء ایسے دیندار ہیں کہ جس کلام کو وہ اللہ کا کلام کہیں تم اس کا یقین کرو گے  
 کہاجی ہاں علماء دیندار ہوں گے تو اور کون ہو گا میں نے کہا کہ پھر انہی علماء کا یہ قول ہی ہے  
 کہ وضو میں پیروں کا دھونا فرض ہے مسح جائز نہیں تو کیا وہ اس فتوے میں بے ایمان ہیں پس  
 انکی اس بات کو نہ ماننے کی کیا وجہ۔ اور خبردار جو تہمتیں آئندہ ترجمہ دیکھا۔ اس طرح ایک اہل مد  
 بورھے میاں مجھ سے پوچھنے لگے کہ کیا قرآن پڑھتے ہوئے داعیانہ پڑھا کروں اس لفظ کو چھوڑ دیا



کروں۔ میں نے پوچھا یہ کیوں؟ کہا ترجمہ میں لکھا ہے کہ اے ایمان والو! راغناست کہو۔ وہ اس کا یہ مطلب سمجھو کہ تلاوت کے وقت یہی نہ کہو۔ میں نے کہا کہ تلاوت کے وقت راعنا ضرور کہو اور تمکو ترجمہ کا دیکھنا حرام ہے بس تم اہل مدبر اپنی مدوں کا حساب کیا کرو۔ اور جو ایسے لوگوں کیلئے ترجمہ دیکھنا حرام کہتا ہوں تو اس میں ترجمہ قرآن کی (معاذ اللہ) تو ہیں نہیں بلکہ مقصود ان لوگوں کی اہانت ہے کہ تم اس قابل نہیں ہو یہ تو ایسا ہے جیسے کہا جائے کہ حسین عورت کا دیکھنا محرم کو حرام ہے تو کیا اس سے حسین عورتوں کی توہین ہو گئی؟ جنہیں حضرت عائشہ اور حضرت سارہ اور حضرت رابعہ ہی داخل ہیں تو کیا کوئی اس جملہ سے ان بزرگ عورتوں کی توہین نکال سکتا ہے۔ ہرگز نہیں بلکہ یہی کہا جائیگا کہ مقصود ان ناظرین کے دین کی حفاظت ہے اسی طرح یہاں سمجھو نیز اگر یوں کہا جائے کہ آشوب چشم والیکو آفتاب کی طرف دیکھنا حرام ہے کیونکہ اندھا ہونیکا اندیشہ ہے تو کیا اس سے آفتاب کی توہین مفہوم ہو سکتی ہے ہرگز نہیں۔ اگر یہ بلوی اس جملہ کو سن لیں تو شاید کفر کا فتویٰ فوراً لگا دیں کیونکہ انکے یہاں تکفیر کیلئے اسکی بھی ضرورت نہیں کہ معنی کفر کا قصد کیا جائے بلکہ یوں کہتے ہیں کہ اس سے کفر لازم ہے اسلئے متکلم کا فربہ گو وہ معنی جو انھوں نے سمجھے متکلم کے باپ دادوں نے بھی نہ سمجھے ہوں اگر انکی تکفیر کی ایسی مثال ہے جیسے کانے نے سائنے سے ایک شخص کو اتا ہوا دیکھ کر دور ہی سے کہنا شروع کیا تو حرام زادہ تیرا باپ حرام زادہ۔ اُس نے کہا بھائی میں نے کیا قصور کیا جو مجھے حرام بناتا ہے۔ کہا مثل مشہور ہے کا نا حرام زادہ تو متنے مجھے دیکھ کر اپنے دل میں ضرور مجھے حرام زادہ کہا ہو گا اسلئے میں نے بدلہ لے لیا۔ خواہ اُس غریب نے کہا ہو یا نہ کہا ہو مگر انکو بدلہ لینا ضرور یہی حال بریلی کے تکفیر دکن کا ہے کہ اپنی طرف سے کلام کے ایک معنی تراش کر متکلم کی تکفیر کر لگتے ہیں گواہ کے دہم میں بھی یہی معنی نہ آئے ہوں۔ مگر یہ تکفیر کا حکم ہمارے یہاں نہیں ہے۔ یہ اتنے مبارک ہو۔ ہمارے بزرگ تو ایسے تھے کہ میں نے مولانا محمد یعقوب صاحب سے ایک صوفی کا مقولہ جو ایک رسالہ میں تازہ دیکھا تھا بیان کیا کہ شیخ نے اُس سے پوچھا تو خدا کو جانتا ہو کہا خدا کو کیا جانوں میں تو ایک دیکھتا ہوں۔ یہ مقولہ بیان کرتا ہوں میں نے عرض کیا کہ حضرت لوگ کیسے بیاک ہوتے ہیں کہ ایسا سخت کفر کا کلمہ کہہ دیا مولانا ہنستے لگے اور فرمایا اسمیں کفر کی

یات ہے۔ اچھا تم بتلاؤ کیا تم خدا کو جانتے ہو؟ بتلاؤ اثر میاں کیسے ہیں بس یہ سوال کرنا تھا کہ میں حقیقت کو سمجھ گیا کہ صوفی کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت بلا واسطہ جبکہ نہیں ہے بلکہ مجھے شیخ کے ذریعہ سے حاصل ہوئی اس سے زیادہ میں نہیں جانتا تو دیکھئے مولانا نے ایسے سخت کلمہ کو کتنا ہلکا کر دیا یہ کلام صمتی اگیا تھا اصل میں اسکو بیان کر رہا تھا کہ باطن میں ہی صبر و مصابریت کی ضرورت ہے کیونکہ ہمیں بڑے بڑے مصائب واقع ہوتے ہیں اصبر و اصبر و اصبر و اصبر ایسی حکم ہے۔ اب یہاں ایک سوال محتمل ہے وہ یہ کہ مقصود بیان تو ضرورت عمل ہے اور آیت میں ضرورت صبر کا ذکر ہے تو یہ مقصود پر کیسے منطبق ہوگی جواب یہ ہے کہ یہ مقصود کی تہید سے اور مقصود رابطوا ہے جسکی ایک تفسیر عمل ہے جیسا اور بیان ہو چکا ہے اب اسکی تہید ہونے کو سمجھئے وہ یہ ہے کہ صبر ایک ایسا عمل ہے جسکے قوت ہونے سے ہمارے سب اعمال خراب ہو رہے ہیں چنانچہ نماز بھی اسی کے قوت ہونے سے گراں ہو رہی ہے اور نہ ظاہر میں نماز بالکل معمولی چیز معلوم ہوتی ہے مگر پھر بھی مشاہدہ ہے کہ وہ گراں ہے اور اسی گراں ہے کہ حق تعالیٰ ہی اسکو گراں بتلا رہے ہیں و انما الکبیرۃ جس چیز کو اللہ تعالیٰ گراں فرمائیں خود سمجھ لو وہ کیسی گراں ہوگی سو اس گرائی کی وجہ وہی عدم اصبر ہے جسکو قرآن مجید میں اس عنوان سے ارشاد فرمایا ہے کہ لا علی الخشوعین جس سے معلوم ہوا کہ نماز کی گرائی کا سبب ترک خشوع ہے۔ مگر اس دلالت کیلئے خشوع کے معنی معلوم ہونے کی ضرورت ہے اور اس سے قطع نظر اسلئے ہی اسکی معلوم ہونے کی ضرورت ہے کہ اسکی معلوم نہ ہونے سے بہت لوگ غلطی میں مبتلا ہیں کہ خشوع کو دشوار سمجھتے ہیں پھر اسکی سہولت یہ مقدمہ اور ملا لیا کہ نماز برون خشوع کے بیکار ہے اور اسکی تائید میں یہ شعر یاد کر لیا ۵

بزرگان تسبیح و در دل گاؤ خیر  
ابن جنین تسبیح کے دارد اثر

اسلئے وہ نماز ہی چھوڑ بیٹھے مگر میں نے اس شعر کا رد کیا ہے کیونکہ یہ شعر شثنوی رومی کا نہیں ہے بلکہ نان و حلا کا شعر ہے میں نے اسکی جواب میں کہا ہے ۵ ابن جنین تسبیح ہم دارد اثر۔ مگر اسکی ساتھ ایک شرط ہے وہ یہ کہ نماز پڑھتے ہوئے یہ ارادہ ہو کہ ہم نماز اسلئے پڑھتے ہیں تاکہ عبادت پیدا ہو ورنہ اگر اللہ اسواسلئے کرتے ہیں تاکہ محبت حق پیدا ہو تو میں جو سے



کہتا ہوں کہ قصد اثر سے جو عمل کیا جائیگا وہ ضرور موثر و نافع ہوگا خواہ تمہیں کیسوی حاصل ہو یا  
 نہ و دل لگے یا نہ لگے و سادہ سائنس یا نہ آئیں البتہ اگر اثر کا قصد ہی نہ ہو تو پھر نان و حلوا کا مگر  
 صحیح ہے افسوس یہ کہ ہم لوگ عمل کرتے ہوئے اثر کا قصد ہی نہیں کرتے۔ بہر حال خشوع کی  
 حقیقت یہ نہیں کہ وسوسہ بالکل نہ آئے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اپنے قصد سے نہ لاد و غرض  
 آمدن مضر نہیں آ ورنہ مضر ہے مگر آنا لانا ایسا نہ کہ لانے کو آنا۔ مختار ہے جیسا ایک نیم ٹر  
 واعظ کی حکایت ہے کہ اسکے گھر میں کسی کی مرغی آگئی بیوی نے نکالنا چاہا کہا نکالو نہیں بلکہ  
 تین بار آواز دیکر بوجھ لو کسکی ہے مگر مرغی آہستہ کننا کسکی ہے زور سے کننا جب تیس بار اسطرح  
 پکار دیا گیا تو کہا اسکو فوج کو بلو نقطہ سے جب وہ پک کر تیار ہوئی تو بیوی سے کہا کہ بوٹیاں مت  
 نکالنا کیونکہ وہ تو مشتبہ مال ہے شور یا نکال لینا کیونکہ تمہیں تو پانی مصالحتی دیکھی وغیرہ سب  
 ہمارا مال ہے (حالانکہ بوٹیوں کا ست ہی اسی میں بٹھا جو کہ مشتبہ بلکہ حرام تھا ۱۲) بیوی نے  
 جھجھک لیکر شور بانگ لٹا چاہا واعظ صاحب بولے یوں نہیں بلکہ دیکھی سے انڈیل کر نکالو بیوی نے  
 کہا اسطرح تو بوٹیاں ہی آئیں گی کہا جو اپنی خوشی سے آئے اس کو آنے دو تم مت لاؤ  
 تو جسطرح اس جاہل نے لانے کو آنا سمجھا تھا ایسے ہی بعض لوگ نماز میں خود خیالات لاتے ہیں  
 مگر اس دہوکہ میں رہتے ہیں کہ یہ تو خود آرہے ہیں۔ پس از خود خیالات نہ لاؤ تو خشوع حاصل ہوگا  
 اور فیعل اختیار ہے مگر ہر ایک کو آسان نہیں بلکہ اسی کو آسان ہے جو خیالات کے مجموعہ سے  
 کا عادی ہے راز اس کا یہ ہے کہ نماز کی گرائی کا سبب قید ہے تو جو شخص قید کا پہلے سے عادی  
 اسکو نماز گراں نہیں اور جو آزادی کا عادی ہے اسکو گراں ہے اور یہی قید صبر ہے پس نماز ہو  
 صبر کے فوت ہوتے ہی سے گراں ہوئی اگر صبر کی عادت ہو جائے جسکی حقیقت جس قید  
 نفس ہے تو پھر نماز بھولوں بلکی ہے اور یہاں سے معلوم ہوا کہ آزادی کا طالب ہونا الحاد  
 زندہ ہے دین تو نام ہی قید کا ہے چنانچہ نماز میں قیود ہیں روزہ میں قیود ہیں ہر کام میں قیود  
 ہیں مگر خاشعین کے واسطے وہ قید دایمی ہیں ۵

۱۶

شکارت تجوید خلاص از کتبہ

امیرت تجوید رہائی زمبند

مولانا فرماتے ہیں ۵

گرد و صد زنجیر آری بگسلم غیر زلف آن نگار مقبلم  
حضرات انبیاء علیہم السلام کے جو مراتب بلند ہیں اسکی یہی توجہ ہے کہ انھوں نے رب سے  
بایدہ قیود و حدود کا حق ادا کیا ہے اسی وہ بلائیں گزری ہیں جنکو دوسرا برداشت نہیں  
کر سکتا ۷

زاں بلا ہا کا بنیاد برداشتند سر بہ چرخ ہفت تہیں افراشتند  
اور جب دین نام ہی قید کا ہے تو یہ ضروری بات ہے کہ اول اول جی نہ لگے گا کیونکہ نفس  
ہی قید کا عادی نہیں ہے۔ اس جواب کا تو حاصل یہ تھا کہ صبر عمل کی تہید ہے اور ترقی کر  
یہ کتنا ہی ممکن ہے کہ دین کا ہر عمل صبر ہی ہے کیونکہ ابھی معلوم ہوا کہ ہر عمل میں حدود و قیود  
ہیں اور صبر کی حقیقت بھی قید ہی ہے اس سے یہی وہ شبہ بالکل مرتفع ہو گیا کہ مقصود تو  
ضرورت عمل ہے اور آیت میں صبر کا امر ہے جواب کا حاصل یہ ہوا کہ اعمال شرعیہ کو اللہ تعالیٰ  
نے صبر کے عموماً سے بیان فرمایا ہے تاکہ سنتے ہی مخاطب کو معلوم ہو جائے کہ اسمیں ہمت  
کی ضرورت ہوگی پس اب سالکین کو جی نہ لگنے کی شکایت کرنا فضول ہے کیونکہ تمکو تو صبر ہی  
کا امر ہے اور ہر عمل کی حقیقت صبر ہی ہے۔ اور صبر میں جی لگنا کیسا ہا بلکہ جی نہ لگنے کی صورت  
میں زیادہ خوش ہونا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ تمکو ثواب زیادہ دینا چاہتے ہیں سپر شاید کوئی یہ کہے  
کہ پھر تو کاملین سے ہم ہی اچھے ہیں کہ ہمکو ثواب زیادہ ملتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں  
اچھے وہی ہیں کیونکہ انھوں نے اس قدر محنت کی ہے کہ اب انکو قید میں ہی خط آنے لگا تو صبر  
بھی ان ہی کا بڑا ہوا ہے اور تم اسمیں بھی انکی برابر نہیں مگر جتنا صبر ہی تمکو ملتا ہے اختیار کرو کہ  
تمہارے اختیار میں بھی ہے لذت کی طلب چھوڑو جسکو وصول سمجھا جاتا ہے کہ وہ تمہاری اختیار  
میں نہیں۔ مولانا محمد یعقوب صاحب کا ارشاد ہے کہ مقصود طلب ہے وصول مقصود نہیں کیونکہ  
وصول تمہارے اختیار میں نہیں بلکہ ان کے اختیار میں ہے تم سے تو مطلوب صرف وہ کام  
جو تمہارے اختیار میں ہے اور وہ طلب سعی کے سوا کچھ نہیں پس تم اپنا کام کرو اللہ میاں کے  
کام میں کیوں دخل دیتے ہو ۷ کار خود کن کار بیگانہ مکن۔ ہاں اتنی اجازت ہو  
کہ وصول کی دعا کر لیا کرو مگر اسکے درپے نہ مولانا فرماتے ہیں ۷



آب کم جو تشنگی آورید بست      تباہی شد آبت از بالا و پست  
مولانا بڑے محقق ہیں فرماتے ہیں کہ پانی کی تلاش نہ کرو بلکہ پیاس پیدا کرو پانی خود بخود  
۵ تشنگاں گر آب جویند از جہاں      آب ہم جوید بعالم تشنگاں  
جب پیاس ہوگی پانی ہی پیاس آجائیگا یعنی تم طالب سے مطلوب ہو جاؤ گے آگے اس  
فراوضاحت سے بیان فرماتے ہیں ۵

ہر کہ عاشق دیدیش معشوق داں      کو یہ نسبت بہت ہم این ہم آں  
مگر اتنا فرق ہے کہ عاشق کا عشق یہاں تک دہل ہوتا ہے اور محبوب کا عشق مخفی ہوتا ہے  
عشق معشوقاں نہاں ست و ستیر      عشق عاشق باد و صد طبل و فقیر  
اور یہی حقیقت ہے تصوف کی کہ طلب پیدا کرے اور عمل کا اہتمام کرے تصوف کوئی دُن  
چیز نہیں ہے متقدمین نے صوفی کی تفسیر عالم باعمل سے کی ہے۔ مگر آج کل لوگوں نے اسکو بدنام  
بدنام بنا دیا ہے یہاں تک کہ ایک عیسائی انگریز یہی کہتے لگا کہ ہم تو تین ہی خدا کے قائل ہیں  
تمھارا ٹوپی (صوفی) تو ہر چیز کو خدا کہتا ہے۔ یہ وحدۃ الوجود کے مسئلہ کو بگاڑا ہے اور غصہ  
کہ بہت سے جملہ وحدۃ الوجود کے معنی ہی سمجھتے ہوئے ہیں کہ ہر چیز خدا ہے حتیٰ کہ میں نے فرنگ  
میں ایک مولوی کو درس میں یہ کہتے ہوئے سنا کہ نعوذ باللہ واجب الوجود کلی طبعی ہے جرنی  
اور ظاہر ہے کہ کلی طبعی کا وجود جداگانہ نہیں ہوتا بلکہ افراد کے ضمن میں ہوتا ہے تو نعوذ باللہ  
کا وجود مستقل کوئی نہیں بلکہ موجودات کے ضمن ہی میں ہے یہ وحدۃ الوجود نہیں بلکہ کفر صریح  
وحده الوجود تو یہ ہے کہ اپنی ہستی کو مٹا کر خدائی ہستی کا مشاہدہ کرے نہ یہ کہ خدائی ہستی کو  
اپنی ہستی کا مشاہدہ کرے۔ ایک بزرگ نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا کہ منصور نے  
انا الحق کہا اور فرعون نے بھی انا ربکم الاعلیٰ کہا جسکا حاصل انا الحق ہی ہے پھر وہ  
ہوئے یہ مردود ہوا اسکی کیا وجہ الامام ہوا کہ منصور نے اپنے کو مٹا نیٹے لئے انا الحق کہا  
اور فرعون نے ہیکو مٹانے کیلئے انا الحق کہا تھا اسلئے وہ مقبول ہوا یہ مردود ہوا مولانا  
فرماتے ہیں ۵

گفت منصورے انا الحق گشت مست      گفت فرعونے انا الحق گشت پست

رحمۃ اللہ آں انا را در وفا لعنت اللہ ابن انا را در قفا

عس متقدمین نے صوفی کی تفسیر عالم باعمل کی ہے جس سے تصوف کی حقیقت علم باعمل  
 ل ہوئی متقدمین کے علوم بڑے پختہ ہیں انہی سے تمسک کرنا چاہیے کیونکہ وہ اہل صحفہ  
 بتاخرین میں اہل سکر زیادہ ہیں رایہ کہ جب تصوف کی حقیقت علم مع العمل ہے تو خشک  
 م کون ہوئے اس کا جواب یہ ہے کہ خشک عالم وہ ہے جو عمل کو ظاہر کے ساتھ خاص کرتا ہے  
 ر عمل باطن کا اہتمام نہیں کرتا اور جبکہ علم کیساتھ عمل ظاہر و عمل باطن دونوں کا اہتمام  
 عالم تر ہے۔ پھر جو عالم باعمل ہوگا اور اعمال ظاہرہ و باطنہ کا جامع ہوگا اللہ تعالیٰ اسکو  
 عس خاص نعمتیں بھی عطا فرمائے ہیں پھر وہ نعمتیں دو قسم کی ہیں ایک موعودہ تو رضا حق  
 رحبت ہے ادیس۔ اور غیر موعودہ کیفیات باطنیہ ذوق و شوق و احوال و مواجیر اور اسرار  
 یہ ہیں۔ انکی اسی مثال ہے جیسے باغ میں پانی تو دیتے ہیں درختوں کی پرورش کیلئے  
 پانی دینے سے گھاس ہی نکل آتی ہے جو دیکھنے میں درختوں سے زیادہ خوشنما ہوتی ہے  
 ریالی کی تراش و خراش سے آسمیں خوبصورتی زیادہ آجاتی ہے اب جو لوگ احوال و کیفیات  
 اسرار کے طالب ہیں انکی اسی مثال ہے جیسے کوئی شخص باغ میں گھاس ہی گھاس چاہے  
 سکی خدمت کرے حتیٰ کہ درختوں کی جڑوں میں سے بھی گھاس کو صاف نکرے اس کا نتیجہ  
 ہوگا کہ ہزاروں روپے کے قیمتی درخت برباد ہو جائیں گے صرف گھاس رہ جائیگی جو  
 ایک دور روپے سے زیادہ کی نہوگی عاقل وہ ہے جو درختوں کی خدمت کرے انکی نگہداشت  
 کرے گھاس کا کیا ہے وہ تو خود روہر اپنے آپ ہی پیدا ہو جائے گی پس سمجھ لو کہ اعمال  
 کی مثال درختوں جیسی ہے اور احوال و اسرار کی مثال گھاس کی سی ہے انکی طلب میں ٹپو  
 اعمال کا اہتمام کرو یہ خود بخود بلا وعدہ کے اکثر عطا ہو جاتے ہیں۔ اور یہ جو ہیں نے کہا ہے  
 کہ تصوف کی حقیقت علم مع العمل ہے آئیں علم سے مراد خاص مولویت نہیں بلکہ اسقدر علم  
 جسکی عمل میں ضرورت ہے خواہ عربی پڑھکر چل ہو یا اردو کے رسائل سے یا علماء سے یوچھپا  
 کر کے بس بقدر ضرورت علم چل کر کے خلوت اختیار کرنا اور عمل کا اہتمام کرنا چاہئے مگر اسی  
 خلوت ہو کہ جب کوئی اشکال پیش آئے تو خلوت کو توڑ کر محقق کے پاس جائے اور اشکال کو رفع



کرے ورنہ بعض حالتوں میں شیطان اس کا ایمان تک سلب کر دے گا محققین کہتے ہیں کہ شیطان بعض دفعہ اپنی قوت خیالیہ سے سالک کی نظر میں آسمان اور انوار پیدا کر دیتا ہے اور اس وقت شیاطین بصورت ملائکہ اس سے کلام کرتے ہیں۔ ایسے موقعہ پر جاہل دھوکہ کھا رہے اسی لئے محققین نے فرمایا ہے کہ اگر ملائکہ بھی اس سے ہم کلام ہوں تو اسکو شریعت پر پیش کرے اگر شریعت کے موافق ہو قبول کرے ورنہ رد کر دے کیونکہ ملائکہ کا کلام بلا واسطہ بتی کے حجت نہیں بلکہ اگر اللہ تعالیٰ ہی اس سے کلام کریں تو کلام حق ہی بلا واسطہ بتی کے غیر بتی کیلئے حجت نہیں کیونکہ (اس کا اول کلام حق ہونا ہی یقینی نہیں دوسرا اللہ تعالیٰ کبھی امتحان کرتے ہیں تو ممکن ہے کہ اس سے جو کلام ہو اس سے امتحان مقصود ہو اور بتی امتحان نہیں کرتا اسلئے کلام حق وہی حجت ہے جو بلا واسطہ رسول کے ہو کہ اسمیں امتحان وغیرہ کا حتماً نہیں تو خلوت میں بعض دفعہ سخت عقبات پیش آتے ہیں جنکو محقق ہی حل کر سکتا ہے اسی کو عارف فرماتے ہیں ۷

دراہ عشق و سوئے اہر من بسے برت ہمدار و گوش را بہ پیام سرش دار  
پیام سر دوش سے مراد وحی ہے کہ وحی کا اتباع ہر وقت لازم ہے ورنہ شیطان ایمان تک سلب کر لیتا ہے اسی لئے جاہل کو خلوت حصہ جائز نہیں ہاں عالم محقق کو جائز ہے کیونکہ وہ اسرار کو صحیح طور سے سمجھ گیا مگر ایک وقت اسپر ہی ترک خلوت لازم ہے یعنی افادہ کے۔ کیونکہ شیخ کے ذمہ طالبین کا افادہ فرض ہے اس کے ذمہ ضروری ہے کہ ایک وقت افادہ کیلئے یہی مقرر کرے عارف اسی کو فرماتے ہیں ۷

بنائے رخ کہ خلق والہ نشوند و حیراں بکشا لب کہ فریاد از مردوزن بر آید  
غرض یہ وحدت کو تو وحدت جائز نہیں یا وحدت کو جائز ہے (بے وحدت معلوم کیسا آئے اور اسکے کیا معنی ہیں اسی طرح بہودہ بھی میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ لفظ کب ہے یا بسط چھ لا ادری کہتے ہیں کچھ تامل نہیں بلکہ غر ہے اور اپنے عدم علم کو اسلئے ظاہر کرتا ہوں کہ شاید کسی کو

۷ شاید یہ انتظام کو بے وحدت اسلئے کہتے ہیں کہ اسکے افعال میں شان اجتماع نہیں جو وحدت میں ہوتی ہے بلکہ انتشار و اختلاف ہے جو کثرت کو لازم ہے واللہ اعلم ۱۲ اظ

معلوم ہو تو ظاہر کر دے) غرض تصوف کوئی نئی چیز نہیں بلکہ یہی نماز روزہ تصوف ہوا اور  
یہی اعمال مقصود ہیں رہا یہ کہ پھر مجاہدہ وغیرہ کی کیا ضرورت ہے اس کا جواب یہ ہے کہ  
نماز روزہ کو نماز روزہ بنانے کیلئے مجاہدہ کی ضرورت ہے۔ یہاں سے ان صوفیوں کی غلطی  
واضح ہو گئی جو عمل کو بیکار سمجھتے ہیں صرف روح عمل کو کافی سمجھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر صورت  
عمل بیکار ہے تو بہت اچھا آج سے اگر تم پونڈا مانگو گے تو ٹکڑا دیا جائیگا اسوقت منہ نہ بنا  
کیونکہ روح تو موجود ہے اسوقت یہ کیوں کہتے ہو کہ اگر میں وہ بات کہاں جو پونڈے میں ہے  
پھر ہیکو بھی یہ کہنے کا حق ہے کہ نری روح میں وہ بات کہاں جو نماز میں ہے۔ دوسرے اگر روح  
عمل ہی مقصود ہوتی تو وہ تو عالم ارواح میں ہی حاصل ہو سکتی تھی عالم اجسام میں ہیکو کیوں  
بھیجا گیا؟ یقیناً اس لئے کہ روح مجرد سے صورت اعمال کا تحقق نہو سکتا تھا یہ صاف دلیل  
ہے اسکی کہ صورت ہی مطلوب ہے مگر نہ اسی صورت جو روح سے خالی ہو بلکہ صورت اور  
روح دونوں کو جمع کرنا چاہئے خلاصہ یہ کہ آدمی نہ تو ایسا خشک ہو کہ اعمال کی جان سے تعلق  
ہی نہ ہو نہ ایسا روح میں تر ہو کہ ڈوب ہی مے۔ آجکل بعض جاہل صوفی محقق علماء کو عارضی

جوش و خروش سے خالی دیکھ کر اسرارِ ربی سے خیر سمجھ کر یہ شعر پڑھ دیتے ہیں ۷

شب تار یک بزم موج و گردِ آبِ چنین باطل  
نجا دانند حال با سبکسارِ این سالک

کہ یہ لوگ ہماری حالت کو کیا جانیں انکو خبر ہی نہیں کہ ہم پر کیا گذرتی ہے میں اس کا جواب دیا  
کرتا ہوں کہ ساحل دو ہیں ایک ادھر کا ایک اُدھر کا تو کجا دانند حال ما کا مصداق وہ شخص ہے  
جو ادھر کے ساحل پر ہے جس نے دریا میں قدم ہی نہیں ڈالا اور جو شخص اُدھر کے ساحل پر کھڑا  
ہے وہ ڈوبا ہی ہے تر ابھی ہے پھر کامیاب ہو کر پار ہو کر ہنس رہے ہیں جاہلوں کو اُن کے تبسم  
سے یہ دہو کہ ہوتا ہے کہ ان پر کچھ گذرا ہی نہیں اُسے اُن پر سب کچھ گذر چکا ہے وہ تمھاری حاکم  
سے بھی واقف ہیں اور اس سے آگے کی حالت سے بھی واقف ہیں اور تم کو اُن کے تبسم سے  
جو یہ دہو کہ ہو رہا ہے کہ ان کے دل میں کچھ نہیں یہ تمھاری حاکم ہے کہ دور ہی سے دیکھ کر  
تمہ فیصلہ کر لیا اُن کے پاس جاؤ پاس رہو تو معلوم ہو گا کہ اُن کا ہنسنا ایسا ہے جیسا تو  
چو لھے سے اُتارنے کے بعد ہنسنا کرتا ہے۔ ذرا اُس پر ہاتھ رکھ کر دیکھو کیسا جلا بھنسا ہے کہ ٹکڑا



یہی جلا پھونک دیا اسی کو نواب صاحب یقینہ فرماتے ہیں وہ نواب ہی تھے اور صوفی  
عارف ہی تھے کیونکہ تصوف کیلئے لنگوٹ باندھنا شرط نہیں وہ فرماتے ہیں ۵

تو اے افسردہ دل زادہ یکے در بزم ندامت کہ نین خندہ بر لبہا و آتش بارہ در لہما  
ہاں یہ ضرور ہے کہ منتہی کو چوش و خروش نہیں ہوتا یعنی اکثر نہیں ہوتا مگر کبھی کبھی ہو ہی جاتا ہے  
بلکہ میں ترقی کر کے کہتا ہوں کہ حضرات انبیاء پر ہی بعض دفعہ غلبہ حال ہو جاتا ہے چنانچہ  
جنگ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے غلبہ کیلئے بہت دیر تک عالمی  
آخر میں یہی فرمایا اللہم ان تملک هذه العصا بآية لم تعبد بعد اليوم اے اللہ اگر  
یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو دنیا میں کوئی آپکا نام نہ لے گا۔ بھلا اگر کوئی اللہ کا نام نہ لیتا تو خدا  
کا اسم کیا نقصان تھا پس ظاہر میں یہ جملہ بہت سخت معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ سزا  
ہیں کہ آپ کو کوئی نہ بولے گا اسکی تاویل قریب بجز اس کے کچھ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
پر اسوقت خاص حالت کا غلبہ تھا اسلئے نماز میں یہ جملہ فرما دیا۔ دوسرا واقعہ اسی غلبہ حال کا  
عبداللہ بن ابی منافق کی نماز پڑھتے کہ یہ شخص بڑا سخت منافق تھا مگر اسکے بیٹے مخلص  
مسلمان تھے انھوں نے حضور کو اپنے باپ کے مرنے کی اطلاع دی اور عالمی درخواست کی  
چونکہ اسوقت تک منافقین کی نماز جنازہ سے صراحۃً مخالفت نازل نہ ہوئی تھی اسلئے حضور نے  
وعدہ فرمایا کہ میں دعا ہی کروں گا اور نماز ہی پڑھوں گا چنانچہ آپ نماز پڑھتے کو تیار ہو گئے  
اسوقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کو نماز سے روکنا چاہا اور اسکے کلمات اور واقعات شمار کرنا شروع  
کئے کہ یا رسول اللہ یہ تو منافق تھا اس نے فلاں دن یوں کہا تھا فلاں وقت یوں کہا تھا  
اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کیلئے استغفار و دعا سے منع فرمایا ہے چنانچہ ارشاد ہے استغفر  
لہم اولاً تستغفر لہم ان تستغفر لہم سبعین مرة فلن يغفر الله لہم حضور نے  
فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ خواہ استغفار کروں یا نہ کروں اور اگر مجھے یہ معلوم  
ہو جائے کہ ستر دفعہ سے زیادہ استغفار کرتے پر اسکی مغفرت ہو جائے گی تو میں ستر سے زیادہ  
استغفار کروں گا غرض آپ نماز پڑھا دی نماز سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ آیت نازل ہوئی وہ فصل  
علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ انہم کفروا باللہ ورسولہ وقاتلواہم

فاسقون جسیر آئندہ کیلئے صاف طور سے منافقین کے جنازہ کی نماز سے اور انکی قبر پرچائے  
 سے منع کر دیا گیا جب حضرت عمر کو یہ معلوم ہوا کہ آیت میری رائے کے موافق نازل ہو گئی تو  
 ان پر بے انتہا تجلّت کا غلبہ ہوا کہ یہ کیا ہوا کہ میری رائے کے موافق وحی نازل ہوئی اب  
 اُنکو حضور کے سامنے آتے ہوئے شرم آتی تھی سبحان اللہ یہ ہے عجبت اور ادب اس مقام  
 پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضور کی رائے سے حضرت عمر کی رائے افضل ہو گئی؟ اس کا جواب  
 یہ ہے کہ حضرت عمر کی رائے ہی حضور ہی کی رائے تھی وہ بھی حضور ہی کا فیض تھا کیونکہ کفار و  
 منافقین پر غیظ اور اُن سے نفرت حضرت عمرؓ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی برکت سے  
 نصیب ہوئی ورنہ آپ کی صحبت سے پہلے تو وہ خود ہی خالی تھے اور قتل رسول کا منصوبہ باندھ  
 آئے تھے حضور پر ایمان لائیکے بعد حق تعالیٰ نے اُنکو کفار و منافقین سے نفرت اور غیظ عطا  
 فرمایا مگر حضرت عمرؓ صرف عمر ہی تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہی تھے اور عمر ہی تھے  
 بلکہ یوں کہو کہ آپ آدم ہی تھے نوح ہی تھے ابراہیم ہی تھے موسیٰ بھی تھے عیسیٰ بھی تھے  
 حسن یوسف دم عیسیٰ یزید یار داری انچہ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری  
 حضور میں تمام شانیں جمع تھیں غیظ و غضب علی الکفار ہی آپ کے اندر تھا اور رحمت و رفا  
 بھی اعلیٰ درجہ کی آپ میں تھی مگر آپ میں غلبہ رحمت ہی کو تھا اسلئے جب تک کوئی بہانہ بھی  
 رحمت کا ملتا تھا آپ رحمت ہی کا برتاؤ کرتے تھے جب رحمت کا کوئی بہانہ نہ ہوتا اسوقت  
 غضب فرماتے تھے (عبداللہ بن ابی گو منافق تھا مگر کلمہ کھلا کافر تھا اور منافقوں کے احکام  
 کفار معینین کے احکام سے جدا تھے اُنکی ساتھ احکام حیات میں دہی برتاؤ ہوتا تھا جو مسلمانوں  
 کے ساتھ کیا جاتا ہے اور موت کے احکام ہنوز نازل نہ ہوئے تھے اسلئے بوجہ غلبہ رحمت کے  
 اپنے احکام حیات پر قیاس کر کے اسکی ساتھ اموات مسلمین جیسا برتاؤ کیا اور حضرت عمرؓ نے  
 بوجہ غلبہ غیظ و شدت کے احکام حیات کو ضرورت و مصلحت پر مبنی سمجھا کہ احکام حیات میں  
 منافقین کو کفار معینین پر قیاس کیا۔ اور یہی حضور ہی کا فیض تھا۔ اور یہ قیاس ہی  
 آپ سے مخفی تھا مگر حضور نے غلبہ رحمت کی وجہ سے پہلے قیاس کو ترجیح دی کیونکہ جب تک  
 آپ کو موقع ملتا تھا آپ رحمت ہی کے پہلو کو اختیار فرماتے تھے اور حضور کی یہ شانیں ہمہ



کیلئے بہت کچھ موجب تسلی ہے کیونکہ ۵

دوستانز کی کئی محسوس

اور ۵ جہ غم دلوار است کہ باشند خوشنویان

تو کہ بادشمنان نظر داری

چہ باک از موج بحر آنرا کہ دارد نوح شستیان ۱۲ جامع

اب اس مقام پر میں ایک سوال علما مظاہر سے کرتا ہوں وہ یہ کہ استغفر لہم اولہ تستغفر

سے حضور نے تخییر کس طرح سمجھی یہ تردید تو تسویہ کیلئے ہے کہ انکے واسطے استغفار کرنا اور نہ کرنا برابر

انکو دعا استغفار سے کوئی نفع نہ ہوگا چنانچہ اہل عربیت پر یہ بات مخفی نہیں۔ سیطرح ان تستغفر

لہم سبعین مودے میں عدد کا ذکر تجدید کیلئے تھوڑا ہی ہے اگر متر دفعہ استغفار کرو گے تو مغفرا

نہوگی اس سے زیادہ کرو تو ہو جائے گی بلکہ یہاں عدد کا ذکر ایسا ہے جیسا محاورہ میں کہا جاتا

کہ سود دفعہ ہی کے کا جب بھی نہ مانوں گا ہزار دفعہ کے کا جب بھی کچھ نہوگا اس کا یہ مطلب نہیں

ہوتا کہ ہزار دفعہ سے زیادہ کہا جائے تو مان لیں گے بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بات ہرگز نہ

مانی جائے گی اور عدد کا ذکر صرف بیان کثرت کیلئے ہوتا ہے نہ تجدید کیلئے۔ پھر حضور نے

خیرت فاخرت و سائرید علی السبعین کیسے فرمایا۔ علما مظاہر اس کا شافی جواب نہیں دے سکتے

اور جو لوگ محض ترجمہ قرآن پڑھ کر اجتہاد کے مدعی ہیں وہ تو کیا ہی جواب دیں گے لیجئے اب میں

علما باطن کا جواب عرض کرتا ہوں مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا یہ جواب

دیا ہے کہ حالت رحمت کے غلبہ کی وجہ سے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کی طرف

انتقائے نہیں فرمایا بلکہ محض نفس الفاظ سے تمسک فرمانے لگے۔ اور نفس الفاظ میں تخییر و حصر کی

گنجائش ضرور ہے گو محاورہ کے اعتبار سے گنجائش نہو اس سے معلوم ہوا کہ غلبہ حال کا نہیں پر بھی

کبھی ہو جاتا ہے اب میں پھر مقصود کی طرف عود کرتا ہوں کہ مقصود بیان تو اتنا طویل تھا جتنا وقت

گزر گیا مگر بات میں بات نکلتی آئی اسلئے زیادہ دیر ہو گئی اور یہ بلا ارادہ ہوا میرا ارادہ اتنی دیر بیان

کرنے کا یہی تھا مگر انشاء اللہ یہ قیطول ہی نافع ہی ہوئی کہ بہت سی کام کی باتیں کان میں پڑ گئیں

مقصود بیان یہ ہے کہ میں عمل کی ترغیب دے رہا ہوں اور میں نے بتلا دیا ہے کہ تصوف کا

خلاصہ صرف علم مع عمل ہے اور علم ہی صرف عمل کیلئے مطلوب ہے تو یوں کہنے کہ اصل مقصود عمل ہے

اور ہمیں اجل بہت کوتاہی ہو رہی ہے کہ لوگ عمل کا اہتمام نہیں کرتے احوال و مقامات کے چھوڑ پٹے

ہوئے حالانکہ اصل چیز نماز روزہ اور معاملات و معاشرت میں احکام شرعیہ کا اتباع ہے اسی کا ذکر اس آیت میں ہے اصبر و احصا بروا جو عمل کی تہید ہے یا یہی عمل کی تعبیر ہے آگے ارشاد ہے  
 ورا بطوا جبکہ معنی واطیعوا و احصا و مواعلی الاعمال یعنی صرف بلکہ صبر و مصابرت یا صرف  
 ایک دفعہ صبر و مصابرت کافی نہیں ہے بلکہ اسکے مقصود یا مدلول یہ کہ عمل ہے موافقت کی ضرورت  
 ہے۔ اب سمجھئے کہ مرابطہ کے انواع بہت ہیں جسکی وجہ یہ ہے کہ نفس کی اقسام مختلف ہیں کسی کا  
 نفس امارہ ہے کسی کا لواۓ کسی کا مطمئنہ۔ مگر صوفیہ نے مرابطہ کی تفصیل زیادہ تر نفس امارہ  
 کے متعلق بیان کی ہے۔ میں نے نفس مطمئنہ اور نفس لواۓ کے اعتبار سے آسمیں کچھ زیادات  
 کی ہیں جن سے صوفیہ نے تعرض نہیں کیا خلاصہ اُس کا یہ ہے کہ مرابطہ کی صورت کبھی بھلانے  
 پھسلانے کی شکل میں ہوتی ہے کبھی ڈانٹ ڈپٹ کی شکل میں۔ تو جو نفس مطمئنہ ہے اُسکی ساتھ  
 ڈانٹ ڈپٹ کا بڑا و نہیں کیا جاتا بلکہ اُسکی ساتھ اجر و فضائل یا دوا کر بھلانے پھسلانے کا معاملہ  
 ہوتا ہے جس کا نام مواعدہ ہے کیونکہ نفس مطمئنہ تو خود ہی عمل کا طالب ہے اور مجاہدات سے  
 اُسکے اندر عمل کا شوق پیدا ہو گیا ہے مگر کبھی بے تیرت کی وجہ سے مستی کرنے لگتا ہے تو اسوقت  
 اُسکو ترغیب اور مواعدہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور نفس مطمئنہ کو جو مطمئنہ کہا جاتا ہے اسکے یہ  
 یہ معنی نہیں کہ وہ آتش محبت سے خالی ہے بلکہ انکی حالت یہ ہوتی ہے کہ اندر اندر جلنے بجھنے رہتے  
 ہیں گو ظاہر میں بجھتے پھرتے ہیں نواب شیف نے انکی حالت کو خوب بیان کیا ہے ۵  
 تو اے افسردہ دل زار ہدیکے درہم زندان شو کہ بینی خندہ بر بہا و آتش پارہ در دہا  
 اور ایک نفس لواۓ ہے جو کبھی برے کام ہی کرتا ہے مگر چپتا تا ہی ہے اسکے ساتھ مساحت کا  
 معاملہ کیا جاتا ہے یعنی اُسکو نرمی سے تنبیہ کی جاتی ہے کیونکہ وہ تو خود ہی اپنی حرکات پر نادم ہے  
 اور توبہ کر کے عمل کا اہتمام کر رہا ہے اور ایک نفس ہے امارہ جو گناہوں سے رکنا ہی نہیں اسکی  
 سختی کا معاملہ کیا جاتا ہے صوفیہ نے اسی کے معاملہ کو زیادہ بیان کیا ہے پس نفس امارہ  
 کو دوام عمل اور موافقت کا عادی بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اول تو اس سے ہر دن صبح ہی تو طہیر  
 کر لو کہ تجکو آج اسطرح عمل کرنا پڑیگا اس کا نام ہے مشارطہ پھر دن بھر اُسکی نگہداشت رکھو کہ شرط  
 کے موافق عمل کر رہا ہے یا نہیں اس کا نام ہے مراقبہ پھر رات کو دن بھر کا اعمال کا حساب لو



کہ آج کیا کیا کام کئے اور شرط پوری کی یا نہیں اس کا نام ہے محاسبہ۔ اب حساب کرتے سے  
 اگر یہ معلوم ہوا کہ شرط کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو اسکو کسی ایسی مشقت کی سزا دے جس سے اسکی  
 اصلاح ہو اس کا نام ہے معاقبہ پھر جو اسکی سستی سے اس نے کوتاہی کی ہے اسے تدارک کہلے  
 اس پر کچھ چرمانہ مقرر کر کبھی نقلیں زیادہ پڑا دو کبھی روزہ لازم کر دو کبھی صدقہ خیرات پڑا دو اسکا  
 نام ہے معاہدہ اسکے بعد اسکی نافرمانی پر اسے بلاست کر دو اور تدارک پر آمادہ کر دو اس کا نام ہے  
 معاہتہ اور اگر محاسب کے وقت یہ معلوم ہو کہ نفس نے بد پرہیزی اور خلاف ورزی نہیں کی بلکہ  
 شرط کو پوری طرح ادا کر دیا تو اب اسکو شاباشی دو اس کا صوفیہ سے ذکر نہیں کیا نہ اس کا  
 نام تجویز کیا سو میں انشاء اللہ اس کا نام ہی وعظ کے صاف ہونے کے وقت تجویز کرونگا  
 خلاصہ یہ کہ ہمیشہ نفس کو بد پرہیزی سے بچانا چاہئے کہ احکام الہیہ کی مخالفت نہ کرے۔ اور صوفیہ  
 نے پر سب طریقے حدیثوں سے معلوم کر کے مقرر کئے ہیں مثلاً حدیث میں ہے حاسبوا قبل  
 ان تحاسبوا اس میں محاسب کا ذکر ہے اور ایک حدیث میں ہے من استطاع منکم الباءۃ  
 فلیتزوج ومن لم یستطع فلیصل بالصوم فانتہا لہ وجاء جوشادی کر سکے وہ نکاح کرے  
 اور حیسوا اسکی وسعت ہو وہ روزہ رکھے کیونکہ روزہ اسکی رگ شہوت کو دل دیگا یہ مجاہدہ ہے  
 اور ترک جمیع بر تصدق دینا زکا امر ہے۔ معاقبہ ہے اسی طرح قصوص میں غور کر نیسے سب کی  
 اصل مل سکتی ہے پس یہ باتیں گھڑی ہوئی نہیں ہیں بلکہ اہل ظاہر کی نظر یہاں تک نہیں پہنچتی  
 اسلئے انکو یہ باتیں نئی معلوم ہوتی ہیں۔ ایک غیر مقلد عالم سیکرے پاس آئے اور کہی روز تک  
 مجلس میں بیٹھے انکی یہ حالت تھی کہ جب کوئی نچھ سے سوال کرتا تو وہ خود جواب دینے لگتے کہ  
 حدیث میں اسکے متعلق یہ آیا ہے میں خاموش رہتا ایک دن ایک شخص نے یہ سوال کیا کچھ  
 شہوت کا غلبہ ہے وہ مولوی صاحب علی سے بولے کہ روزہ رکھو حدیث میں اس کا بھی  
 علاج ہے غایت الصوم لہ وجاء۔ سائل نے کہا کہ میں نے روزہ ہی رکھا تھا مگر اس سے  
 شہوت اور زیادہ ہو گئی اب وہ مولوی صاحب تو خاموش ہو گئے ان سے کچھ جواب نہ  
 میں نے بزرگوں کے فیصل سے اسکا بھی جواب دیا میں نے کہا کہ روزہ میں ابتداء شہوت کا غلبہ ہوتا  
 ہے مثلاً ملا طفت ۱۲ جامع ۱۱۰ احزاب العلوم میں سوطا اور حنفی کے مجموعہ خطبہ ہارس میں مختصراً اسکا کافی

کیونکہ اس سے طبیعت میں لطافت پیدا ہوتی ہے اور لطافت سے شہوت بڑھتی ہے مگر زیادہ روزے رکھنے سے بھر شہوت کم ہو جاتی ہے اور حدیث میں لزوم صوم کو علاج فرمایا ہے نہ کہ مطلق صوم کو اور لزوم مقتضی ہے اعتیاد و تکرار کو (کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ جیسے زیادہ کتنا طبع سے شہوت کم ہوتی ہے اسی طرح زیادہ لطافت سے بھی کم ہو جاتی ہے رہا یہ سوال کہ پھر روزہ کی کیا ضرورت ہے بلکہ یہ طریقہ بتلانا چاہئے کہ بہت پیٹ تن کے کھائے آنا شیباب کھائے اس سے بھی شہوت کم ہو جائیگی تو یہ صورت خطرناک ہے کیونکہ بہت کھانے سے قسم قسم کے امراض پیدا ہو جائیں گے جن سے جان کا خطرہ ہے اور روزہ ان خطرات سے خالی پڑا میں نے یہ حکایت اس لئے بیان کی تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ اہل ظاہر کی نظر حدیث میں وہاں تک نہیں پہنچتی جہاں تک اہل باطن کی پہنچتی ہے اس لئے صوفیہ پران کا یہ اعتراض لغو ہے کہ انھوں نے یہ طریقہ کھانے گھر لے تو خوب سمجھ لو کہ انھوں نے نہیں سے نہیں گھر لے بلکہ سبکی اصل حدیثوں میں موجود ہے گو آپ کو یہ معلوم نہ ہو اور حدیث من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج سے یہ بھی معلوم ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تسہیل اعمال کے طریقے بھی بتلائے ہیں مگر یہ حضور کے ذمہ لازم تھا یہ محض رحمت و ترع ہے اسی طرح شیوخ کے ذمہ بھی یہ امور لازم ہیں اگر وہ بتلا دیں تو ان کا احسان ہے اس لئے میں کبھی تو طرق تسہیل بتلا دیتا ہوں کبھی نہیں بتلاتا مثلاً بعض لوگ غلبہ غضب کی شکایت کرتے ہیں تو ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ غضب اختیاری ہے یا غیر اختیاری وہ کہتے ہیں کہ غیر اختیاری ہے پھر سوال کرتا ہوں کہ اس کے مقتضایہ عمل کرنا اختیاری ہے یا غیر اختیاری وہ کہتے ہیں کہ اختیار ہے اس پر میں کہتا ہوں کہ جب یہ اختیاری ہے تو بس غضب کے مقتضایہ عمل نہ کرو یہاں تک تو تبلیغ ہے اور یہی شیخ کے ذمہ ہے آگے طالب کا کام ہے کہ تہمت کر کے غضب کے مقتضایہ عمل نہ کرے مگر شفقت کے طور پر بعض کو سہولت کا طریقہ بھی بتلا دیتا ہوں مثلاً یہ کہ اس جگہ سے خود ہٹ جائی یا مخاطب کو الگ کر دے اگر قدرت ہو۔ اگر قدرت نہ ہو تو خود ہی الگ ہو جائے۔ اور بعض طریقے غصہ کم کرنے کے حدیث میں بھی آئے ہیں مثلاً یہ کہ پانی پی لے وضو کر لے یا عوذ باللہ پڑھ لے مگر یہ طرق لطیف ہیں جو لطیف طبائع کے مناسبت ہیں آج کل طبائع کثیف ہیں اس لئے سخت تدابیر



کی ضرورت ہے جنہیں سے ایک تدبیر وہ ہے جو میں نے بیان کی کہ وہاں سے ہٹ جائے یا محتاج  
کو الگ کر دے اور یہ زیادت علی الحدیث نہیں ہے بلکہ اسی سے مستنبط ہے کیونکہ ان سب تکلیف  
کا راز یہ ہے کہ غصہ کے وقت توجہ کو ہٹانا اور دوسری طرف متوجہ کر دینا غصہ کو کم کر دینا ہے  
پس توجہ کے ہٹانے کی جو صورت بھی ہوگی وہ حدیث ہی کے تحت میں ہوگی رہا صورتوں کا  
بدلتا یہ تبدل علاج بہ تبدل مزاج میں داخل ہے آجکل کی طبائع اسی کثیف ہیں کہ اعوذ باللہ  
تو کیا سارا قرآن ہی پڑھ دو جب بھی اثر نہ ہو کیونکہ لوگ آجکل محض زباں سے اعوذ باللہ پڑھتے  
ہیں دل سے نہیں پڑھتے ہماری تو حالت یہ ہے ۵

اثر اللہ تعالیٰ کئی بہرہ زباں بطمع پیش آو اثر را بخواں

اور اگر استحضار عظمت الہیہ کیساتھ دل سے اعوذ باللہ پڑھی جائے تو ضرور اثر ہوئے عرب  
میں اس اثر کا مشاہدہ کیا ہے کہ دو جماعتیں آپس میں غصہ کر رہی ہیں اڑنے کو آمادہ ہو گئے تلواریں  
نیام سے نکل آئی ہیں کہ ایک تیسرے شخص نے اگر کہہ دیا یا شیخ صل علی النبی یہ کہنا تھا کہ ظہن  
کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور دونوں درود پڑھنے میں مشغول ہو گئے اللہم صل وسلم وبارک علی  
سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین پھر ایک ادھر کو چلے یا ایک ادھر  
کو چلے یا یہاں تو لاکھ دفعہ بھی صل علی النبی کہو تو غصہ ٹھنڈا ہوا سلتے ہیں یہ بتلاتا ہوں  
کہ مخاطب کو سامنے سے الگ کر دو یا خود الگ ہو جاؤ تو توجہ ہٹ جائے گی غصہ جاتا رہیگا  
اور یہی صرف توجہ پڑا علاج ہے غم کا جن وقت کسی کے یہاں موت ہو جاتی ہے تو میں یہی علاج  
بتلاتا ہوں کہ اس واقعہ کا تذکرہ نہ کرو غم کو تازہ نہ کرو واقعہ کو سوچو نہیں اس سے بہت جلد غم  
زائل ہو جاتا ہے اور یہی مطلب ہے لا تخافوا ولا تحزنوا و انزلوا بظاہر اس پر اشکال وارد  
ہوتا ہے کہ خوف و حزن تو امر غیر اختیاری ہے اور اقرار تو اسی کا تعلق امور اختیار سے ہوتا ہے  
پھر یہاں خوف و حزن سے نہی کیونکہ متعلق ہوئی ترجمہ قرآن دیکھنے والے اس اشکال کا جواب  
دیں یقیناً وہ اس کا جواب نہ دے سکیں گے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا جواب سمجھایا ہے  
وہ یہ کہ خوف و حزن کی ایک ابتدا ہے ایک بقا۔ ابتدا تو غیر اختیاری ہے اور بقا میں انسان  
کے اختیار کو یہی دخل ہے کہ واقعہ کو سوچنا ہے اسکا تذکرہ کرتا ہے اس سے حزن بڑھ جاتا

بس لا تخافی ولا تحزنی کا مطلب یہ ہے کہ خوف و حزن کو ترقی مت دینا یعنی اس کا  
 ذکر نہ کرنا نہ اسکی سوچ میں پڑ جانا اس طرح طبعی حزن ہی خود کمزور ہو جائیگا۔ مگر آجکل تو یہ حالت  
 نہ تعزیت کرنے جو آتا ہے وہ سارا قصہ بوجھتا ہے خصوص عورتیں غمزدہ عورت سے گلے ملکر  
 روتی ہیں اب یہ غریب تو ایک ہے اور گلے لگنے والیاں تو ہیں اسکے دلپر تو تنو دفعہ نشتر  
 لگتا ہے اور آنے والیوں کے دلپر ایک ہی ایک دفعہ لگتا ہے اگر بناوٹ نہ ہو اسلئے یہ طریقہ  
 تعزیت کا داہمیات ہے بس میں تو اس طرح تعزیت کرتا ہوں کہ بھائی جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا  
 اب رونے دہونے سے مردہ تو زندہ ہونے سے رہا نہ اُس کا اسمیں کچھ نفع بہ تم وہ کام کرو کہ  
 مسکو بھی نفع ہو اور تمکو بھی وہ یہ کہ قرآن لیکر بیٹھ جاؤ اور بیٹھ پڑھ کر اُسے بخشو نفلیں پڑھاؤ اور  
 ان کا ثواب اُسکو بخشو اللہ اللہ کرو اور اسکا ثواب اُسکو پہونچاؤ اُسکے لئے دعائے مغفرت  
 کرو اور یہ سوچو کہ وہ جنت میں گیا جہاں یہاں سے زیادہ راحت ہے اور کچھ دنوں میں ہم بھی  
 اُس میں پہونچ کر اُس سے مل لیں گے حدیثوں میں بھی یہی طریقہ بتلایا گیا ہے اور فقہاء نے بھی ضرورت  
 مذکورہ کرنے سے منع کیا ہے چنانچہ لکھا ہے کہ تین دن کے بعد بستی والے تعزیت نہ کریں ہاں  
 باہر سے آئیوالوں کو اجازت ہے۔ اس کا راز وہی ہے کہ زیادہ تذکرہ سے غم پڑھتا ہے۔ اسکے  
 متعلق نظام الدین بیرسٹر کی حکایت بڑے مزہ کی ہے واقعی انھوں نے دانائی سے کام لیا کہ  
 اُنکے والد کا انتقال ہوا تو اول تو انھوں نے اپنے معمولات کو ترک نہیں کیا جو کام جسوقت  
 کرتے تھے سب اپنے اپنے وقت پر کرتے رہے جب کھانا کا وقت آیا یا اور جی سے کھانا مانگا  
 اُس نے کہا حضور میں نے تو یہ سوچ لیا کہ آج والد صاحب کا انتقال ہوا ہے آپ کھانا نہ کھائیں گے  
 کچھ نہیں پکایا کہا سبحان اللہ راہ تو اپنی موت سے مرے تو ہم کو زندہ مارتا چاہتا ہے کچھ مختصر سی  
 سزا دی اور کھانا پکوا یا اسکے بعد انھوں نے والد کی تعزیت کیلئے ایک مسل بنائی اور اُسکے لئے  
 ایک بیعا د مقرر کی جو شخص اس بیعا د میں تعزیت کو آتا رہا اُسکی باتیں سنتے رہے اور مسل میں  
 درج کرتے رہے اُن کے یہاں ہر بات کیلئے مسل تیار ہوتی تھی جب بیعا د گذر گئی تو مسل داخل  
 دفتر کردی اسکے بعد کوئی شخص آیا اور تعزیت کے الفاظ شروع کئے اُسکو پہلے ہی روک دیا کہ شاید  
 آپ والد صاحب کی تعزیت کرنا چاہتے ہیں اُس نے کہا ہاں! کہنے لگے کہ تعزیت کی مسل داخل



و فقر ہو چکی ہے اس میں اسکو نہیں سنا جاتا کوئی اور بات کیجئے وہ غریب اپنا سامنہ لیکر  
 رہ گیا۔ خیر یہ طریقہ اچھا ہو یا نہ ہو مگر اس کا منشا ضرور اچھا تھا کہ غم کا تذکرہ ہمیشہ نہ ہونا چاہئے بلکہ  
 اسکے لئے مبیعا و مقرر ہونا چاہئے۔ اور مبیعا د کے اندر بھی تعزیت اس طرح کرنا چاہئے جس سے  
 غم وہ کو تسلی ہو نہ یہ کہ اور غم تازہ ہو مگر بد تنزیہی کے ساتھ ہی تعزیت نہ کرے جیسے ایک صاحب  
 نے بیڑ کی وفات پر کسی کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ خدا آپکو نعم البدل لے اس نے یہی جملہ یاد کر لیا  
 پھر کسی کا باپ مر ا تو آپنے اسکو بھی اسی جملہ سے تعزیت کی کہ اللہ تعالیٰ آپکو نعم البدل عطا فرمائے  
 وہ جھلا گیا کہ میری ماں کو ختم کر لے آیا ہے اسی طرح ایک اہلکار کی ماں مر گئی اسکو بہت غم  
 ایک دیہاتی آیا لوگوں سے بوجھا آدمی کیوں جمع ہیں ایک مسخرہ تھا کہ کتنے لگا امیروں کے جو چلے  
 ہیں میاں کی اونٹنی مر گئی اُسکا آیا بکھیرا بنا لیا۔ کہنے لگا دیکھو میں ٹھیک کر دوں گا آپ آئے اور  
 اس طرح تعزیت کی کہ میاں سسری مر گئی مر گئی غم کا ہے کا تو جس طرح اس نے بے تحقیق بد تنزیہی  
 کی ایسی بد تنزیہی اچھی نہیں۔ غرض صوفیہ نے تمام امراض باطنہ کے علاج کا سہل طریقہ سے تجویز  
 کیا ہے جو علم اخلاق کی کتابوں میں مدون ہے۔ اخلاق میں صوفیہ نے بہت کتا میں لکھی ہیں  
 امام غزالی کی کتابیں سب زیادہ اسکے حامل ہیں مگر احیاء العلوم طویل ہے اب الحمد للہ انہی  
 علوم کے طفیل سے چھوٹے رسالے چھپ گئے ہیں وہ اسکے لئے کافی ہیں یہ تو رابطہ طویل کے  
 متعلق بیان تھا آگے ارشاد ہے **و اتقوا اللہ** یعنی خدا سے ڈرو یہ تکمیل ہے مسمون سابق  
 کی کیونکہ اگر خدا کا خوف نہ ہو تو نہ رابطہ ہو نہ گناہ مشارطہ نہ معاہدہ نہ محاسبہ۔ ان سب کی بنیاد  
 خدا کا خوف ہی ہے پس **و اتقوا اللہ** اسلئے بڑا یا کہ مدار ان سب اعمال کا اسی پر ہے۔ اب  
 یہاں ایک سوال ہوتا ہے وہ یہ کہ جب تقویٰ سب اعمال کی بنیاد ہے تو پھر **و اتقوا اللہ**  
 کو مقدم کرنا چاہئے تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں تقویٰ شرعی مراد ہے اور تقویٰ  
 شرعی وہ ہے کہ خوف خدا کیساتھ عمل ہی ہو اگر عمل نہ ہو محض خوف ہی ہو تو وہ تقویٰ  
 شمرعی نہ ہو گا اور قاعدہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی ایسی عظمت ان اعمال ہی سے قلب میں  
 پیدا ہوتی ہے پس یہ تقویٰ اعمال کا اثر ہوا اسلئے **و اتقوا اللہ** کو مؤثر کیا گیا حال یہ ہوا  
 کہ ان اعمال سے جو عظمت حق مختار سے قلب میں پیدا ہوگی اُس کا استحضار رکھو تو یہ اعمال

سہل ہو جائیں گے پس تقویٰ ان اعمال کا نتیجہ بھی ہے اور ان کو سہل کرنے والا یہی ہے اب میں یہاں بناسبت مقام تقویٰ کے متعلق ایک اشکال کا جواب دینا چاہتا ہوں ترجمہ دیکھنے والے ذرا اس کا حل کریں وہ یہ کہ ہدی للمتقین پر اشکال وارد ہوتا ہے کہ اس میں تو تحصیل حاصل ہے جو لوگ پہلے سے متقی ہیں ان کو تو ہدایت حاصل ہے پھر ان کے واسطے ہدایت کی کیا ضرورت ہے ؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ یہاں تقویٰ لغوی مراد ہے یعنی قرآن ان لوگوں کے واسطے ہدایت ہے جنکے دل میں خدا کا خوف ہو دوسرا جواب یہ ہے کہ مان لیا کہ تقویٰ شرعی ہی مراد ہے اور یہی مراد تھا اشکال کا کہ تقویٰ شرعی کے بعد ہدایت کے کیا معنی ہدایت تو ایسے شخص کو پہلے ہی سے حاصل ہے پس اس معنی کو تسلیم کر کے دوسرا جواب دیا جاسکتا ہے ایک بارہم دونی میں ایک مولوی صاحب کو چند خطلمینوں نے اس اعتراض سے پریشان کر رکھا تھا اور وہ اسکو تسلیم کر رہے تھے کہ مراد تقویٰ شرعی ہی ہے مگر اشکال کو حل نہ کر سکے تھے میں ہی اس جلسہ میں آگیا اور میں نے اسی کی تائید کی تاکہ مولوی صاحب کی بابت جی نہ ہو مگر اس اشکال کو سہل عنوان سے حل کر دیا جس سے سامعین کا شبہ زائل ہو گیا۔ وہ عنوان تھا کہ میں نے ان سے کہا کہ ہدی للمتقین ایسا ہے جیسے آپ لوگ کہا کرتے ہیں کہ یہ کورس بی اے کا ہے۔ تو آپ بتلائیے کہ اس قول کے کیا معنی ہیں کیا یہ مطلب ہے کہ اس کو وہ پڑھتا ہے جو بی اے ہو چکا کہنے لگے نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ یہ کورس ایسا ہے کہ جو اس کو پڑھ لے گا وہ بی اے ہو جائیگا میں نے کہا پس یہی مطلب اس کا ہے کہ یہ قرآن متقین کے واسطے ہدایت ہے یعنی جو اس پر عمل کرے گا وہ متقی بن جائیگا۔ اس تقریر سے وہ مولوی صاحب بہت خوش ہوئے کیونکہ وہ اس مضمون کی تعبیر کرنا چاہتے تھے مگر قادر حق میری تعبیر نہ ان کی خوشی کی کچھ حد نہ رہی اور یہ جواب میرا گڑھا ہوا نہیں بلکہ منقول ہے جلالین میں النصائرت الی التقوی سے اسی طرز اشارہ کیا ہے کہ قرآن کے ذریعہ سے لوگ تقویٰ کے درجہ کو پہنچ جاتے ہیں مگر لوگ جلالین پڑھتے پڑھتے کہتے تو ہیں سمجھتے نہیں ہیں۔ اس کے بعد ارشاد ہے لعلم تفعلون انہیں ترغیب ہے کیونکہ سہولت عمل میں دوسری چیزوں کو زیادہ دلچسپی



ایک ترغیب کو دوسرے ترغیب کو داخلوا اللہ میں ترغیب تھی۔ اس جملہ میں ترغیب  
 اسمیں اللہ تعالیٰ نے تمام اعمال مذکورہ کو سہل فرما دیا ہے اور اسکی اسواسطے ضرورت  
 تھی کہ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے دو طرح کا ہے ایک محکومیت کا ایک محبت کا محکومیت  
 کا مقتضایہ ہے کہ تسہیل اعمال کا طریقہ نہ بتلایا جائے کیونکہ خود محکوم ہونا وجوہ انتقال  
 کیلئے کافی ہے مگر محبت کا مقتضایہ ہے کہ تسہیل کا طریقہ ہی بتلادیا جائے کیونکہ محبت  
 خاص رعایت کو مقتضی ہوتی ہے خواہ حاکم کی جانب میں محبت ہو خواہ محکوم کی جانب میں  
 اور دونوں طرف ہو تو نور علی نور پھر اسکی دو صورتیں تھیں ایک یہ کہ ترغیب کے لئے اللہ  
 تعالیٰ ہمکو اپنے کسی وصف کی طرف متوجہ فرمائے مثلاً یوں فرماتے کہ میں تم سے راضی  
 ہو جاؤں گا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہمکو ہمارے وصف کی طرف متوجہ کیا جائے یہاں  
 اللہ تعالیٰ نے دوسری صورت اختیار فرمائی کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اوصاف تو ہم سے  
 غائب ہیں اور اپنے اوصاف کو ہم زیادہ سمجھ سکتے ہیں تو ترغیب کے موقع پر یہ فرمانا کہ تمکو  
 ان اعمال سے یہ وصف حاصل ہو جائیگا۔ زیادہ مؤثر ہے اسلئے ارشاد فرماتے ہیں کہ امید ہے  
 تمکو ان اعمال سے فلاح حاصل ہو جائے گی۔ اسکو ہم جلدی سمجھ لیں گے کیونکہ فلاح ہمارا  
 وصف ہے۔ پھر یہاں فلاح مطلق ہے جو فلاح دنیا و آخرت دونوں کو شامل ہے۔ اس سے  
 معلوم ہوا کہ دنیا کی فلاح کا طریقہ بھی یہی ہے کہ اعمال شرعیہ کا اہتمام کیا جائے مگر آجکل  
 لیڈروں نے فلاح دنیا کے طریقے کچھ اور سوچے ہیں یہ وہ صورت اختیار کرتے ہیں جو یورپ  
 نے اور غیر اقوام نے اختیار کی ہے۔ میں نہیں کہتا کہ وہ تدبیریں فلاح دنیا میں مؤثر نہیں  
 مگر یہ ضرور کہوں گا کہ مسلمانوں کے واسطے مفید نہیں کیونکہ مسلمانوں میں ان تدبیر کی تاثیر  
 ایک مانع موجود ہے وہ کیا معصیت؟ خدا کی نافرمانی۔ اور یہ مانع کفار میں نہیں ہے کیونکہ  
 وہ مکلف بالفروع نہیں وہ تو صرف ایمان کے مکلف ہیں انکو کفر ہی کا عذاب ایسا سخت  
 ہوگا جس سے بڑھ کر کوئی عذاب نہیں بقیہ اعمال کی بابت نہ ان سے باز پرس ہے نہ ان پر کوئی  
 سزا ہے اور مسلمانوں سے کفر کا عذاب تو مہیا ہوا ہے کیونکہ محمد اللہ وہ دولت ایمان سے  
 مشرف ہیں اسلئے ان کے اعمال پر باز پرس و گرفت ہوتی ہے جب یہ ایسے طریقہ فلاح دنیا کیلئے

۳۲

اختیار کرتے ہیں جو خدا کے حکم کے خلاف ہیں تو ان کو کامیابی نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ ان تدابیر کے اثر کو زائل کر دیتے ہیں تاکہ دنیا ہی میں مخالفت کی سزا بھگت لیں پس ان کی اور کفاری ایسی مثال ہے جیسے ٹوپی اور جوتہ کہ ٹوپی میں نجاست لگجائے تو فوراً پھینک دیا جاتی ہے اور اچھی طرح پاک کرنے کے بعد اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور جوتہ میں ناپاکی لگ جائے تو اسکو پھینک دیتے ہیں بلکہ رگڑ کر کام میں لے آتے ہیں تو بسطح ہر چیز کے پاک کرنے کا طریقہ مختلف ہے اسی طرح ہر قوم کی فلاح و ترقی کا طریقہ الگ ہے یہ ضرور نہیں کہ جو طریقہ ایک قوم کو نافع ہو وہ سب کو نافع ہو۔ اور اگر ہم مان بھی لیں کہ یہ تدابیر محکو بھی نافع ہیں تب بھی ہمکو تو احکام الہیہ کا اتباع لازم ہے اور ان تدابیر غیر مشروعہ کا اختیار کرنا جائز نہیں کیا ثواب اور قمار و سود میں نفع نہیں ؟ ضرور ہے خود نص میں ارشاد ہے قل فیہما اثم کبیر و مضاف للتاس مگر اس نفع کو لیکر کیا کریں جبکہ ساتھ خدا کا غضب بھی ملا ہوا ہے اسلئے مسلمانوں کو وہی تدابیر اختیار کرنا چاہئیں جو شریعت کے موافق ہوں اُنکی یہی صورت ہے کہ عمل کا اہتمام کیا جائے۔ اب لیڈر تدابیر تو خلاف شرع کرتے ہیں اور علماء کی شکایت کرتے ہیں کہ یہ ہماری ساتھ ملکر کام نہیں کرتے۔ میں کہتا ہوں کہ اعمال غیر مشروعہ میں تو شرکت کر ہی نہیں سکتے اگر یہ اعمال مشروعہ بھی ہو تب بھی ان کی یہ شکایت صحیح نہ تھی کیونکہ ملکر کام کرنے کے معنی نہیں ہیں کہ سب کے سب ایک ہی کام کو لپٹ جائیں بلکہ اسکے معنی یہ ہیں کہ کام تقسیم کر دیئے جائیں جیسے لوہار بھٹی معارفہ و در سب ملکر مکان بناتی ہیں اسکے یہ معنی تھوڑا ہی ہیں کہ ہر اینٹ کو لوہار ہی ہاتھ لگائے برہمی بھی ہاتھ لگا دے بلکہ اپنے اپنے کام کو ہر ایک الگ کر رہا ہے۔ پھر نتیجہ مجموعہ پر مرتب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر لیڈر شریعت کے موافق ہی تدابیر کریں تب بھی علماء کا یہ کام نہیں کہ وہ ان تدابیر میں عملی حصہ لیں بلکہ یہ کام عوام کا ہے یا لیڈروں کا علماء کا کام یہ ہے کہ جو تدبیر تم کرنا چاہو اول علماء سے استفتاء کرو کہ یہ جائز بھی ہے یا نہیں وہ اسکے متعلق حکم شرعی بتلاؤ گے تم اس پر عمل کرو تمام تمدن اقوام کا یہی طریقہ ہے کہ ان کے یہاں علمی محکمہ الگ ہوتا ہے علمی محکمہ الگ ہوتا ہے یہ نہیں کیا جاتا کہ ایک کام کیلئے طلبہ و اساتذہ ہی اپنا بڑھنا پڑنا



چھوڑ دیں اور سب اگر اس کام میں لگ جائیں بلکہ یہ لوگ علمی ترقی میں بدستور لگے رہتے  
ہیں کام کرنیوالی جماعت دوسری ہوتی ہے بہر حال اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ قسم  
کی فلاح اطاعت و عمل ہی سے حاصل ہوگی دنیا میں بھی آخرت میں بھی اب چونکہ مسلمانوں  
نے عمل صلاح کو ترک کر رکھا ہے تو دیکھ لیجئے کیسی فلاح ہو رہی ہے کہ ہر روز پہلے سے بدتر  
ہے۔ خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں عمل کی تاکید ہی فرمائی ہے اور تسہیل ہی  
ساتھ ساتھ ہے تکمیل و تہتم بھی ساتھ ساتھ ہے پس یہ آیت عمل کے مکمل بیان کو حامل ہے  
اس لئے میں نے اس کو اختیار کیا تھا پھر لطف یہ ہے کہ آیت کے سبب اجزاء ایک ہی  
شے کے متعلق ہیں یعنی عمل کے اور اسی کو دل چاہا کرتا ہے کہ ایک مجلس میں ایک ہی  
مضمون کا بیان ہو چنانچہ الحمد للہ اس وقت ایک ہی مضمون کے متعلق بیان ہوا ہے گو  
درمیان میں استطراد دو سکر مضامین ہی آگئے مگر وہ سب تابع تھے اصل مضمون یا ایک  
ہی تھا اب دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہم کو علم و عمل کا جامع بنائے اور ہمارے اعمال ظاہرہ  
و باطنہ کی صلاح و تکمیل فرمائے مشائخ کی ہی اور طالبین کی بھی نیز مشائخ کو طالبین پر  
شفقت عطا ہو اور طالبین کو استفادہ و اعتماد کی توفیق ہو اور سب کا خاتمہ بالآخر پورن  
وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین  
و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین

تم محمد اللہ الذی بنعمتہ و جلالہ تتم الصالحات۔

اشرف علی

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

وَلَا يَخَارُ

سلسله  
استبلاغ  
کا

وعظ ۸۵ مسمی بہ

۳۵

الحجرب بالصبر

بمجملة رشادات حکیم الامت حضرت مثنوی مولانی شاہ محمد اشرف علی صناد و ظالم

حسب فرمایش جناب ناظم صاحب مدد المواعظ تھانہ بن

— (احقر شبیر علی عفی عنہ) —

مَالِكِ اشْرَفِ الْمَلِكِ تَهْجُونِ اِيْهَاتُ سَيِّئَاتِهِ كَيْفَا





یدیکم من الاسری ان یعلم الله فی قلوبکم خیر اونی تم خیرا لما اخذ منکم ویغفر  
 لکم والله غفور رحیم مجمل اس وقت جو مضمون بیان کرنا ہے یہ آیت اس باب کی تو نہیں ہے  
 بل اس کے مناسبت ہے پھر ایک مناسبت دو سے مناسبت تک ہو چکر مقصود کا بیان ہو جائیگا۔  
 ورنہ مقصود کیلئے خاص آیات بھی موجود ہیں مگر مجھے اس وقت تعمیم مطلوب ہے اور وہ تعمیم اس کتاب  
 سے زیادہ واضح ہوگی کیونکہ ہمیں مقصود کی علت بھی مذکور ہے یعنی اتیانہم البدل کی وجہ  
 ہے علت کہ ایمان ہے مذکور ہے جس کے اشتراک سے مضمون زیادہ عام ہو جائیگا۔ اس لئے اسکو تلاوت  
 میں اختیار کیا گیا۔ تعمیم کا یہ حاصل ہوگا کہ یہ آیت مقصود کو اور اس کے قطار و اشباہ سبکو شامل  
 ہو جائیگی۔ اس بیان کا محرک بعض واقعات کا پیش آنا ہے جو اہل واقعات کی طبیعت پر  
 گراں ہیں اس لئے گرائی کے ہلکا کرنے کی ضرورت ہے اور وہ واقعات مشترک النوع مختلف  
 الاصناف میں نوع تو وفات ہی اور اصناف میں بعض وہ ہیں جو چھوٹوں کے فوت ہونے سے  
 تعلق رکھتے ہیں یعنی بچوں کے انتقال سے اور ایک واقعہ ایسا ہے جس میں فوت ہونے والے بعض  
 کے لحاظ سے بڑے تھے بلکہ اکثر کے لحاظ سے بڑے تھے اور بعض کے لحاظ سے ہمسر تھے اور وہ اپنے  
 بھائیوں کے لحاظ سے بھی ہمسر تھے گو کچھ قحط و اہت عمر میں فرق ہو مگر اخوت کا تعلق ایسا ہے کہ  
 اس میں ہمسری کا رنگ غالب ہوتا ہے قحط و اہت سے فرق سے اس میں ہمسری فوت نہیں ہوتی یہ  
 واقعات تو اقارب میں پیش آئے اور کل ایک دوست مہمان آئے ہیں ان کے بھی بچہ کا انتقال  
 ہو گیا ہے تو اب یہ مضمون اقارب و احباب سب کے لئے خاص طور پر مفید ہے اور چونکہ اس وقت  
 تعمیم کے ساتھ بیان ہوگا اس لئے ہر ناگوار واقعہ میں اس سے نفع ہوگا اور کم و بیش ہر شخص کو دنیا میں  
 کوئی نہ کوئی واقعہ ناگوار ضرور پیش آتا ہے اور جسکو پیش نہ آیا ہو اسکو آئندہ پیش آنیکا احتمال  
 اس لئے یہ مضمون سب کی ضرورت کا ہے اسی لئے علوم دینیہ کی ہر شخص کو ضرورت ہے تاکہ وقوع  
 کے وقت اس سے کام لیا جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آئندہ کے واقعات کا بھی پہلے ہی نظام  
 فرمایا ہے چنانچہ ارشاد ہے سیدقولی السعفاء من الناس ما ولہم عن قبلہم التی کانوا  
 علیہا یہ آیت تحویل قبلہ کے متعلق ہے کیونکہ قبلہ کے احکام اول اول بدلتے رہے ہیں پہلے  
 مسلمانوں کا قبلہ بھی بیت المقدس تھا مگر اللہ تعالیٰ نے اسکو عارضی قبلہ بنایا تھا اور آئندہ



اُسکو منسوخ کرنا تھا اور اس پر کفار کی طرف سے اعتراض واقع ہوئی وہ اس لئے اللہ تعالیٰ نے  
 اس کا اہتمام فرمایا کہ آئندہ واقع ہوئی والے اعتراضات سے مسلمانوں کو زیادہ پرچہ پہونچے  
 تو پہلے ہی سے اطلاع فرمادی کہ بیوقوف اور نادان لوگ تمہارے اوپر اس طرح اعتراض کیے  
 تم ان سے دلگیر نہ ہونا اور اس اہتمام کی وجہ یہ ہے کہ اعتراض سے اثر نہ ہوتا ہی ہے اکابر پر بھی اثر  
 ہوتا ہے یہ اور بات ہے کہ کوئی صبر کرتا ہے کوئی جواب دیتا اور انتقام لے لیتا ہے ہمارے اکابر  
 کا معمول یہ ہے کہ وہ ایسے مواقع پر صبر کرتے ہیں اور ان میں ایک لطیف راز ہے جو دو قلوب پر  
 قلب میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے وہ راز یہ ہے کہ یہ حضرات ہر شخص کو اُس کے مقصود تک پہونچانا چاہتے ہیں  
 اور چونکہ معترض کا مقصود ان پر ہے اس لئے اُسکو مقصود میں کامیاب کرنے کیلئے جواب نہیں  
 دیتے کہ اگر جواب دیتے تو اُس کا مقصود حاصل ہوگا کیونکہ جواب دینے سے شفا رخیٹ ہو جاتا اور  
 اعتراض کا اثر ہلکا ہو جاتا ہے پس وہ ایک مسلمان کا جی خوش کرنے کیلئے جواب نہیں دیتے غرض  
 اہل اللہ تجسس نہیں ہوتے اُنکو بھی اعتراض سے اثر نہ ہوتا اور اُن کا یہی دل دکھتا ہے مگر وہ بعض  
 وجہ سے صبر کرتے ہیں۔ اگر اعتراض سے اثر نہ ہو تو صبر میں فضیلت ہی نہوگی اس لئے اللہ تعالیٰ  
 نے واذا ما غضبوا ہم یغفرون فرمایا ہے کہ جب اُنکو غصہ آتا ہے تو معافی اور درگزر سے  
 کام لیتے ہیں ہم یغضبوا نہیں فرمایا کہ اُنکو غصہ ہی نہیں آتا کیونکہ غصہ کا نہ آنا کمال نہیں  
 کمال یہ ہے کہ غصہ آئے اور اُس کے مقتضی پر عمل نہو بعض لوگ اہل اللہ کو فانی سمجھ کر  
 اُنکی ساتھ ایسا برتاؤ کرتے ہیں کہ بید ہڑک جو چاہتے ہیں اعتراض کر دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں  
 کہ ان پر اثر نہوگا سودہ خوب سمجھ لیں کہ اثر اُن پر ہی ہوتا ہے اور وہ صبر کرتے ہیں اور انکے صبر کا  
 وبال اللہ ہے حضرات صحابہ کو بھی اعتراض سے ناگواری ہوتی تھی کیونکہ اسی میں اجر ہے مگر  
 ناگواری زیادہ ہو تو ناقابل برداشت ہو جاتی ہے جس سے دنیا اور دین کے کاموں میں خلل  
 واقع ہونے لگتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام فرمایا کہ گونا گوارے ہو مگر ہلکی ہو نا کہ

عہ وفیان ہذا المقصود حرام والاعانة علی حرام والاسلم ان یقال انہم لا یجیبون عملاً لبقولہ تعالیٰ ولین صبر و غفر  
 ان ذلک لمن عزم الامور اما کان من عزم الامور لما فیہ من مجاہدة النفس لتسکین الدہار لما فی الانتقام والانتصار  
 للنفس آثار الفتنہ و زیادتها ولذا سمي اللہ تعالیٰ جزاء السیئة وان کان عدلاً فی الحقیقة ولکنہ نیرید اللہ و لورث  
 البغضاء وفیان ہذا من الاحوال لاسن الاعمال والاعانة من الاعمال ۱۲ منہ۔

قابل برداشت ہو جائے اور اجر زیادہ ہو سچا مل نظام کا یہ ہے کہ پہلے سے خبر دیدی کہ بیوقوف  
لوگ عنقریب اعتراض کریں گے اور ظاہر ہے کہ پیش آنے والی بات سے پہلے ہی مطلع کر دینا  
ناگواری کو کم کر دیتا ہے کیونکہ ناگواری خلاف توقع سے ہوا کرتی ہے مثلاً آپ کسی شخص سے  
یہ توقع کر کے ملتے جائیں کہ وہ آپ کی بہت زیادہ تعظیم و مدارات کرے گا اسکے بعد اگر اس کی طرف سے  
ذرا ہی خاطر کرنے میں کمی ہوگی تو بہت رنج پہونچے گا اور اگر اس سے کوئی توقع نہ ہو تو اب اس کی  
بیرخی اور روکھیں سے زیادہ دلال نہوگا کیونکہ اس سے کچھ امید ہی پہلے سے نہ تھی غرض ناگواری  
ہمیشہ خلاف توقع سے ہوتی ہے اسی لئے حضرت مولانا گنگوہی قدس اللہ سرہ نے ایک بار اپنے  
استاد الاساتذہ کا مقولہ بیان فرمایا کہ راحت اگر چاہتے ہو تو کسی سے توقع نہ رکھنا چھ مولانا  
نے حاضرین جلسہ سے فرمایا کہ تم مجھے کیسا سمجھتے ہو خدام نے عرض کیا کہ حضرت ہمارے مربی اور  
محسن ہیں اور ہم سے زیادہ ہمارے حال پر شفقت فرماتے ہیں۔ فرمایا مگر میں تم سے خیر خواہی کے  
ساتھ کہتا ہوں کہ مجھ سے بھی توقع نہ رکھنا اس کا اثر یہ ہوگا کہ اس حالت میں جو کچھ خدمت مجھ سے  
ہو جائیگی اس کو غنیمت سمجھو گے اور خلاف توقع ہونے کی وجہ سے مسرت ہوگی اور کسی وقت  
میں خدمت میں کمی کروں تو ٹکڑے شکایت اور ناگواری نہوگی۔ اور یہی راز اس کا ہے کہ میں نے  
حضرت مولانا گنگوہی رحمہ اللہ سے حاجی صناعے وصال کو بعد بیعت نہیں کی حالانکہ مجھے رغبت  
تھی مگر میں نے اسی لئے بیعت نہیں کی کہ حضرت کی عنایات تو میرے حال پر بدون بیعت کے  
ہی بہت ہیں اور جس تعلق کیلئے بیعت کیجاتی ہے وہ مجھے بدون بیعت کے بھی حضرت سے حاصل  
ہے اور بیعت سے یہ ہوگا کہ حضرت کے حقوق مجھ پر زیادہ ہو جائیں گے اس وقت اگر کسی بات  
میں بھی کمی ہوئی تو ممکن ہے حضرت کو ناگواری ہو اور اب حضرت کو میری طرف سے کسی قسم کے  
حقوق کا انتظار نہیں ہیں جب قدر بھی حق تعلق ادا کروں وہ سراسر موجب انشراح ہے تکرر کا  
احتمال ہی نہیں اور بیعت کے بعد تکرر کا احتمال ہی تھا۔ ممکن ہے کوئی شخص اس کو میری نفس  
کی تاویل سمجھے مگر حقیقت میں جو وجہ تھی وہ میں نے بیان کر دی بہر حال چونکہ ناگواری ہمیشہ خلاف  
توقع سے ہوتی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے مطلع فرمادیا کہ تم پر اعتراضات ہی ہونگے  
اس لئے ان کے لئے ایسی آمادہ ہو جاؤ۔ اور ہمیں سے نکتہ معلوم ہوتا ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ



نے الذین اذا اصابته مصیبتہ فرمایا ان اصابتهم نہیں فرمایا کیونکہ اذا یقین کے موقعہ پر استعمال ہوتا ہے اور ان احتمال کے موقعہ پر نہیں اذا اصابتهم میں مبتلا دیا گیا کہ مصیبت تو آوے ہی گی ۷

ہر آنکہ زاد بنا چار بادش نو شید ز جام دہر مئی کل من علیہا فان  
اور اس علم کے بعد مصیبت سے وہ غم نہیں ہوتا جو دفعۃً آنے سے ہوتا ہے اور یہاں سے معلوم ہوا کہ اہل بشریے عاقل ہیں جو موت کو ہر دم یاد کرتے رہتے ہیں کیونکہ ان پر موت دفعۃً نہ آئے گی اسلئے انکو موت سے وحشت ہی نہ ہوگی۔ دنیا دار اپنے کو عاقل سمجھتے ہیں یہ غلط ہے وہ بہت سے بہت آکل ہیں عاقل نہیں ہیں کیونکہ وہ ہمیشہ اپنے دل میں حساب و کتاب معاش کا لگاتے رہتے ہیں اور بڑے بڑے منصب بے قائم کرتے ہیں اور وہ حساب و کتاب پورا ہوتا نہیں کیونکہ ۷

ما کل یتمنی المرأیدر کہا تجری الراح بلا تشقہ السفن

توجب خلاف امید واقعات ان کو پیش آتے ہیں اسوقت سخت پریشانی کا سامنا ہوتا ہے اور اہل بشری شان یہ ہے کہ وہ ہر وقت یہ سمجھتے ہیں شاید ہمیں نفس نفس واپسین بود۔ اور اسکا محض احتمال کافی نہیں کیونکہ احتمال تو سارے عالم کو ہوتا ہے کہ شاید آج موت آجائے بلکہ انکی حالت ایسی ہوتی ہے جیسے اس شخص کی حالت ہوتی ہے جسکے پاس بادشاہ کا پیام پہنچ جائے کہ آج ہم تمکو بلائیو اے میں تیار رہنا۔ اور کوئی وقت مقرر نہ کرے۔ تو آپ کہیں کہ اس شخص کا سارا دن اہتمام ہی میں گزر جاتا ہے اسطرح اہل بشر ہر وقت اپنے معاملات کو صاف کرتے رہتے ہیں تاکہ جبوقت بلا آجائے خوشی سے چلنے کو تیار ہو جائیں۔

صاحبو! احتمال وہی معتد بہ ہے جسکے مقتضایہ عمل ہو ورنہ یوں تو ڈاکو کو بھی ڈاکہ ڈالنے کے وقت سزا کا احتمال ہوتا ہے۔ مگر جب اسکے مقتضایہ عمل نہ ہو تو ایسا احتمال چو لھے میں ڈالنے کے قابل ہے پس اہل اللہ کو شاید ہمیں نفس نفس واپسین بود۔ کا احتمال مع عمل ہوتا ہے کہ وہ حقوق اللہ و حقوق العباد سے سبکدوشی کی فکر کرتے رہتے ہیں اگر غازیں فوت ہوتی ہیں

۷ انسان کی ہر از رو پوری نہیں ہوا کرتی بلکہ ہوائیں کبھی کبھی کے خلاف بھی چلتی ہیں ۱۲

## مالہ المبلغ نمبر جلد ابابت ماہ سبج الثانی سیکہ ۱۳۴۹ (رجسٹرڈ حرکت نمبر ۲۱)

(۱) وقضا کر لیتے ہیں یا قضا کرتے رہتے ہیں سپریم شاید یہ کہو کہ دس سال کی نمازیں ایک تین طرح قضا ہو سکتی اور جب قضا ہو سکیں تو ہر دم موت کیلئے کیونکر تیار ہو سکیں گے اس کا اب یہ ہے کہ حق تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جس شخص کو ادا کا اہتمام ہو گیا اور اپنی وسعت کے موافق کام بھی کرتے لگا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں مثل ادا کرنے والے ہی کے ہے پس وہ اپنی وسعت کے موافق ادا کرتا رہے اور جو رہ جائے اسکے متعلق وصیت کر جائے جو ثلث ل سے زیادہ ہیں صحیح نہیں وراثت میں ہی بندوں کے حال پر عنایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے حقوق کو (بوجہ انکی احتیاج کے) اپنے حقوق سے (بوجہ استغفار کے) مقدم رکھا جس فرمایا کہ نماز روزہ وغیرہ کے فدیہ کی وصیت ثلث سے زائد میں نہ کرو کیونکہ ہمیں ورثہ کا نقصان ہے اور ہمارا کوئی نقصان نہیں سمجھو اگر چاہیں ویسے بھی معاف کر دیں گے پس اگر کسی شخص کے ذمہ لوگوں کا ایک لاکھ روپیہ قرض ہو اور وہ آج ادا کر نیکا ارادہ کرے تو جتنا اس ہو سکے ادا کرنا شروع کرے جسکے لئے اسکی ضرورت نہیں کہ اپنے کو زیادہ تنگی میں ڈالی بلکہ اپنے دلچ ضروریہ سے جو قائل ہو اسکو قرض میں دینا شروع کرے خواہ ایک ہی روپیہ ماہوار ادا کرنا شروع کرے تو وہ آج ہی سے اللہ تعالیٰ کے یہاں سبکدوش قرار پائیگا مگر یہ ضروری ہے فضول خرچوں کو بند کر دے اب اگر اس نے ایک لاکھ میں سے فقہ ہی ادا کئے اسکے بعد موت آگئی تو وہ عند اللہ کامل و دی ہے۔ اور یہ جو میں نے کہا ہے کہ مقرض کو فضول خرچ بند کر دینا چاہئے اس پر ایک قصہ یاد آیا کہ مولانا نواب قطب الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت مقرض تھے۔ ایک دفعہ آپتے دہلی کے سب بزرگوں کی دعوت کی شاہ محمد اسحق صاحب کو بھی مدعو کیا اور مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلوی کو بھی مدعو کیا سب حضرات نے تو دعوت قبول کر لی مگر مولانا مظفر حسین صاحب نے منظور نہ کی نواب صاحب نے شاہ اسحق صاحب سے انکی شکایت کی شاہ صاحب نے فرمایا کہ مولوی مظفر حسین کیا تمکو نواب صاحب کی آمدنی میں ہی شبہ ہے اور کیا تمہارے نزدیک ہمنے مشتبہ مال کی دعوت قبول کی ہے مولانا مظفر حسین صاحب نے عرض کیا کہ حضرت میں آپ کے سامنے کیا چیز ہوں جو نواب صاحب کے مال کو مشتبہ سمجھوں مگر میں نے اس واسطے دعوت سے عذر کیا کہ نواب صاحب مقرض ہیں اور دعوت



میں وہ رئیسانہ خرچ کرینگے جو تین چار سو روپیہ سے کم نہوگا اور مقروض کو ایسا کرنا جائز نہیں  
لازم ہے کہ جو قسم دعوت میں خرچ کریں اسکو قرض ہی میں ادا کر دیں تو عند اللہ کچھ سبکد  
ہو جائے شاہ صاحب نے یہ بات سنکر فرمایا کہ بھائی اس طرف ہمارا ذہن بالکل نہیں گیا واقعہ  
تمھاری رائے صحیح ہے اور اب ہم بھی دعوت قبول نہ کرینگے چنانچہ سب بزرگوں نے انکار کر  
اور یہی کہا کہ آپکو بجائے دعوت میں قسم لگانے کے قرض میں یہ رقم ادا کرنا چاہئے۔ حالانکہ  
قرضہ میں اس رقم سے کچھ سہارا نہ لگتا تھا کیونکہ قرض بہت تھا مگر عند اللہ اتنا ادا کرنا بھی معتبر  
دنیا داروں کے یہاں تو قاعدہ یہ ہے کہ ایک لاکھ میں سے ایک روپیہ ادا کرنا معتبر نہیں  
عند اللہ معتبر ہے یعنی وہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں دنیا داروں کی تو یہ حالت ہے کہ ایک  
راجہ پر ایک لالہ کا قرض تھا اُس نے عدالت میں نالش کی حاکم نے لالہ سے کہا کہ سود معاف  
اور اصل میلو اُس نے انکار کیا کہ ہمارا تو کاروبار سود ہی پر ہے اور یہی ہماری کمائی ہے اسکو  
معاف کر دوں حاکم نے کہا بہت اچھا تم اصل ہی لو اور سود بھی لو چنانچہ اُس نے مع سود  
ڈگری کر دی مگر فیصلہ میں یہ لکھا کہ قرض قسط وار وصول کیا جائے اور قسط ایک روپیہ سا  
مقرر کر دی کیونکہ حاکم کو یہ اختیار ہے کہ جتنی چاہے قسط مقرر کرے۔ اس فیصلہ سے لالہ تو  
زندہ درگور ہو گیا اُسکے نزدیک یہ ادا قابل شمار نہوئی مگر عند اللہ حاکم معتبر ہے وہ مشہ جاتا  
کہ اگر کسی کے ذمہ دس سال کی نمازیں قضا ہوں یا دس لاکھ روپیہ قرض ہو تو وہ ایک  
میں کیونکہ سبکدوش ہو سکے گا سو میں نے بتلادیا کہ ایک دن کے اندر ہی انسان تمام حقوق  
سے حکماً سبکدوش ہو سکتا ہے تو اہل اللہ موت کو یاد کرتے ہیں اور اسکے مقتضایہ عمل بھی  
کرتے ہیں اس سے انکو آخرت کا نفع تو ہوتا ہے دنیا میں بھی راحت ہوتی ہے کیونکہ جب  
وہ ہر دم موت کو یاد کرتے ہیں تو کسی مصیبت سے وہ پریشان نہیں ہوتے کیونکہ جب اُن  
موت سے جو اشد الحوادث ہے وحشت نہیں تو اور کسی حادثہ سے پریشانی کیوں ہوگی اور  
کو موت سے بہت وحشت ہے اسلئے وہ ہر ایسی مصیبت سے پریشان ہو جاتا ہے جس میں  
کا خطرہ ہو چنانچہ شاید مولانا جامی نے ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک بڑھیا کی لڑکی جسکا نام  
تھا بجا رہوئی تو بڑھیا اسکی محبت میں کہا کرتی کہ اے موت مجھے لے لے اور بچی کو چھوڑ دے ایک

ہ گھر میں بیٹھی تھی کہ اُٹلی گائے حملہ میں کسی کے گھر میں چلی گئی اور ہانڈی میں منہ ڈال دیا یا بکری  
 اسکے مونہ میں پھنس گئی اور وہ اسی حلیہ سے گھر میں آئی تو بڑھیا یہ سمجھی کہ یہ موت ہے جسکو  
 بں روزانہ پکارا کرتی تھی تو وہ گھبرا کر کہتی ہے کہ ۵

گفت اے موت میں تمہیں کچھ نہیں پیر زلال غریب محتسبم  
 اے موت میں مستی نہیں ہوں مستی تو وہ سامنے پلنگ پر پڑی ہے میں تو غریب بے بنیا  
 ہوں۔ موت کے خیال سے ہی ساری محبت اور ممتا جاتی رہی اب وہ موت سے کہتی ہے  
 کہ مستی وہ پڑی ہے اُسے نیلے بات یہ ہے کہ انسان بڑا خود غرض ہے اسکو اولاد و  
 محبت بھی ایسے حظ نفس کیلئے ہے کہ اُنکے تماشے اچھے معلوم ہوتے ہیں اور یہ جو بعض  
 لوگ کسی کی محبت میں جان دیدیتے ہیں شاید کوئی یہ سمجھے کہ وہ دوسرے کو اپنی جان سے  
 زیادہ عزیز سمجھتا ہے یہ غلط ہے بلکہ وہ بھی حظ نفس کیلئے جان دیتا ہے کیونکہ وہ بے عشق  
 کے تحمل سے اپنے کو عاجز سمجھتا اور جہل کی وجہ سے موت کی تکلیف کو اُس سے اخف سمجھتا اور  
 اسلئے وہ موت کو اس کلفت پر اپنی ہی راحت کیلئے ترجیح دیتا ہے پس انسان سب خود  
 غرض ہیں خواہ دین کی غرض ہو یا دنیا کی پھر دنیاداروں میں ہی کوئی ثواب کی نیت کرتا ہے  
 کوئی ثواب سے بھی بالا ہے مگر وہ بھی خود غرض ہے کیونکہ وہ رضائے حق کا طالب ہے اور یہ  
 غرض سب کے بالاتر ہے جیسے ایک صاحب حال بزرگ کے سامنے کسی نے دوسرے کو کہا  
 پانی پلائے ثواب ہو گا یہ سنکر فرمایا ہائے ثواب کیلئے پانی پلاتے ہو محبوب کیلئے نہیں پلاتے  
 ظاہر میں یہ بزرگ بے غرض معلوم ہوتے ہیں مگر حقیقت میں وہ بھی غرضمند تھے کیونکہ وہ اسی  
 غرض کے طالب تھے جس سے بڑھکر کوئی غرض نہیں حضرت حاجی صاحب قدس سرہ  
 نے ایک بار رسالہ ارشاد مرشد مجھے دیا کہ مطیع نظامی میں طبع کرا دیا جائے کیونکہ مطیع نظامی  
 میں تصبیح و خوبی طبع کا اہتمام تمام طبعوں سے زیادہ تھا چنانچہ رسالہ طبع کرا میں حضرت کی  
 خدمت میں بیگیا حضرت نے اُسکے مصارت دریافت فرمائے تو میں نے عرض کیا حضرت  
 عبدالرحمن خاں صاحب بڑے سخی ہیں انھوں نے اس کا کچھ عوض نہیں لیا محض ثواب  
 کیلئے طبع کرا دیا ہے فرمایا کہ عبدالرحمن خاں کو تم سخی کہتے ہو وہ تو بڑے بخیل ہیں کہ ایک روپے



کے بدلہ میں سات سو روپے کے طالب ہیں انھوں نے یہاں بھی اپنی تجارت کو نہیں چھوڑا  
میں یہ کہہ رہا تھا کہ انسان سب خود غرض میں اسلئے اپنی جان سے زیادہ کسی کو کسی سے محبت  
نہیں اسلئے دنیا دار لوگ موت سے اور مصائب سے بہت گھبراتے ہیں اور اہل اللہ چونکہ  
موت کو یاد کرتے رہتے ہیں اور اُسکے لئے ہر دم تیار رہتے ہیں اسلئے اب اُنکو نہ بیوی کے  
مرنے کا بچ ہوتا ہے نہ بچہ کا کیونکہ وہ تو خود ہی موت کیلئے تیار ہے اور انکی ہر بات دوسرے کو  
یہ محسوس ہو جاتا ہے کہ ہر دم موت کیلئے تیار ہیں چنانچہ حضرت حاجی صاحب قس سرہ کی  
خدرت میں ایک شخص روتا ہوا آیا کہ حضرت میری بیوی مر رہی ہے دعا فرما دیجئے کہ حق تعالیٰ  
اُسکو شفا عطا فرمائیں حضرت نے ہنس کر فرمایا کہ عجیب بات ہے ایک شخص قید خانہ سے چھوٹ  
رہا ہے اور دوسرا روتلے کہ یہ قید خانہ سے کیوں رہا ہوتا ہے وہ کہنے لگا حضرت میری بیوی  
کون پکا بیگہ فرمایا جی ہاں جب تم ماں کے پیٹ میں تھے تو وہ وہاں بھی تلو روٹی بکا کر کھا رہی  
ہو گی۔ پھر فرمایا کہ میاں تم بھی چند روز میں وہیں پہنچنے والے ہو جہاں وہ جا رہی ہے میں نے  
دل میں کہا کہ آیا تو تھا بیوی کو موت سے بچانے اپنی ہی موت کی بشارت لیچلا اسوقت  
تک تو حضرت ہنس ہنس کر باتیں کرتے رہے اسکے بعد ایک ایسی بات پر برہم ہو گئے جو آجکل  
برہم ہونے کی بات نہیں سمجھی جاتی بلکہ حب دین کی علامت سمجھی جاتی ہے وہ کہنے لگا کہ حضرت  
فلاں شخص نے مجھے مدینہ لیجانیکا وعدہ کیا تھا اب وہ وعدہ سے ہٹنے لگا ہے دعا فرما دیجئے  
کہ وہ مجھے مدینہ لیجائے بس حضرت یہ سنتے ہی برہم ہو گئے فرمایا ہمارے سامنے شرک کی باتیں  
نکرو (غیر اللہ پر اتنی نظر کہ اُسکے ہی کیجانیے سے تو تم مدینہ پہنچو گے) حضرت کی مجلس میں ہٹھکر  
بات بات سے یہ محسوس ہوتا تھا کہ ہر دم موت کیلئے تیار ہیں اور ہر کام میں خدا تعالیٰ پر نظری  
اب ایسے شخص پر موت گراں کیوں ہو گی اور وہ کہ مصیبت کیوں پریشان ہو گا۔ غرض جس  
مصیبت کیلئے انسان پہلے سے آمادہ رہے اُسپر وہ مصیبت خفیف ہو جاتی ہے۔ اس لئے  
اللہ تعالیٰ نے سیقول الاسفہاء من الناس میں صحابہ کو پہلے سے مطلع فرما دیا کہ تجوئل قبلہ  
کے وقت تمپر اعتراضات ہوں گے اُنکے لئے آمادہ ہو جاؤ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے  
اس کا اہتمام فرمایا ہے کہ اُنہذہ واقعات سے مسلمانوں کو زیادہ رنج و کلفت نہو اور اسی

شریعت کی تعلیم کا حاصل کرنا ضروری ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس تعلیم میں اس کا لحاظ فرمایا ہے کہ پریشانی اور غم اس سے ہلکا ہو جاتا ہے میں ایسا ہی مضمون بیان کرتا ہوں کہ اس کے استحضار سے کسی غم میں ثقل نہ رہیگا۔ یہاں تک داعی اور محرک کا بیان تھا اب میں مضمون کا حاصل حقیقت کے لحاظ سے بتلانا چاہتا ہوں تو اس مضمون کی حقیقت اس عنوان سے جو آج بیان ہو گا شاید کبھی سننے میں نہ آئی ہوگی اس لحاظ سے یہ تعلیم جدید ہے گو فی الواقع علوم دینیہ سب قدیم ہیں مگر ہمارے علم و سماع کے لحاظ سے بعض علوم جدید ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے انکو سنا نہیں یا خاص عنوان سے نہیں سنا۔

خلاصہ آیت کا یہ ہے کہ جنگ بدر میں (اور بدر ایک موقع کا نام ہے جہاں غزوہ ہوا تھا) کچھ کفار قید ہو کر آئے تھے جنکو فدیہ لیکر چھوڑ دیا گیا۔ حق تعالیٰ کو یہ امر ناپسند ہوا جس کا اوپر ذکر ہو چکا ہے اسکے بعد ان قیدیوں کے متعلق ارشاد ہے۔ یا ایہا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری ان یحلفوا باللہ فی قلوبکم خیر الیٰکم خیرا اما اخذ منکم ویغفر لکم اے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) ان لوگوں سے جو آپ کے ہاتھوں میں قیدی ہیں فرمادیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری قلوب میں کچھ بھلائی دیکھیں گے (مراد ایمان ہے) تو تمکو اس مال سے بہتر (عوض) عطا فرمائیں گے جو تم سے (اسوقت فدیہ میں) لیا گیا ہے اور تمہاری مغفرت فرمادیجئے۔ مراد یہ ہے کہ تمکو دنیا ہی میں اس کا عوض اس سے بہتر عطا فرمادیجئے مقابلہ مغفرت سے ظاہر ہی ہے کہ اس جملہ میں اعطائی دنیا مراد ہے اور جملہ ثانیہ میں اجر آخرت مراد ہے ویغفر لکم بمعنی آخرت میں تمہاری مغفرت فرمادیجئے واللہ غفور رحیم کہ اللہ تعالیٰ تو بہت مغفرت فرماتا والے اور رحم فرماتے والے ہیں (اس لئے تمکو اس وعدہ میں تردد نہ کرنا چاہئے ۱۲) حال آیت کا یہ ہوا کہ اگر تمہارے دل میں ایمان ہو تو تمکو اس مالی نقصان کا اندیشہ نہ کرنا چاہئے جو فدیہ سے اسوقت پہونچا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تمکو دنیا و آخرت میں اس کا نعم البدل عطا فرمائینگے اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کے ساتھ ہر نقصان و مصیبت کا نعم البدل ملتا ہے اور ہر چند کہ مورد آیت کا خاص ہے مگر جس امر پر اس وعدہ کو مرتب فرمایا ہے وہ مورد کے ساتھ خاص نہیں بلکہ عام ہے اس لئے آیت سے یہ قاعدہ مفہوم ہوا کہ ایمان کے ساتھ ہر مصیبت کا نعم



البدل ملتا ہے یہاں تو تعمیم پر کوئی صیغہ صراحتہً ڈال نہیں مگر دوسری نصوص اس تعمیم کی تائید ہوتی ہے۔ اس وعدہ اور قاعدہ کو ملحوظ رکھ کر ایک اور حقیقت واضح ہوئی وہ یہ کہ مصیبت کی حقیقت تجارت ہے یہی حقیقت ہماری نظر سے غائب ہوتی ہے اسلئے مصیبت سے بچ زیادہ ہوتا ہے۔ اب دیکھو کہ تجارت میں انسان یہ چاہا کرتا ہے کہ میرے مال کی نکاسی ہو کہ جو چیزیں میرے ہاتھ کے تلے ہیں کوئی اُن کا لینے والا خریدنے والا ہو اگر خریدار کوئی نہ آئے تو تاجر گھبرا جاتا ہے جھک کر ایسی اشیاء میں جو باقی رہنے والی نہیں جیسے کل روز برف بہت ارزاں دلی کے بہاؤ پر ملکیتھا کیونکہ خریدار کم ہوے اور برف کا رہنا دشوار تھا اسلئے دہلی کے بہاؤ پر یعنی اپنی خرید پر ہی دیکھا شہروں میں تو ایسا سہت ہوتا ہی کہ شام کو برف نہایت ارزاں ہو جاتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ تاجر اپنے مال تجارت کے پڑا رہنے پر تجرید ہوتا ہے نکل جانے پر تجرید نہیں ہوتا حالانکہ وہ اپنے خریداروں کے ہاتھ ایک محدود نفع پر بیچتا ہے مگر پھر بھی وہ خریداروں کا مشتاق رہتا ہے کہ کوئی میرا مال لیلے مرا بچ نہو تو لویہ ہی ہو تو لویہ نہو تو سیلی کھلی صافی سی سی۔ یعنی نفع نہو تو کچھ خسارہ ہی سی چنانچہ بعض دفعہ ایسے مال کو جس کا خریدار کوئی نہو کہ بقدر خسارہ سے ہی فروخت کر دیتا ہے جب تجارت کی حقیقت ہے۔ تو صاحبو! اگر میں یہ ثابت کر دوں کہ یہ واقعات بچ و مصیبت تمام تر تجارت ہی میں اور تجارت بھی ایسی جس سے بڑھ کر نفع کسی تجارت میں نہیں ہوتا تو کیا پھر یہی ۱۱۰۔ بیٹیوں باقی رہے گا میں بچ طبعی کا منکر یا مانع نہیں جو فطری طور پر ہوتا ہے بلکہ میں آگے اسکی ضرورت پر کلام کر دوں گا کہ طبعی بچ تو ہونا چاہئے ورنہ ثواب و اجر ہی نہو گا مگر اس اس وقت بچ عقلی کے متعلق گفتگو کر رہا ہوں کہ واقعات بچ و مصیبت کی حقیقت معلوم کرنے کے بعد بچ عقلی ہونا چاہئے۔

خلاصہ یہ ہے کہ حالات کی دو میں ہیں گوارا و ناگوار پھر ان میں سے ہر اک کی دو قسمیں ہیں اختیاری و غیر اختیاری یہ مکمل چار قسم کے حالات ہو کر جن میں سے ہر اک کے متعلق جدا جدا حقوق ہیں اور مومن اگر ان کے حقوق ادا کرتا رہے تو اسکو نعم البدل ملتا ہے اسلئے مومن کسی حالت میں نقصان میں نہیں بلکہ ہر حالت میں نفع میں ہے۔ اسی لئے حدیث میں ہے نعم الرجل المؤمن

ان اصابتہ سرء احمد وان اصابتہ ضرء صبر و فی کل اجر او کما قال مؤمن آدمی  
 بڑی اچھی حالت میں ہے اگر اسکو راحت پہنچتی ہے حمد و شکر کرتا ہے اگر تکلیف پہنچتی ہے  
 صبر کرتا ہے اور ہر ایک میں اسکو اجر ملتا ہے یعنی شکر میں بھی اجر ہے اور صبر میں بھی۔ اس  
 حدیث سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ امور غیر اختیار میں جو اجر ہے وہ ان اعمال کی وجہ سے ہے  
 جو اختیاراً اسوقت مؤمن سے صادر ہوتے ہیں یعنی راحت میں حمد کی حقیقت یہاں شکر ہے  
 اور وہ ایک عمل ہے جو اس نے حق تعالیٰ کی حضور میں پیش کیا ہے اس کے عوض میں اجر ملتا ہے  
 اور مصیبت میں صبر کرنا بھی ایک عمل ہے جس پر اجر ملتا ہے پس دونوں صورتوں میں نعم البدل  
 اسی عمل پر بلا جو اختیار سے ہے پس جس طرح ایمان کے اعطاء و اخذ کے عوض میں بھی انسان کے  
 اوپر کچھ حقوق ہیں یعنی شکر و صبر مثلاً حق تعالیٰ بندہ کو نعمت مال عطا فرمائیں یا نعمت اولاد  
 تو اس کے عوض میں اس کے اوپر شکر واجب ہے یا اس سے مال و اولاد کو لیں تو اس پر صبر واجب ہے  
 اسی طرح اعراض و اعمال پر بھی یہ حقوق ہیں مثلاً نماز روزہ وغیرہ کی توفیق عطا فرمائیں یا ذکر  
 میں انوار و علوم عطا فرمائیں تو اس پر شکر لازم ہے اور اگر ذکر میں انوار و کیفیات سلب ہو جائیں  
 تو اس پر صبر لازم ہے اور یہاں خود اعمال پر بھی اجر ملتا ہے اور ان کا شکر ادا کرنے پر بھی اجر ہے  
 چنانچہ نماز روزہ حج و زکوٰۃ کے عوض تو اسکو وہ اجر ملتا ہے جو خیال سے باہر ہے حدیث میں ہے  
 اعدت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب  
 بشر تو نماز روزہ حج و زکوٰۃ پس جملہ اعمال صالحہ کا بجا لانا بھی ایک تجارت ہوئی جس کے نفع کی  
 یہ شان ہے کہ ۵

خود کہ یا بد این چنین بازار را کہ بیک گل می خری گلزار را  
 نیم جاں بستاند و صد جاں دهد آنچه در دہمت نیاید آں دہد  
 اور اگر عبادت کا تعلق اموال سے ہو تو وہ بھی تجارت ہے جس کے بارہ میں اللہ تعالیٰ نے  
 صراحتاً لفظاً ارشاد فرمایا ہے ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم  
 الجنة حسبهم تجارت کی حقیقت پر صاف طور سے تنبیہ ہے (وقال تعالیٰ فلیقاتل فی  
 سبیل الله الذین یشرون النجیۃ الدنیا بالآخرة طوفیہ لفظ الشراء بمعنی السبع و قال



اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين  
 وفيه ان اختيار الكفر صفقة خاسرة وقال تعالى وليبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون  
 (۱۲) چونکہ تجارت کی طرف طبائع عام طور سے راغب ہیں اسی لئے تجارت کا عنوان اللہ تعالیٰ  
 نے اختیار فرمایا کہ تم جو اعمال کرتے ہو وہ حقیقت یہ ایک معاملہ تجارت ہے جو اللہ تعالیٰ  
 کے ساتھ تم کر رہے ہو۔ افسوس نماز کو پہلو گوں نے اسی لئے مصیبت سمجھ لیا ہے کہ اس کی  
 حقیقت نہیں سمجھی اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ اسکی حقیقت تجارت ہے کہ ایک چیز دیدی اور ایک  
 چیز لیلی تو نماز سے کبھی گرائی نہ ورنہ اسکو بیگار کی طرح ٹالا جائے بلکہ جس طرح تاجر اپنے مال کو  
 صاف ستھرا رکھتا ہے اور خوبصورت بنا کر خریدار کو دیتا ہے اسی طرح ہم ہی نماز کو خوبصورتی  
 کے ساتھ ادا کیا کرتے یہ تو گوارا حالات کے متعلق بیان تھا اب ناگوار حالات کے متعلق سنئے  
 کہ ان میں بھی تجارت کی حقیقت موجود ہے اور گو اس حقیقت سے جبل عام ہے نعمتوں میں  
 بھی اور مصائب میں بھی مگر نعمتوں میں اس جبل کا وہ ضرر نہیں جو مصائب میں ہے کیونکہ  
 نعمتوں میں رنج تو نہیں ہوتا جس سے پریشانی بڑھ کر دین اور دنیا کے کاموں میں خلل واقع ہو  
 بخلاف مصائب کے کہ وہاں اس حقیقت کے جبل سے رنج کا اثر دلپر چھایا جاتا ہے جس سے تمام  
 کاموں میں خلل واقع ہو جاتا ہے اسلئے یہاں علاج کی ضرورت زیادہ ہے۔ اب میں مصائب کے  
 متعلق بھی اس حقیقت کو ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ سنئے احادیث کے الفاظ میں غور کر نیسے  
 معلوم ہوتا ہے کہ مصائب میں بھی تجارت کے الفاظ حضور نے استعمال فرمائے ہیں چنانچہ آنکی  
 صاحبزادی کا بچہ مرنے لگا اور انھوں نے حضور کو بلایا تو آپ نے انکی تسلی کیلئے فرمایا ان اللہ  
 ما اخذ واللہ ما اعطی وکل عندہ باجل مسمی فلتصبر و لتحتسب کہ اللہ ہی کا ہے جو  
 کچھ دیا اور اللہ ہی کا ہے جو لیا پس صبر کریں اور ثواب کی امید رکھیں۔ یہاں اخذ و اعطاء  
 ہے اور اخذ و اعطاء ہی تجارت کی حقیقت ہے یہاں محض صوری تجارت ہے حقیقی تجارت  
 نہیں کیونکہ حقیقی تجارت تو یہ ہے کہ اپنی چیز دے اور دوسرے کی لے اور یہاں جو کچھ ہے سب  
 خدا ہی کا ہے اسکی ایسی مثال ہے جیسے ہم بچہ کو کوئی چیز بطور باہت کے دیں (باہت کی  
 قید اسلئے بڑھائی تاکہ آگے شرعی اعتراض وارد نہ ہو ۱۲) پھر کس مصلحت کے وہ چیز اس سے لیلیں اور

دوسری دیدیں مثلاً کسی کو اپنی اولاد کو اصول تجارت سکھانا مقصود ہے وہ اسکو ایک آبگینہ کا ٹکڑا دیتا ہے اور ایک اشرفی کے بدلہ میں بچے سے اسکو خرید لے تاکہ وہ آبگینہ کی حقیقت اور روپیہ و اشرفی کی قیمت سے واقف ہو جائے تو یہ درحقیقت تجارت نہیں ہے بلکہ صورت تجارت ہے اسی طرح حق تعالیٰ نے بعض چیزیں بندہ کے نامزد کردی ہیں جو ابنا ہی طور سے ہے گو اسپر ملک کے آثار ہی مرتب کئے گئے ہیں مگر حضرت حق کی ملک کا اعتبار سے یہ نامزدگی اباحت ہی ہے ہاں دوسروں کے اعتبار سے ملک کننا صحیح ہے اسکی اسی مثال ہے جیسے طلبہ کو مدرسے کتابیں دی جاتی ہیں تو مدرسہ کی ملک کے اعتبار سے تو یہ کتابیں طلبہ کے نامزد بطور اباحت کے ہیں مگر بعض آثار اسمیں ملک کے بھی ہیں چنانچہ ایک طالب علم سے دوسرا طالب علم بلا اذن کے کتابیں نہیں لے سکتا اسی طرح حق تعالیٰ نے بھی بعض مصالح کی وجہ سے بعض اشیاء کو ہمارے نامزد فرمادیا ہے۔ ایک مصلحت تو یہ ہے کہ نامزدگی میں بندہ کو خطا آتا ہے کہ میرا مال۔ میری بیوی۔ میرا بچہ میری زمین میرا مکان وغیرہ وغیرہ۔ دوسرے یہ کہ تاکہ اس سے کوئی چھین نہ سکے اگر نامزدگی نہ ہو اور بندہ کی ملک نہ ہو تو کسی پاس کوئی چیز سلامت نہ رہے اور ہمیں سے میں کتابوں کے حقیقت شریعت کی محتاج ہے یعنی وہ حقیقت جو عام طور پر صوفیہ کے ذہن میں ہے (اور نہ طریقت و حقیقت شریعت ہی کے اجزاء ہیں) مگر جس حقیقت کو جہلار صوفیہ لگاتے پھرتے ہیں میں کتابوں کے وہ بھی شریعت کی محتاج ہے اگر شریعت نہ ہو تو صوفی صاحب کی تسبیح و مصلیٰ اور نذرانے اگر کوئی ملا نا لیجا۔ پھر وہ برا نہ مانیں کیونکہ ۵

درحقیقت مالک ہر شے خداست ایں امانت چند روزہ نزدماست

جب بندہ کی کوئی شے نہیں نہ اسکو حق ملک حاصل تو ملا نوں کو یہ کہنے کا حق ہے کہ کچھ دنوں خدا کا مال تم نے بڑا اب ہم بہترین گے اعتراض در ناگواری کی کیا بات ہے۔ جیسے مولانا نے ایک جبری کی حکایت لکھی ہے کہ وہ ایک شخص کے بلغ میں گھسکر مالک کے سامنے انگور توڑ توڑ کر کھانے لگا۔ مالک نے کہا میاں یہ کیا حرکت ہے نہ اجازت لی نہ قیمت دی اور میرے بلغ میں لگے تصرف کرنے۔ جبری نے کہا بس بس خاموش بیٹھا رہ بلغ بھی خدا کا پھل بھی



خدا کا میں ہی خدا کا تو روکنے والا کون ہے مالک باغ بڑا ہوٹ یا رہتا اس نے اپنے غلام کو آواز دی کہ ایک رسی اور خٹکا لانا غرض دونوں نے رسی میں جبری کو باندھا اور کٹائی شروع ہوئی اب لگا چلائے مالک باغ نے کہا کہ رسیا ہی خدا کا خٹکا ہی خدا کا میں ہی خدا کا تو یہی خدا کا پھر چلا تا کیوں ہے چونکہ چوٹ کا تحمل نہ ہو سکتا تھا اسلئے یہ جواب نہ لیا کہ چلانا بھی خدا کی طرف سے ہے اسلئے اعتراض لغو ہے بلکہ ہوش درست کر کے کہنے لگا ۷

گفت تو بہ کردم از جبرائے عیار اختیار است اختیار است اختیار

وہ چوٹ کھا کر صوفی نہ رہا بلکہ مولوی ہو گیا۔ تو صاحبو! اگر یہ حقیقت واضح کر دی جائے تو سب آدمی بالمشویک ہو جائیں جن کا دعویٰ یہ ہے کہ سب انسان مساوی ہیں کسی کو کسی سے زیادہ مالدار بننے کا حق نہیں بلکہ جسکے پاس زیادہ مال ہوتا ہے اُس سے لیکر غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ حضرت حاجی صاحب نے شہنوی کے اس شعر کا ۷

سر پہان ست اندر زیر و دم فاش گر گویم جہاں برہم زخم

یہی مطلب بیان فرمایا تھا کہ اگر مسئلہ وحدۃ الوجود ظاہر کر دوں تو عالم میں فساد برپا ہو جائے کم فہموں کی نظر سے امتیاز اٹھ جائے یہ جو عالم میں نظام و امن قائم ہے یہ ثلعت ہی کی بدولت ہے کہ یہ زید کا حق ہے یہ عمرو کا حق ہے دوسرے کے حق میں تصرف حرام ہے تو ان مصالح کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بندہ کے نامزد بعض چیزیں کر دی ہیں مگر اس کا یہ تو مطلب نہیں کہ تم اس نامزدگی سے حق تعالیٰ کا یہی مقابلہ کرنے لگو۔ اگر کوئی آقا اپنے غلام کے کہدے کہ یہ پلنگ تمہارا ہے تو اس میں مصلحت یہ ہے کہ دوسرے غلام اسکو تنگ نہ کریں بلکہ اسکی نامزد چیزیں بلا تکلف اسکو تصرف کرنے دیں اب اگر یہ غلام آقا کو یہی اس پلنگ سے بیٹھنے سے روکنے لگے تو یقیناً وہ بڑا نامک حرام ہو گا۔ صاحبو! یہی حالت ہماری ہو رہی خدا تعالیٰ کے ساتھ کہ خدا تعالیٰ نے تو ہماری مصلحت کے لحاظ سے نامزدگی فرمائی تھی ہم خدا تعالیٰ کے تصرف کو یہی ان چیزوں سے روکنا چاہتے ہیں اور اگر وہ کوئی تصرف کرتے ہیں تو ہم پیٹ بھاڑ کر مرے جاتے ہیں حالانکہ جو چیز بادشاہ کے نامزد ہو جائے اور اس کے خزانہ میں پہنچ جائے وہ تو زیادہ محفوظ ہو جاتی ہے ہمارے نامزد رہتی تو خطرات کا اندیشہ تھا

چنانچہ جس بچہ کو حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کیا تھا اُسکے بارہ میں ہی آیا ہے کہ اسکی  
 قہر میں کفر تھا اگر زندہ رہتا کافر ہوتا اور ماں باپ کو اُس سے بہت محبت تھی اندیشہ تھا  
 کہ ماں باپ پر بھی اُسکے کفر کا اثر ہو چتا کیونکہ جس طرح اولاد ماں باپ کے اثر سے بگڑتی ہے  
 اسی طرح کبھی والدین ہی اولاد کے اثر سے بگڑ جاتے ہیں تو اب جو اولاد بچپن میں مر جائے  
 اُنکے متعلق سوچنا چاہئے کہ نہ معلوم یہ جوان ہو کر کیسے ہوتے ممکن ہے جوانی میں یہ ایسے  
 ہوتے کہ ہم کو ان سے نفرت ہوتی اور ہم خود انکی موت کی تمنا کرتے اور اب معصومی کی حالت  
 میں انتقال ہوا ہے تو یہ سب خطرات سے محفوظ ہو گیا کیونکہ معصوم بچے جہور کے نزدیک جنتی  
 ہیں اور امام صاحب سے جو اس مسئلہ میں اللہ اعلم بما کا لواعلین منقول ہے جس کا  
 حاصل توقف ہے تو اسکی وجہ یا تو عدم بلوغ نصوص ہے اور آئیں کچھ نقص نہیں کیونکہ تدوین علم  
 و احادیث سے پہلے علماء کو نصوص تدریجاً ہی پہنچتی تھیں تو ایک وقت میں اگر کسی عالم  
 کو کوئی حدیث نہ پہنچے تو کیا تعجب ہے۔ اور تو اور حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی  
 ایک وقت ایسا گذرا ہے جسکے متعلق حق تعالیٰ فرماتے ہیں ما کنتم تدری ما لکتاب ولا  
 الاچان و لکن جعلناہ نوراً نمدی بی من نشاء من عبادنا الایہ اور دوسرے مقام  
 پر ارشاد ہے ہوتا ہے و قل رب زدنی علماً کہ زیادتِ علم کی دعا فرماتے رہا کبھی جس  
 معلوم ہوا کہ حضور کے علوم میں بھی تدریجاً ترقی ہوتی تھی۔ دوسری بات میرے ذہن میں امام  
 صاحب کے توقف کے متعلق یہ آئی ہے کہ امام صاحب نے اس عنوان میں ہم کو ایسے امور کی  
 تحقیق سے منع فرمایا ہے جنہر دین کا مقصود موقوف نہیں چونکہ بچوں کے دخول جنت و عدم  
 دخول کی تحقیق پر کوئی دینی مقصود موقوف نہیں ہے تو جسکو اسکی تحقیق نہ ہو ہو وہ اسکے  
 درپے نہوا سئے امام صاحب نے سائل کو مجمل جواب دیا اسکے سامنے تحقیق بیان نہیں فرمائی  
 کیونکہ اُس کا سوال فضول تھا۔ امام صاحب نے بہت سے فروع میں اسی اصل کو ملحوظ فرمایا  
 آج کل ایسے فضول سوالات بہت کئے جاتے ہیں جنہر دین کا کوئی مقصود موقوف نہیں مثلاً  
 یہ سوال کیا جاتا ہے کہ فلانا کام بڑا گناہ ہے یا چھوٹا گناہ ہے میں جواب دیا کرتا ہوں کہ  
 اگر چھوٹا گناہ ہوا تو کیا ارتکاب کا قصہ ہے اگر کئے ہاں تو میں کہتا ہوں کیا کبھی اپنی چھپر میں



چنگاری لگانے کے متعلق ہی یہ سوال کیا ہے کہ یہ چنگاری چھوٹی ہے یا بڑا انگارہ ہے اور اگر یہ معلوم ہو کہ چھوٹی چنگاری ہے تو کیا اسکو چھپر میں لگانے کی جرأت کر دے؟ اگر کو نہیں کہونیکہ ذرا سی چنگاری ہی کبھی بڑھ جاتی ہے میں کہتا ہوں کہ اسی پر چھوٹے گناہ کو قیاس کر لو جو شخص چھوٹے گناہ پر جرأت کرتا ہے وہ کل کو بڑے گناہ پر بھی جرأت کرے گا۔

اسی طرح یہ سوال کیا جاتا ہے کہ چند مردوں کو ثواب بخشا جائے تو تقسیم ہو کر ہونچے گا یا بلا تقسیم کے سب کو برابر ہونچے گا اگر تقسیم ہو کر ہونچتا ہے تو آیا جان کو تو بہت کم ملیگا۔ میں کہتا ہوں کہ تم اس فکر میں ٹیوں پڑے اگر تقسیم ہو کر ہی ثواب پہونچا تو اللہ تعالیٰ کو بڑبڑانا ہی تو آتا ہے حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک اچھوارہ کے صدقہ کو اتنا بڑھاتے ہیں کہ جبل احد بھی بڑھ جاتا ہے اب بتلاؤ کہ پہاڑ میں کتنے ارب چھوارے ہوں گے اور اتنے ارب میں اگر تقسیم جاری ہو تو کیا حرج ہے۔ ارے میاں اللہ تعالیٰ کے یہاں تو ذرا سا عمل ہی قبول ہو جائے تو بہت بھر تم کس فکر میں پڑے ہمارے حاجی صاحب نے خوب فرمایا ہے ۵

بس ہوا اپنا ایک ہی نالہ اگر ہونچے وہاں گرجہ کرتے ہیں بہت سے نالہ و فریاد ہم مگر اب علماء ہی ان مسائل کی تحقیق کے درپے ہو جاتے ہیں اور سمجھنے بھی لڑکپن میں ایسی تحقیق کی ہے مگر اب معلوم ہوا کہ یہ مشغلہ فضول تھا پس عوام کو یہ چاہئے کہ فضولیات تحقیق نہ کریں اور علماء کو چاہئے کہ فضولیات کا جواب نہ دیں مولانا محمد نعیم صاحب لکھنوی ایک شخص حضرت علی رضا رضی اللہ عنہما کے متعلق سوال کیا مولانا نے سائل سے پوچھا کہ اور یہ سوال کس کا ہے اور وہ اور تم کیا کام کرتے ہو کہا کہ سوال فلاں حافظ صاحب کا ہے اور وہ زنگریز ہیں اور میں درزی ہوں فرمایا کہ تم کیڑے سیتے ہو اور ان حافظ صاحب کے کہہ دو کہ کیڑے رنگتے رہیں علی جانیں اور عیا جانیں تمہیں ان کے معاملہ کا کیا تعلق میں اطمینان دلاتا ہوں کہ قیامت کے دن ان کا مقہر تمہارے اجلاس میں نہ آئے گا۔

اسی طرح ایک شخص نے میرٹھ میں ایک عالم سے سوال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین شریفین مومن تھے یا نہیں عالم نے کہا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں یا نہیں کہا ہاں پڑھتا ہوں کہا اچھا بتلاؤ نماز کے اندر کتنے فرض ہیں اب وہ خاموش ہیں۔ فرمایا جاؤ تمکو

نماز کے فرائض کی خبر نہیں جس کا رتبہ اول قیامت میں حساب ہوگا۔ اور زائد باتوں کی تحقیق کے درپے ہو۔ اور ان فضولیات کی تحقیق میں نفس کا کید یہ ہے کہ فرائض و واجبات کی تحقیق میں تو عمل کرنا پڑتا ہے اور عمل دشوار ہے اور فضولیات کے سوال میں لوگ تو اسکو دیندار سمجھیں گے کہ ایسے ایسے باریک سوال کرتے ہیں اور کرنا کچھ پڑتا نہیں اسلئے عام طور سے لوگ فضول سوال کر کے دیندار مشہور ہونا چاہتے ہیں۔ خیر عوام تو جاہل ہیں مگر بعض علماء کو کیا ہو گیا کہ وہ بھی ایسے سوالات کا جواب دیتے ہیں میں ایسا روگ نہیں پالتا چنانچہ ایک جنٹلمین نے ابی حنبلہ روز ہوئے سود وغیرہ کی بابت سوال کیا۔ میں نے کہا کہ میں فلسفی نہیں ہوں اسلئے میرے ذمہ مصالح و اسرار و فلسفہ احکام کا بیان کرنا ضروری نہیں صرف اللہ و رسول کا حکم بیان کرنا میرے ذمہ ہوگا اسلئے میں قال اللہ و قال الرسول کے سوا کچھ نہ کہوں گا تو امام صاحب نے اس احتیاط کی وجہ سے اس سئلہ میں جوابے واضح نہیں دیا بلکہ توقف کے عنوان سے سائل کو سوال لاٹھال سے روکنا چاہا۔ دوسرا زامام صاحب کے ایسے جواب میں یہ ہے کہ اطفال کا جنتی ہونا اصل میں اخبار احاد سے ثابت تھا مگر عوام آحاد اور متواتر میں فرق نہیں کرتے اسلئے احتیاط کی اور یہ احتیاط وہ کر گیا جسکو عظمت حق کا ذوق ہو۔ اس سے بڑھکر دیکھئے ملائکہ و انبیاء علیہم السلام قطعاً معصوم ہیں مگر حالت یہ ہے کہ انبیاء و حقیر اترا ہیں لڑتے ہیں تو جہاں عظمت کا غلبہ ہوگا وہاں احتیاط ضرور ہوگی اسلئے امام صاحب نے اس سئلہ میں توقف کیساتھ جواب دیا تاکہ عوام اس پر جزم کر کے بیفکر نہ ہو جائیں اور عشرہ مبشرہ کے بارہ میں توقف اسلئے نہیں فرمایا کہ وہاں جو نصوص ہیں وہ معنی متواتر اور اجماعی ہیں لیکن اب ممکن ہے کہ مسئلہ اطفال ہی ظنی سے بڑھ گیا ہو بوجہ انضمام اجماع متاخر کے گو وہ اجماع ہی مختلف فیہ ہو کیونکہ بعض اجماع مختلف فیہ ہی ہیں جیسا اہل علم کو معلوم ہے۔ لہذا اب ہمکو اسپر تقین کر لینا چاہئے کیونکہ اب یہ سئلہ گویا متفق علیہ ہے دو سکر ہمارا علاج اسی میں ہے کہ ہم بچوں کو معصوم اور بیگناہ سمجھیں کیونکہ ہموگ بچوں کے مرنے سے زیادہ دلگیر ہوتے ہیں ہمو تسلی کی زیادہ ضرورت ہو اور زیادہ تسلی ہمیں ہے اب اس کے دلائل سنئے حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے تین بچے مریں وہ اس کے لئے جہنمی



آگ سے آؤ بجائیں گے کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ کسی کے دو بچے مرے ہوں فرمایا وہ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ خچا کا ایک ہی بچہ مرا ہو فرمایا وہ بھی بچہ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ جس کا ایک ہی بچہ نہ مرا ہو قال فافطرطلا مٹی دین لیسوا بواہم ثلثی فرمایا تو میں اپنی ہاتھ کیلئے آگے جا کر سامان کرتے والا ہوں اور میری موت جیسا حادثہ میری امت پر کوئی نہ (اسلئے اُن کے واسطے میری وفات کا صدمہ ہی مغفرت کو بس ہے) (نقد یك بآباء ناد) اہماتنا یا رسول اللہ ۵ فلوان رب الناس ابقی محمدًا مسعدنا ولكن امرہ كان ما (۱۲) یعنی میں آگے جا کر اپنی امت کیلئے مغفرت کی سعی و سفارش کروں گا۔ اسپر شاید کوئی یہ کہے کہ جیسے بے اولادوں کیلئے حضورؐ کی شفاعت کافی ہے ایسے ہی اولاد والوں کیلئے بھی کافی تھی اولاد کی شفاعت کی بھی کیا ضرورت تھی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم کو زیادہ تسلی کیلئے اسکی ضرورت تھی دو وجہ سے ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ادبِ خدا کے ساتھ شفاعت فرمائیں گے اور بچہ ضد کیساتھ شفاعت کرے گا یہ بچے جس طرح ہیا فی اللہ پر ضد کرتے ہیں قیامت میں اللہ تعالیٰ پر بھی ضد اور ناز و خمرے کریں گے چنانچہ احادیث میں آتا ہے کہ بچہ جنت کے دروازے پر جا کر کھڑا ہو جائیگا اُس سے کہا جائیگا اندر جاؤ نہیں جلتے پوچھیں گے کیوں؟ کہے گا جب تک ہمارے باپ ماں ہمارے ساتھ نہ ہوں اسوقت تک ہم جنت میں نہیں جاسکتے تو اُس سے حق تعالیٰ فرمائیں گے ایہا الطفل ادربا داخل الجنت اے اپنے پروردگار سے ضد کرنے والے بچے جا اپنے باپ یا کو بھی جنت میں لیجا۔ دوسرے عقلاً عدد بڑھنے سے زیادہ قوت ہوتی ہے گو حضور صلی اللہ وسلم کو انضامِ منیمہ کی ضرورت نہیں آپ تنہا ہی اکفی ہیں مگر طبعاً عدد بڑھنے سے تسلی ہوتی ہے۔ نیز حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی مسلمان کا بچہ مرتا ہے اور ملائکہ اُسکی روح کو آسمانوں پر پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اُن سے ارشاد فرماتے ہیں اخذتم ولد عبدی اللہم نعم ثم یقول هل قبضتم ثمرة فواد عبدی قالوا اللہم نعم فیقول فماذا عبدی قالوا اللہم حمدک وصبر فیقول ابنا عبدی بیتا فی الجنۃ ثم یسموہ بید (او کہا قال) کیا تم میرے بندہ کے بچہ کو لیلیا وہ کہتے ہیں یا اللہ ہاں پھر فرماتے ہیں کیا





کیونکہ حضرت عباس اگر زندہ رہتے تو بہت سے بہت حضرت عباس آپ کو ملے اور آپ کے حق میں ثواب ان سے بہتر ہے کیونکہ ثواب کی حقیقت ہے رضای خدا تو یوں کہنے کہ حضرت عباس کے وصال پر صبر کرنے سے خدا آپ کو ملا اور یقیناً خدا تعالیٰ اس سے بہتر ہیں اور حضرت عباس کیلئے خدا آپ سے بہتر ہے کیونکہ وہ مگر خدا کے پاس پہنچ گئے اگر نہ مرتے تو دنیا میں رہتے جس میں رویت الہی نہیں ہو سکتی۔ اور حضرت عباس اگر آج نہ مرتے تو کسی نہ کسی دن ضرور مرتے کیونکہ حرارتِ غریبہ کی رفتار ایک خاص حد پر پہنچتی ہو جاتی ہے کبھی نہ کبھی ضرور ختم ہوگی خواہ مرض سے ہو یا بدنِ مرض کے چنانچہ کاپنور میں ایٹ بومر ہے میاں اس طرح ختم ہو گئے کہ گھر میں اگر مانا سے کھانیکو کھانا لکھنا لیکر آئی تو یہاں بڑے میاں ختم ہو چکے تھے حالانکہ وہ مریض نہ تھے بس وہی بات تھی کہ حرارتِ غریبہ اپنی حد پر پہنچ کر ختم ہو گئی تھی اسی طرح مرنیوالے کے متعلق یہ سوچے کہ اگر وہ اس وقت نہ مرتا بلکہ زیادہ دن تک بیمار رہا صاحبِ فراش بن کر مرتا تو شاید بغوض ہو کر مرتا کہ غریبہ گھبرا جاتے اور اس میں اسکا بھی ضرر تھا کیونکہ تم اسکو اس حالت میں یاد نہ کرتے ثواب بھی نہ پہنچاتے کیونکہ ثواب اُسی کو پہنچاتے ہیں جسکے مرنیکا صدرہ ہوتا ہے اور جسکے مرنے پر خوشی ہو کہ اچھا ہوا یا پکٹا اسکو بہت کم یاد کیا جاتا ہے اسی طرح تمھارا بھی نفع اسی میں ہے کہ اپنا غریبہ محبوب حالت میں مرے کیونکہ تم اسکو یاد کرتے ہو تو وہ بھی تمھارے واسطے دعا کرتا ہے پس تمکو اس سے نفع پہنچتا ہے اور اسکو تم سے نفع پہنچتا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ فلاں شخص تو عالم اور بزرگ ہیں انکو ہماری دعا اور ایصالِ ثواب کی کیا ضرورت ہے تو مرتے کے متعلق یہ نفع عام نہ ہوا۔ صاحبو! وہاں چھوٹے بڑے کا حساب نہیں بلکہ وہاں بعض مواقع پر چھوٹے بڑوں کو اور شاگرد استاد کو اور مرید پر کو بخشو ایسے گے اور ہر شخص کو اپنی مغفرت کیلئے چھوٹی چھوٹی باتوں کی تلاش ہوگی چنانچہ ایک شخص گرفتار ہو کر جہنم کی طرف جاتا ہوا ایک ولی کو راستہ میں دیکھ کر پچانے گا اور کہیگا کہ میں نے فلاں دن آپکو وضو کرایا تھا آج میری مدد کیجئے یہ سنتے ہی وہ بزرگ اسکی شفاعت کریں گے اور بخشوالیں گے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر یہ حقیقت خوب منکشف تھی اسی لئے حاجی صاحب بیعت میں بہت جلدی

فرماتے تھے حضرت کے یہاں قیود و شرائط نہ تھے اور فرماتے تھے کہ مہم تو اس نیت سے جمعیت کرتے ہیں کہ یہ دونوں جانب سے دستگیری ہے پس قیامت میں ہم میں اور انہیں جو مہم ہو گا وہ مغضوب کو ساتھ لے لے گا اور عکس کا احتمال سبقت رحمتی کے خلاف ہے انشاء اللہ دونوں میں سے ایک تو مہم ہو ہی گا سبحان اللہ! حضرت کو اپنے مریدوں کے متعلق بھی یہ امید تھی کہ شاید وہی ہم کو بخشوا لیں۔ غرض یہ تجارت کیسی عمدہ ہے کہ ہر حالت میں اجر اور نعم البدل ہی ملتا ہے۔ پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ نعم البدل کے ساتھ آپ کی اصل چیز بھی آپ کو واپس دیدینے کیونکہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں جتنے اعزہ مرتے ہیں اولاد ہو یا بھائی اور باپ اور بیوی وغیرہ سب کی مفارقت چند روزہ ہے برنخ ہی میں مل جائیں گے اور آخرت میں ملنا تو سب ہی جانتے ہیں۔ یہ واقعات تو اس عالم میں ہو چکے ہونگے۔ اورین موت کے وقت یہ حالت ہوتی ہے کہ ملائکہ مسلمان کی روح کو قبض کر کے حریر کے ٹکڑے میں عزت کی ساتھ لپیٹ کر لیجاتے ہیں پھر راستہ میں فرشتے باہم چھینا جھپٹی کرتے ہیں وہ کتا ہے مجھے دو وہ کتا ہے کہ اب میں لوں گا پھر آسمانوں کے دروازے اس کے لئے کھل جائے اور تمام فضا و زمین و آسمان اس کی خوشبو سے معطر ہو جاتی ہے پھر آسمان والے اچھو اچھے نقاب و اسماء سے اس کو یاد کرتے اور اس کی تعریف کرتے ہیں پھر ارواح انسانہ اس کا استقبال کرتی ہیں اور بہت عزت کیساتھ اس کو عالم ارواح میں لیجاتی ہیں اور اس سے باتیں کرتی ہیں جیسے همان سے میزبان باتیں کیا کرتا ہے اور ضروری باتیں کر کے زائد سوالات بھی کرتی ہیں کہ فلاں شخص کیسا ہے فلاں کیسا ہے جنہیں سے بعض کی نسبت یہ نوادر دیے جاتا ہے کہ وہ تو مجھ سے پہلے مر چکا ہے کیا وہ یہاں نہیں آیا اسپر سب ارواح افسوس کر کے کہتی ہیں کہ معلوم ہوتا ہے جہنم میں گیا یہاں نہیں آیا۔ صاحبو! ان واقعات کو یاد کرو اور سمجھ لو کہ ہمارا عزت و آسائش میں پہونچا ہے اور جو یہ سمجھے کہ میرا عزت و آسائش میں ہے اس کو سوچ کیونکہ رہا یہ کہ احتمال تو عذاب کا بھی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ احتمال ہی مفید ہے تم اس احتمال سے اس کو ثواب پہونچاؤ اور اس کے بعد امید رکھو کہ انشاء اللہ بخشد یا گیا رہا یہ کہ احتمال تو پھر بھی رہا کیونکہ ایصالِ ثواب کے بعد وحی تو نہ آئے گی تو یقین مغفرت اب بھی نہو اس کا جواب

ع  
رشم ۱۲



یہ ہے کہ دنیا بامید قائم تو آخرت بھی بامید قائم۔ ہم اسباب مغفرت کو جمع کر کے مغفرت کی امید رکھو کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے معاملات میں ظنیات سے بھی تسلی ہو جاتی ہے اور قطعیات سے تسلی تو انبیاء علیہم السلام کے سوا کسی کو نہیں ہو سکتی۔ صاحبو! تجربہ یہ ہے کہ ان ظنیات ہی سے آپکو تسلی ہو جائے گی آپ ان باتوں کو دل میں سخت کر کے دیکھئے انشاء اللہ آپ کو اس سے بہت کچھ تسلی ہوگی اور غم ہلکا ہو جائیگا چنانچہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے عرض کیا کہ میرا بچہ مر گیا ہے جس کا خیمہ بہت صدمہ ہے کوئی ایسی بات سناؤ جس سے میرا غم ہلکا ہو جائے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے ان الاطفال من دعا میص المجنت کہ یہ بچے جو مر جاتے ہیں یہ جنت کے دعا میص ہوتے ہیں۔ دعو ص ایک کیرا ہے جو پانی کے اندر ادھر سے ادھر بھاگا پھرتا ہے مطلب یہ کہ یہ بچے جنت میں ادھر ادھر بھاگے پھریں گے ہر ایک درجہ میں گھسے پھریں گے کہ انکو کوئی روک ٹوک نہ ہوگی جس گھر میں چاہیں چلے جائیں گے جیسی یہاں دنیا میں ہی بچے کسی گھر سے نہیں رکتے جسکے گھر میں چاہتے ہیں گھس جاتے ہیں اور ہر جگہ انکی جاہ ہوتی ہے کیونکہ چھوٹا بچہ تو جانور کا بھی بھلا معلوم ہوتا ہے انسان کا بچہ تو کیوں نہ بھلا معلوم ہوگا ہر شخص کو چھوٹے بچہ پر پیار بھی آتا ہے اور اسکی تکلیف پر رحم بھی آتا ہے حتیٰ کہ بھنگی کے بچہ پر بھی رحم آتا ہے رامپور کا قصہ ہے کہ قاضی سراج الحق صاحب مرحوم کے گھر میں بھنگن کمانے گئی اور اپنے بچہ کو باہر دروازہ پر بٹھلا گئی وہ رو لگا قاضی صاحب باہر بٹک میں بیٹھے تھے وہ بچہ کے رونے کی آواز سنکر سبقر ارم ہو گئے اور فوراً اسکو گود میں اٹھا لیا اور اسکو بہلاتے رہے۔ لوگ بھنگیوں کے بچوں کو گود میں لینے سے اپنے کپڑوں اور بدن کو ناپاک سمجھنے لگتے ہیں یہ خیال غلط ہے خشک بچہ کو گود میں لینے سے نہ ہمارا بدن ناپاک ہوتا ہے نہ لباس ہاں اگر بھیکا ہوا ہو اور غالباً یہ یہ ہو کہ اسکے کپڑوں اور بدن پر نجاست لگی ہوئی ہے تو بیشک اس سے جسم اور لباس

۱۵ اس تعلیم اسلامی میں غور کرنا چاہئے کہ اسلام کسی قوم کی چھوٹ چھات مسلمانوں کو ناپاک نہیں بنایا بخدا دوسرے مذاہب کے انکو یہاں چھوٹی قوموں کو ہاتھ لگنا سخت دیاں کا سبب ہے کہ انکا دہرم خراب ہو جاتا ہے گور

کے ناپاک ہو جائیکہ احتمال ہو مگر یہ کوئی بڑی بات نہیں ایک لوٹ پانی سے سب پاک ہو سکتے ہیں مگر عام طور پر بھنگیوں کے بچوں سے لوگ گھن کرتے ہیں اسلئے قاضی صاحب نے واقعی یہ بڑا کام کیا آنکو بہت اجر ملا ہوگا ہم جیسوں سے تو ایسا نہو سکتا مگر جس سے یہ کام ہو سکے اُسکو بڑا ثواب ملے گا کیونکہ ہمیں تو واضع ہی ہے اور انسان کے بچہ سی ہمدردی ہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو تو واضع و رحم یہ دو صفیتیں بہت محبوب ہیں یہ تو آخرت کا نفع ہے اور دنیا کا نفع یہ ہے کہ وہ بھنگن کو قاضی صاحب کی جان نثار ہو گئی ہوگی جب تم اپنی چھوٹی قوموں کی اولاد سے ایسی ہمدردی کرو گے تو وہ ہر وقت تمھاری خدمت کیلئے جان و دل سے حاضر رہیں گے تو جس طرح یہاں پر بچے ہر شخص کو محبوب ہیں اور ہر اک کو ان پر رحم آتا ہے اور کسی گھر سے آنکو نہیں روکا جاتا اسی طرح جنت میں نیچے جہاں چاہیں بھاگے بھاگے پھریں گے سوان حالات کو سوچ کر تسلی حاصل کرو جیسا کہ راوی کہتے ہیں کہ یہ حدیث سنکر حالانکہ خبر واحدتی جو طنی ہوتی ہے مجھے بہت تسلی حاصل ہوئی کہ سائے غم جا رہا۔ اب تو ہماری حالت یہ ہے کہ ہم لوگ صرف ایک پہلو کو دیکھتے ہیں کہ ہائی بچہ مر گیا دوسرے پہلو کو نہیں دیکھتے کہ وہ مر کر کہاں اور کس حالت میں گیا۔ ان باتوں کو سوچو تو ضرور غم ہلکا ہو جائیگا۔ اور سنئے حدیث میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ہوا تو صحابہ کو غیب سے اس طرح تسلی دی گئی ان فی اللہ عزاء من کل مصیبت و خلفا من کل فائت فبا اللہ فقوا وریاہ فارجوا فانما المحروم من حرم الثواب کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر مصیبت سے تسلی کیلئے کافی ہے اور وہ ہر فوت ہوئے والی چیز کا عوض ہیں اسی پر بھروسہ رکھو اور اسی سے امید رکھو کیونکہ محروم تو وہ ہے جو ثواب (یعنی رضائے حق) سے محروم رہے۔ صاحبو! یہ کیا تھوڑی بات ہے کہ تمھارے عزیز کے بدلے تمکو خدا ملتا ہے پس اتنا ایسے موقعہ پر لوں کہنا چاہئے۔

۷ ذرا مخالفین اسلام اس واقعہ میں غور کریں اور بتلائیں کہ کیا کوئی بہن اور پندت اور اعلیٰ ہندو ذات کا آدمی بھی ایک بھنگن کے بچہ کو گو د میں ٹھاسکتا ہے اور اسکی ساتھ اپنی اولاد جیسا بنناؤ کر سکتا ہے اگر نہیں پھر حیرت ہی نہیں کہ اب بھی یہ لوگ مسلمانوں کو بی رحم اور اپنے کو رحم دل کہتے ہیں بخدا مسلمانوں سے زیادہ رحم دل کوئی قوم نہیں ہو سکتی ۱۲ اظہر



روز ہا گرفت گور و باک نیست تو ہاں اے آنکہ جز تو پاک نیست

کیا اس سے بھی آپ کی تسلی نہو گی کہ آپ کو اپنے عزیز کے بدلہ میں خدا مل جائے جسکی جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے یقیناً جنت کے ملنے سے خدا کا ملنا بدرجہا بہتر ہے اس پر مجھے ایک حکایت یاد آئی کہ ہارون رشید نے جو مسلمانوں کا بڑا یاد شاہ اور خلیفہ تھا عید کے دن جشن کیا اور یہ اعلان کر دیا کہ دربار میں جتنی چیزیں موجود ہیں ان میں سے جس چیز پر جو شخص ہاتھ رکھ دے گا وہ اسی کی ہو جائے گی درباریوں نے اس اعلان کے بعد ہاتھ رکھنا شروع کیا کسی نے جواہرات پر ہاتھ رکھا کسی نے سونے چاندی پر ایک باندی نے جو ہارون رشید کو پنکھا چل رہی تھی خلیفہ کی کمر پر ہاتھ رکھ دیا۔ خلیفہ نے اس حرکت پر بہرہم ہو کر سوال کیا کہ یہ کیا حرکت تھی کہا حضور کا اعلان عام تھا کہ جو جس پر ہاتھ رکھ دے وہ اسی کی ہو ان میں کوئی استثناء نہ تھا تو میں نے دیکھا کہ یہ درباری بیوقوف ہیں جو سونے چاندی اور جواہرات پر ہاتھ دہر رہے ہیں میں نے سوچا کہ ایسی چیز پر ہاتھ رکھنا چاہئے جسکے ہاتھ میں یہ سب چیزیں ہیں اسلئے میں نے حضور پر ہاتھ رکھ دیا کہ جب آپ میرے ہونگے تو سب چیزیں میری ملک ہو جائیں گی اس جواب کو سن کر ہارون بہت خوش ہوئے (اور فرمایا کہ میں تیرا ہو گیا ۱۲) واقعی یہ باندی بہت سمجھدار تھی تو بتلائیے ان واقعات مصیبت میں کیا یہ بات تھوڑی ہے کہ ان کے ذریعہ سے خدا ہم کو ملتا ہے جسکی جنت بھی ہے اور دوزخ بھی شاید کسی کے دل میں یہ وسوسہ آیا ہو کہ دوزخ ہماری ہو گئی تو کیا نفع ہوا کیا ہم دوزخ میں رہیں گے اس کا جواب یہ ہے کہ افسوس اپنے بات کو سمجھا ہی نہیں۔ دنیا میں جیلخانہ بادشاہ کی ملک ہوتا ہے تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ بادشاہ جیلخانہ میں رہتا ہے اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا بلکہ مطلب یہ ہے کہ تم جسکو چاہو گے بخشوا لو گے اور تم سب کو لو گے اس پر شاید آپ یہ کہیں کہ کیا کفار کو یہی بخشوا لیں گے اس کا جواب یہ ہے کہ جسکے تعلق سے جہنہ بواسطہ آپ کی ملک ہوئی ہے جب وہ کفار کو بخشنا چاہیں گے تو تم بھی نہ چاہو گے یہ تو آخرت کا نعم البدل تھا۔ اب یہ سمجھئے کہ دنیا میں بھی ہر قوت ہو تو الی چیز کا نعم البدل ہمیں عطا ہوتا ہے خواہ مال و اولاد قوت ہو یا کوئی عزیز و قریب چنانچہ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبت کے وقت کیلئے یہ کو یہ دعا تعلیم فرمائی تھی انا  
 لله وانا اليه راجعون اللهم عندك احتسب مصیبتی فأجونی فیہا وابدلنی بہا  
 خیرا منها راسے اللہ میں آپ سے اس مصیبت کا ثواب مانگتی ہوں پس مجھے اس کا اجر  
 عطا فرمائیے اور اس کا نعم البدل دیجئے (۱۱) حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جب میری شوہر ابوسلمہ  
 کا انتقال ہوا تو میں نے یہ دعا پڑھی مگر وابدلنی بہا خیرا منها کہتے ہوئے دل رکتا تھا  
 کیونکہ میں اپنے دل میں یہ کہتی تھی کہ ابوسلمہ سے بہتر کون ہوگا اور حصہ کے ملنے کا وہم  
 بھی نہ ہوتا تھا کیونکہ ۵ آرزوی خواہ ایک اندازہ خواہ + حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ  
 میں نے دلچسپ کر کے یہ بھی کہا تو خدا تعالیٰ نے مجھے ابوسلمہ کے عوض حصہ صلی اللہ علیہ وسلم  
 عطا فرمائے۔

اس سے معلوم ہوا کہ مصیبت کی حقیقت تجارت ہے کہ ایک چیز دیگئی اور دوسری  
 چیز دیگئی۔ نصوص میں تجارت پر صات اشارات موجود ہیں اسی لئے اعمال کا وزن ہوگا  
 جیسا تجارت میں وزن ہوا کرتا ہے اور جب وہاں اعمال ہی جو کہ اعراض میں اعیان تھے  
 جیسا کہ وزن کا مقتضی ہے تو اعیان تو اعیان ہیں ہی۔ اور مصائب کے بارہ میں لفظ اخذ  
 اعطاء وابدال وارد ہے یہ بھی معنی تجارت پر دال ہے اور تصدق اموال میں لفظ  
 اقراض اور بذل نفس و بذل مال میں لفظ اشتری وارد ہے۔ غرض جو چیز بھی ہمارے  
 ہاتھ سے جاتی ہے اس کا عوض اور نعم البدل ہوا ملتا ہے۔ اعمال کے متعلق مجھے ایک انص  
 یاد آئی جس میں لفظ ایفاء یعنی اعطاء ہے والذین یؤتوا ما آتوا وقلوبہم وجلت  
 انہم الی ربہم راجعون اولئک یشاءون فی الخیرات وہم لہا سابقون ۵  
 (ترجمہ) اور جو لوگ دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں اس حالت میں کہ انکے دل لبرزاں و ترساں  
 ہوتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ اپنے پروردگار کی طرف واپس جانے والے ہیں یہ لوگ بھلائی  
 میں ترقی کرتے اور اسکی طرف سبقت کرنے والے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ  
 یا رسول اللہ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو گناہ کر کے ڈرتے ہیں فرمایا نہیں بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو تصدق

۵  
 سزا فی استدرک  
 ص ۱۰۰ ج ۱



اور صلوة و صیام بجالا کر ڈرتے ہیں کہ شاید قبول ہوا اور خدا کے سامنے جا کر ہکو شرمندہ  
ہو (کہ وہاں یہ کہا جائے کہ تم نے کیسا عمل ہمارے یہاں بھیجا ۱۲) حضرت عائشہ کے سوال  
سے یہ معلوم ہوا کہ اس آیت میں یوتون اعطار مال کیساتھ خاص نہیں بلکہ ہر عمل کو شامل  
جیسی تو انھوں نے اسکو اعمال گناہ پر محمول کیا اور بعض لوگوں نے آسمیں یوں کہا ہے کہ  
حضرت عائشہ نے یہ سوال یا تون کی قرأت کے متعلق کیا ہے جو معنی یفعلون ہے اس  
صورت میں ایثار سے استدلال ثابت نہ ہوگا۔ کیونکہ ترمذی کی حدیث میں اسکی تصریح ہے کہ  
یوتون کے متعلق سوال کیا اور قرأت شاذہ بوجہ شذوذ کے ثابت نہیں اور یہ حدیث صحیح  
پس صحیح کو غیر صحیح پر محمول نہیں کر سکتے اور اگر اسکو مان بھی لیا جاوے تب ہی حضور اقدس صلی اللہ  
علیہ وسلم کی تفسیر عام ہونا ضروری سے ورنہ شاذ کا مفسر اور متواتر کا غیر مفسر رہنا لازم آوے گا تو اس  
تفسیر کا تعلق ایثار سے ہی ہوگا پس یہ استدلال باقی رہا جب یہ ہو تو آیت میں ایثار معنی ایثار  
مال نہیں ہے بلکہ معنی ایثار الوجود ہے جسکا حاصل یہ ہے معنی یہ ہوئے کہ وہ جس عمل صالح کو  
وجود دیتے ہیں اسکو کر کے ڈرتے رہتے ہیں کہ دیکھتے قبول ہوا یا نہیں بیفکر نہیں ہو جاتے۔ تو یہاں  
لفظ ایثار معنی اعطار ہے جو تجارت کے مناسب ہے یہاں وہ نصوص جن سے اعمال و احوال کا تجارت  
ہونا معلوم ہوتا ہے ان ہی میں سے ایک وہ آیت بھی ہے جسکو میں نے تلاوت کیا ہے یا ایہا  
البتی قل لمن فی ایدیکم من الامری ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیر الیٰ تکم خیرا لما اخذ منکم  
کہ ان قیدیوں سے فرما دیجئے کہ اگر تمھارے دلوں میں خیر ہوگی (یعنی ایمان) تو اللہ تعالیٰ تمکو  
اس سے بہتر چیز دیں گے جو تم سے لی گئی ہے۔ یہاں بھی نقصان مال پر نعم البدل کا وعدہ ہے جسکو  
ایمان کے ساتھ مشروط کیا گیا ہے حال یہ ہو کہ مومن کو ہر نقصان کا عوض اور نعم البدل ملتا ہے  
اور ان نصوص مذکورہ پر نظر کر کے ہکو اب اس نص آخر کی تعلیم کی ضرورت نہیں رہی کیونکہ دوسرے  
نصوص سے تعلیم ثابت ہو گئی ہے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ لما اخذ منکم میں عام ہے مال کو اور غیر  
مال کو جس میں سب اعمال اور ایمان داخل ہیں خصوصاً جبکہ قاعدہ فقہیہ یہ ہے کہ اعتبار عموم

عہ فالایثار علی ہذا عام کل عمل محمود فی قولہ تعالیٰ ثم اسکو الفتنۃ لا توہا و لا غدا و ہا و الباشر و ہا و لا یوقفت البصیر  
علی قراءۃ یا تون یا تون لایان اسهل التوجیہ فیہا ان کیون یا تون تفسیر یوتون فظنیۃ قراءۃ ۱۲ منہ۔

نص ہے خصوص ہود کا اعتبار نہیں مگر مجھے خود اس قاعدہ ہی کے عموم میں کلام ہے اسلئے  
میں اس آیت پر تعمیم کا مدار نہیں کرتا بلکہ مجموعہ نصوص کے اعتبار سے اس مضمون کو عام  
کرتا ہوں۔ مگر اس کی تلاوت اس لحاظ سے ہوئی ہے کہ ایک مناسب دوسرے مناسب  
کی طرف اشارہ کرنا بالغ ہے اور تمام نصوص کا پڑھنا دشوار تھا بلکہ کسی ایک کا اختیار  
ضروری تھا جسکے لئے وجہ مرجع میں نے بالکل تمہید کے شروع میں بیان کر دی۔

خلاصہ یہ کہ معاملات تشریع کی تجارت ہونا تو ظاہر ہے کہ ایک عمل ہم نے پیش کیا اور ہر سے  
اسکی قیمت مل گئی مگر اسکے علاوہ ہمارے ساتھ حسب قدر معاملات ٹکوں میں ہی ہوتے ہیں  
ان سب کی حقیقت بھی تجارت ہی ہے جیسا مذکور ہوا اور اس حقیقت کو پیش نظر رکھ کر غم بہت  
ہلکا ہو جائیگا۔ باقی طبعی غم کا میں انکار نہیں کرتا وہ تو ہوگا اور ہونا چاہئے کیونکہ اُسی کی وجہ  
سے اجر ملتا ہے اور اس سے شانِ عبودیت ظاہر ہوتی ہے اگر انسان پر غم وارد نہ ہو تو  
فرعون بے سامان ہو جائے مگر ضرورت اسکی ہے کہ اس غم کو ہلکا کیا جائے کیونکہ غم کا بڑھنا  
خود مصیبت ہے جس سے راحت قوت ہونے کے علاوہ بعض اوقات جو اصل دولت ہو اجر  
وہ بھی ضائع ہو جاتی ہے اور غم ہلکا ہونے کی وہی تدبیر ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے یعنی جبران  
یہ سمجھنا کہ ہر معاملہ میں حق تعالیٰ حکم کو نعم البدل عطا فرماتے ہیں تو غم ہلکا ہو جائیگا پھر وہ نعم  
البدل بھی اس قدر ہے کہ اُسکا انداز گناہ دشوار ہے اور مصائب پر صبر کرنا تو نہایت دشوار  
عمل ہے اس پر وہ غیر تنہا ہی ملتا تو کیا عجب ہے جیسے آیت انما یوفی الصابرون اجرہم بخی  
حساب میں متنبہ ہی فرمایا ہے نہاں تو خفیف خفیف عمل پر بھی بے اندازہ اجر مل جاتا ہے  
چنانچہ حدیث ترمذی میں ہے کہ ایک بار اللہ الکریم نے سے آسمان وزین کا درمیان فضا  
بھر جاتا ہے اور سبحان اللہ کہنے سے آدھی میزانِ عمل و الحمد للہ سے پوری میزانِ عمل بھرتی  
ہے یہ اسلئے فرمایا کہ شاید کسی کو اللہ الکریم کا ثواب سن کر یہ احتمال ہو کہ معلوم میزانِ عمل ہی  
کسی چیز سے بھری ہوگی کیونکہ ممکن ہے وہ آسمان وزین کی فضا سے بھی زیادہ ہو تو ایک  
عمل سے اگر فضا بھی بھر جاتا ہو تو ممکن ہے کہ وہ میزان بھرنے کے لئے کافی نہ ہو اور ہر کو سالفہ  
پڑیگا۔ میزان ہی سے خصوص طالب علموں کو ایسے احتمالات بہت ہوتے ہیں کیونکہ ان کے



نزدیک تو کٹور بھی حوض کے برابر ہو سکتا ہے جیسا ایک حکایت ہے کہ ایک بادشاہ  
 وزیر میں گفتگو ہو رہی تھی بادشاہ کہتا تھا کہ طلبہ عربی بہت عاقل ہوتے ہیں وزیر کہتا  
 تھا کہ ان سے بڑھ کر بیوقوف کوئی نہیں اتفاق سے ایک طالب علم جو تیاں چٹختے خستہ  
 حال سامنے و گزرے بادشاہ نے انکو بلایا اور وزیر سے کہا کہ ابھی فیصلہ ہوا جاتا ہے دیکھو  
 یہ طالب علم اتفاق سے میرے سامنے آگیا میں نے اسکو انتخاب کر کے نہیں بلایا اب میں  
 اسکی عقل کا امتحان کر کے تمکو دکھلاتا ہوں کہ عربی طلبہ کیسے عاقل ہوتے ہیں۔ طالب علم کو  
 بادشاہ نے عزت سے بٹھلایا اور سامنے ایک حوض تھا اسکی طرف اشارہ کر کے اول وزیر  
 سے سوال کیا کہ بتلاؤ اس میں کتنے کٹورے پانی کے آسکتے ہیں وزیر نے کہا کہ بدون شمار  
 کے اس کا جواب نہیں دیا جاسکتا حوض کو خالی کیا جائے اور کٹورہ بھر بھر کر پانی آئیں  
 ڈالاجائے تو اندازہ ہو سکتا ہے کہ آئیں کتنے کٹورے آسکتے ہیں۔ بادشاہ نے اسکے بطور معلم  
 صاحب سے دریافت کیا کہ مولانا آپ بتلائیں کہ آئیں کتنے کٹورے پانی آسکتا ہے طالب علم  
 نے کہا کہ یہ سوال ہی حتمی ہے پہلے کٹور اتومعین ہونا چاہئے کہ وہ کٹور اکتا بڑا ہے اگر کٹور  
 حوض کی برابر ہے تو ایک کٹور پانی آسکتا ہے اگر اس سے آدھا ہے تو دو کٹورے اگر تھائی  
 تو تین اگر سوان حصہ ہے تو ستو کٹورے اگر ہزار واں حصہ ہے تو ایک ہزار کٹورے اور  
 اگر لاکھواں حصہ ہے تو ایک لاکھ کٹورے غرض جو نسبت مساحت میں حوض سے کٹورے  
 کو ہوگی اسی نسبت سے آئیں کٹورے آسکیں گے۔ اسلئے اول کٹور متعین کرنا چاہئے اس کے  
 بعد سوال کرنا چاہئے۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ اب انصاف کی بات تو یہ ہے کہ تم  
 قلم دان وزارت اس طالب علم کے حوالہ کرو اور خود جا کر طالب علم کی کرو۔ مگر تمھاری خاندان  
 میں وزارت چلی آرہی ہے اسلئے معاف کرتا ہوں اور تمکو اس عہدہ پر بحال رکھتا ہوں اسلئے  
 بعد مہلوی صاحب سے کہا کہ مولانا آپ کو بہت تکلیف دی گئی معاف کیجئے گا اب آپ جاسکتے  
 ہیں وہ سلام کر کے چلتے ہوئے اور اسکے دل میں وزارت کی ذرا بھی ہوس پیدا نہ ہوئی حالانکہ  
 بادشاہ اسکی قابلیت وزارت کو تسلیم کر چکا تھا کیونکہ اس زمانہ میں طلبہ کو دنیا کی ہوس  
 نہ تھی طلبہ اس زمانہ میں سب مہلوی ہوتے تھے اسی لئے پہلے زمانہ میں خاںقاہوں کی تعلیم

تصوف کی ضرورت تھی کیونکہ سب ماں کے پیٹ سے صوفی ہی پیدا ہوتے تھے اور انکا وہی مذاق ہوتا تھا جو حضرت غوث اعظم کا اس واقعہ سے ثابت ہوتا ہے کہ ملک سنجر بادشاہ ملک نیمروز نے آپ کے مصارف کے لئے آپکو ایک معتد بہ حصہ ملک کا پیش کرنا چاہا آپ نے جواب میں یہ رباعی لکھی ۵

چوں تیر سنجر یں رخ بختم سیاہ باد      درد دل اگر بود ہوس ملک سخرم  
زانکہ کہ یافتم خیر از ملک انیم شب      من ملک نیمروز بیک جوئی خرم  
ایک عالم کی حکایت رسالہ القاسم دور قدیم میں لکھی تھی کہ وہ حضرت دین میں مشغول رہا کرتے تھے کسب معاش کا کوئی ذریعہ نہ تھا ایک نانبائی آپکا معتقد تھا اور جان نثار تھا۔ اور ایسے شخص سے مانگ کر کھانا بھی جائز ہے اس سے آپ نے کہہ رکھا تھا کہ بھائی جب کبھی ہمکو بھوک ستائے گی ہم بے تکلف تمھارے پاس آجایا کریں گے مگر ایک شرط ہے وہ یہ کہ ہمارے سامنے وہ ٹکڑے رکھ دیا کرنا جو مسافروں کے آگے سے بچ جاتے ہیں اگر سالم ردی دو گے تو ہم نہ کھائیں گے نانبائی اس خیال سے یہ شرط منظور کر لی کہ اسکے خلاف میں مولانا کو تکلیف ہوگی اور ٹکڑوں سے بھی رہ جائیں گے چنانچہ جب بھوک لگتی مولوی صاحب اسکی دوکان پر پہنچ جاتے اور وہ مسافروں کے سامنے کے ٹکڑے بچے ہوئے ان کے آگے رکھ دینا انکو پانی میں بھگو کر کھالیتے اور پھر علمی مشغلہ میں مشغول ہو جاتے اتفاق سے ایک دن جو گئے تو نانبائی نے کہا کہ آج تو ٹکڑے نہیں ہیں یا تو مسافروں نے ٹکڑے چھوڑے نہیں یا کوئی بہت کھانیوالا آگیا ہو گا جو ٹکڑے بھی کھا لیا تو مولوی صاحب خوش خوش وہاں سے یہ فرماتے ہوئے واپس آ گئے قلت اذ اکوۃ خاسرۃ کہ آج کی دایسی تو بڑے خسارہ کی ہوئی آپکو فاقہ میں بھی لطیفہ سوچا کیونکہ قرآن سے اقتباس کرنا تو لطائف میں سے ہے طلبہ کی حکایتیں اس قسم کی بہت سی ہیں ایک حکایت تو والد صاحب سے سنی ہے کہ طلبہ ایک گھر بنا لیا کرتے تھے جسکا تنگ کر دیا کرتے جو خط گھر سے آتا اسکو بغیر دیکھے پڑھ گھرے میں ڈال دیتے اسی طرح برابر گھرے میں خطوط ڈالتے رہتے یہاں تک کہ حبیب سات آٹھ سال میں علم سے فارغ ہوتے اسوقت وہ گھر توڑا جاتا اور تمام خطوط پڑھتے کسی میں رنج کی خبر ہوتی تو اسکو دیکھ کر رو لیتے کسی میں خوشخبری ہوتی

۵  
انظر فی قطع  
الرحم لام لانان  
الکاتبہ سن  
الغالب کا خطبہ  
من الی حضرت  
ابن قریبہ جی  
اجاب بالہ صبر

۲۵

ان قیال ان  
المنفقہ یعذر فی  
ذکاب کا یعذر  
فی سیر الحجۃ  
از اخلافت فوت  
الکاتبہ مع حیاتہ  
معیتہ ۱۲  
اوکان مغلوب الحبال  
فی طلب البغیر  
۱۲ اشرف



اُسکو دیکھ کر ہنس لیتے ۵

کہ گریم و گہ خندم دیوانہ جینیں باشند،

اور ایک حکایت اور سنی ہے کہ ایک دن ایک طالب علم کے پاس تیل تھا تو وہ بٹے پر لیٹا ہوا اتفاق سے اُسی وقت ایک رئیس کا جلوس نکلا جس میں شعلیں اور فالوس وغیرہ بہت روشن تھے آپ کتاب ہاتھ میں لیکر اس جلوس کے ساتھ ہوئے اور مطالعہ کرتے چلے گئے یہاں تک کہ جلوس رئیس کے محل تک پہنچا آپ بھی اُسکی ساتھ محل میں چلے گئے خدام نے روکنا چاہا مگر رئیس نے منع کر دیا یہاں تک کہ روشنی کے فالوس وغیرہ خاص آرام کے کمرہ میں پہنچے آپ وہاں ہی چلے گئے اور ایک تخت پر بیٹھ کر کتاب دیکھتے رہے اور ایسے مستغرق تھے کہ نہ کسی عورت کی طرف نظر اٹھائی نہ باندی کی طرف۔ رئیس اُنکے اس تغراق پر حوہ ہو گیا جب مولوی صاحب مطالعہ سے فارغ ہو گئے اسوقت آپ کو موش آیا اور کتاب بند کر کے ادھر ادھر دیکھ کر گھبرائے کہ میں کہاں اُگیا اور سطح اُگیا۔ رئیس نے اُنکی پریشانی دیکھ کر عرض کیا کہ مولانا آپ ذرا پریشان ہوں آپ نے تو مجھے اپنا گرویدہ بنا لیا ہے واقعی علمی شوق ہی کا نام ہے جو آپ کے اندر دیکھا اب میری درخواست یہ ہے کہ آپ میرے غریب خانہ ہی پر مقیم رہیں میں کھانا کھایا کریں اور ہمیں مطالعہ کیا کریں میں آپکی خدمت کو اپنی سعادت سمجھوں گا مولوی صاحب بولے کہ میں اس قید کو پسند نہیں کر سکتا میں آزاد رہتا چاہتا ہوں ہاں البتہ مجھے اُسکی تکلیف ہے کہ بعض دفعہ میرے پاس تیل نہیں ہوتا جس سے مطالعہ کا حرج ہوتا ہے۔ اس سے بہت تکلیف ہوتی ہے پس اگر آپ اتنا کر دیں تو عنایت ہوگی کہ کسی بیٹے سے کہہ دیجئے کہ جب میں تیل لینا چاہوں مجھے تیل دیدیا کرے اور آپ کے حساب میں دام لکھ دیا کہ مجھ سے داموں کا مطالبہ نہ کیا کرے اس سے زائد کی مجھے ضرورت نہیں چنانچہ رئیس نے تیل کا انتظام کر دیا۔ ایسے ہی لوگوں کی بابت کوئی بزرگ فرماتے ہیں ۵

خالساران جہاں راجھارت منگر تو چہ دانی کہ دریں گرد سوار عرش باد

اور شیرازی فرماتے ہیں ۵

گدائے میکہ ام لیک وقت سستی میں کہ ناز بر فلک حکم پر ستارہ کتم

اسی طرح کا ایک قصہ استغراق کا حضرت شبلی کا ہے کہ ایک دن وہ حضرت جنید کے گھر میں بلا اطلاع کے گھس گئے حضرت جنید کی بیوی پردہ کے خیال سے اٹھنے لگیں حضرت جنید نے ہاتھ پکڑ کر بٹھا لیا اور کہا کہ ان سے پردہ کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ اس وقت اپنی حواس میں نہیں ہیں چنانچہ وہ دیر تک بیٹھے ہوئے نہیں بنیں کہ مقامات میں گفتگو کرتے رہے اور حضرت جنید اپنی بیوی کو اٹھنے سے روکتے رہے یہاں تک کہ کسی بات پر حضرت شبلی بھوٹ کر روئے تو حضرت جنید نے بیوی کو اشارہ کیا کہ اب چلی جاؤ اب انکو ہوش آگیا ہے تو بعض دفعہ استغراق ایسا قوی ہوتا ہے جس میں صاحب استغراق کو مطلق خبر نہیں ہوتی کہ یہاں کوئی عورت ہی ہے یا نہیں مگر اس کا پہچانا حضرت جنید صیون کا کام ہے تو ایک زمانہ میں تو طلبہ کی حالت یہ تھی اور اب یہ حالت ہے کہ ایک طالب علم نے میرے ایک دوست کو خط لکھا کہ میں عربی پڑھنا چاہتا ہوں اور گھر سے بوجہ تنگی کے خرچ نہیں آ سکتا آپ میرے لئے مائے روپے ماہوار تنخواہ مقرر کر دیجئے اسکے ساتھ ہی میری نسبت یہ بھی لکھ دیا کہ اس نے مجھ کو یہ مشورہ دیا ہے وہ صاحب بہت عاقل ہیں خدا مال دے تو اسکی ساتھ عقل بھی انھوں نے وہ خط میرے پاس بھیج دیا کہ اس شخص کے متعلق کیا رائے ہو میں نے لکھا کہ اس کذاب کو ایک پیسہ نہ دیا جائے وہ کبھی بھی میرے پاس ہی آتے ہیں میں اسکی خبر لوں گا۔ مگر وہ خط بہت دنوں سے میرے پاس رکھا ہوا ہے اب تک تو وہ صاحب نے نہیں آیا تو انکو جواب نہ جاسیہ ہو گیا کہ اس واقعہ کی مجھے اطلاع ہو گئی ان صاحب نے لکھ دیا کہ اس نے اپنی امداد سے منع کر دیا ہے اسلئے معذوری ہے (یا اس شخص نے دوسرے طلبہ کے ذریعہ سے خالقہ میں اس خط کے متعلق تذکرہ سن لیا) اسلئے انھوں نے آنا ہی بند کر دیا۔ میں کٹورہ والے طالب علم کا ذکر کر رہا تھا غرض جب طلبہ کے نزدیک کٹورہ بھی حوص کے برابر ہو سکتا ہے تو میزان عمل انکے نزدیک زمین و آسمان سے بڑا ہو تو کیا بعید ہے کیونکہ میزان عمل تو اشرف

۱۰۰ فکان داخل فی غیر اولی الارۃ من الرجال فلا یصح قیاسہ علی الاعی وقد امر بالجاب عنہ فی قولہ  
صلی اللہ علیہ وسلم افعیوا وان اتما لکون الانمی من اولی الارۃ یبیل الیہ النساء وہو شیء کائنات  
بالحدس بقول اصوت الحی فیمیل بقلیہ الی غیر الخ استغرق فانہ کالشیوان او کالطفل الذی لا یشی ۱۲ ظ +



کی میزان ہے اسلئے حضور نے اس شبہ کو رفع کرنے کیلئے فرمایا کہ الحمد للہ یملأ المیزان  
 الحمد للہ سے میزان عمل بھر جاتا ہے اب وہ شبہ رفع ہو گیا کہ شاید میزان خالی رہے۔ اسپر  
 شاید کسی کو یہ وسوسہ ہو کہ بس اب نماز روزہ کی کیا ضرورت ہے ایک بار الحمد للہ کہہ لینا کا  
 ہے بڑا قصہ تو میزان عمل کا ہے وہ تو اس سے بھر ہی جائیگا جیسے ایک طالب علم نے  
 گانوں میں جا کر نماز کا وعظ کیا اور یہ کہا کہ بے نمازی سو رکعت کے مثل ہیں اس جملہ پر  
 گانوں والوں کو جوش آگیا اور سب نے چڑھائی کر کے مولوی صاحب کو مارنا چاہا میزان نے  
 یہ رنگ دیکھ کر مولوی صاحب سے کہا کہ آج خیر نہیں لوگ آپ پر چڑھائی کر کے آرہے ہیں  
 کہا کیوں؟ کہا آپ نے وعظ میں بے نمازوں کو سو رکعت ہی بنایا تھا بولے بس اتنی بات  
 پر چڑھائی کر رہے ہیں کہا جی ہاں۔ کہتے تھے تو تم بے فکر رہو میں ابھی سب کو ٹھنڈا کئے دیتا  
 ہوں یہ تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ واقعی یہ تاویل کا دروازہ کھلا رہا ہے تو بات کا بدلنا  
 کچھ بھی مشکل نہیں چنانچہ گانوں والے آئے اور مولوی صاحب پر حملہ کرنا چاہا انھوں نے  
 پوچھا کہ بھائی آخر میری کچھ خطا بھی ہے کہا اس سے بڑھ کر کیا خطا ہوگی کہ تم نے ہکو سو رکعت  
 بنایا کہا میں نے تم کو نہیں کہا تھا بلکہ بے نمازیوں کو کہا تھا گانوں والوں نے کہا پھر ہم بھی  
 تو بے نمازی ہیں مولوی صاحب بولے ہرگز نہیں تم بے نمازی کیوں ہوتے بتلاؤ کیا تم  
 کبھی نئے کپڑے پہن کر آخری جمعہ کی نماز نہیں پڑھی بولے جی ہاں آخری جمعہ کی تو نماز پڑھ لی؟  
 کہا اور عید بقرعید کی نماز بولے وہ بھی پڑھتے ہیں۔ کہا پھر تم بے نمازی کہہ رہے ہو؟ نماز  
 تو وہ ہے جو ایک دفعہ بھی عمر بھر میں خدا کے سامنے نہ جھکا ہو بس اس جواب کے سب خوش  
 ہو گئے تو جیسے اس طالب علم نے عید بقرعید کی نماز سے گانوں والوں کو نمازی بتا دیا  
 ایسے ہی شاید کوئی یہ سمجھے کہ سبحان اللہ الحمد للہ سے میزان عمل تو بھر ہی جائیگا پھر اور عمل  
 کی کیا ضرورت۔ اسکے دو جواب ہیں ایک الزامی ایک تحقیقی۔ الزامی جواب تو یہ ہے کہ  
 سبحان اللہ الحمد للہ سے میزان کا ایک پلہ ہی تو بھر لیا (کیونکہ اعمال صالحہ کا ثواب کا  
 ہی پلہ میں رکھا جاتا ہے دوسرا پلہ تو گناہوں کیلئے ہے ۱۲) تو ایک پلہ کے بھر جانے  
 کیا نفع جب تک دوسرے پلہ کا حال معلوم نہ ہو (کیونکہ اگر وہ بھی بھر گیا تو آپ جزا

میں نہ جاسکیں گے بلکہ اعراض میں رہیں گے اور اگر وہ بہت زیادہ بھر گیا کہ اعمال صالحہ کے پلہ سے بھی بھاری ہو گیا تو جہنم میں جانا پڑے گا (۱۲) اسلئے دوسرے پلہ کی فکر بھی لازم ہے جس میں گناہ رکھے جائیں گے اور ترک صلوٰۃ و ترک صیام و ترک زکوٰۃ و ترک حج یہ سب معاصی ہیں اگر گناہوں کا پلہ بھاری ہو گیا تو نیکیوں کا پلہ بھر جائیے کیا ہوگا اور تحقیقی جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سبحان اللہ والحمد للہ کا ثواب بیان فرمایا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کلمات میں یہ خاصیت ہے یہ ایسا ہے جیسے طبیب یہ کہے کہ بنفشہ میں یہ خاصیت ہے کہ وہ دماغ کا تنقیہ کرتا اور مواد فاسد کو دفع کرتا ہے مگر سب جانتے ہیں کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جب تک اس کے ساتھ کوئی مضر شے استعمال نہ کی جائے جو اس کی خاصیت کو باطل کر دے اب اگر کوئی سنگھیا کھا کر بنفشہ پی لے تو بتلائے بنفشہ سے کیا خاک نفع ہوگا اور اگر اس صورت میں بنفشہ کی خاصیت کا ظہور نہ تو کیا حکیم کے دعوے کو غلط کہا جائیگا ہرگز نہیں ایسے ہی یہاں سمجھو کہ سبحان اللہ الحمد للہ کی واقعی یہ خاصیت ہے کہ میزان عمل کو بھر دیتے ہیں مگر شرط یہ ہے کہ کوئی منافی نہ پایا جائے۔ تو اب سمجھئے کہ حق تعالیٰ کی کس قدر عنایت ہے کہ ایک سبحان اللہ الحمد للہ پر اس قدر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ دنیا میں تو والدین سبق کے ایک ایک لفظ پر ایک ایک پیسہ بھی نہیں دیتے البتہ بعض لوگ مکتب جانے پر ایک ہفتہ میں بچوں کو ایک آنہ تو دیدیتے ہیں اور ایک صاحب نے بیان کیا کہ ہمارے ابا جان ہمیں بھرتا کہ حقہ بھرنے پر دو پیسے منصوری دیا کرتے تھے جو وزن میں تو ڈبل تھے مگر قوت میں کم تھے اگر کسی بچہ کو باپ نے عید بقر عید کے موقع پر ایک روپیہ دیدیا تو خوشی کی کوئی انتہا ہی نہیں خصوصاً پہلے زمانہ میں جبکہ روپیہ کم تھا۔ ہمیں یاد ہے کہ والد صاحب نے عید کے دن ہم دونوں بھائیوں کو دو دو آنہ کے پیسے دیئے بھائی اکبر علی نے تو لیلے میں نے لینے سے انکار کر دیا۔ والد صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے کیوں واپس کر دیئے میں نے کہا یہ تو تھوڑے ہیں فرمایا ہمارے والد تو ہم کو عید کے دن دو پیسے دیا کرتے تھے اور ہم اس سے ہی بہت خوش ہو جاتے تھے میں نے کہا ہم میں اور آپ میں فرق ہے فرمایا وہ کیا۔ میں نے کہا فرق یہ ہے کہ آپ غریب کے



بیٹے تھے اور ہم امیر کے بیٹے ہیں۔ اسپر بھائی اشارہ سے کہتے لگے کہ یہ کیا کہتے ہو گستاخی کرتے ہو میں نے کہا اہمیں گستاخی کیا ہے ہم ان کو اپنے دادا پر ترجیح دے رہے ہیں اس میں تو اپنے والد کی تعظیم ہے والد صاحب ہنسنے لگے اور ایک ایک روپیہ عنایت فرمایا جب ہم خوش ہوئے مگر آج کل ایک روپیہ کی ہی قدر نہیں آتی بچے دو تین روپیہ سے کم خوش نہیں ہوتے غرض ہم تو اپنی اولاد کو ایک ہفتہ کی پڑبائی کے صلہ میں ایک آنہ دیتے ہیں اور یہ بھی سب نہیں دیتے بلکہ بعض والدین ہی ایسا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ایک سبحان اللہ کے عوض میں اس قدر دیتے ہیں کہ اٹھائے نہ اٹھے اسپر مجھے ایک بات یاد آئی وہ یہ کہ دیانند نے تنازع کو ثابت کر کے (اور وہ ثبوت بھی اُسی کے زعم میں ہے) ورنہ درحقیقت اُسکے پاس اسکی کچھ دلیل نہیں) نجات ابدیہ پر اعتراض کیا ہے کہ مسلمان جو اعمال صالحہ کے عوض میں نجات ابدیہ کے قائل ہیں یہ عقل کے خلاف ہے کیونکہ اسکی تو ایسی مثال ہے جیسے کسی آدمی پر پانچ من بوجھ لاد دیا جائے جس سے اُس کا کوچ بھٹکی پس تنہا ہی عمل کا غیر تنہا ہی صلہ نہونا چاہئے مجھے حیرت ہے کہ اس شخص کو ماقول کس نے کہہ دیا پس ایسی دلیل سے آپ اُسکی عقل کا اندازہ لگا سکتے ہیں اور گو یہ اس بی عقلی کی بات کا جواب دینا ہمارے ذمہ لازم تھا عقلاً خود اسکو سنکر ہنسیں گے مگر صنعقار کی حفاقت کیلئے اس کا جواب دیا جاتا ہے وہ یہ کہ انسان پر پانچ من بوجھ لادنا اُسوقت موجب تکلیف ہے جبکہ ایک دم سے لاد دیا جائے اور اگر غیر تنہا ہی تو اب غیر تنہا ہی مدت میں دیا جائے تو اہمیں کیا اشکال ہے اور مسلمان جو نجات ابدیہ کے قائل ہیں تو وہ اسکی ساتھ اسکے بھی تو قائل ہیں کہ اہل جنت ہمیشہ زندہ رہیں گے اُنکو کبھی موت نہ آئے گی (دوسرے لادنے کی بھی ایک ہی کمی بھلا نجات ابدیہ سے کم نہ لادنا کیونکہ لازم آگیا کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک شخص کو اس قدر خزانہ دیدیں جو کبھی ختم نہ ہو اور وہ خزانہ ایک مقام پر محفوظ کر کے کبھی اس شخص کے خوالہ کر دیجائے کہ ضرورت کے وقت جتنا چاہے نکالے اور خرچ کرے اور اگر اس شخص کے نزدیک عمر غیر تنہا ہی عطا ہو نہا ہی لادنے کے مثل ہے تو اس کا حماقت ہونا ظاہر ہے کیونکہ عمر طویل سے کسی پر بھی کچھ گرائی نہیں ہوتی بشرطیکہ قوی دماغیہ و جسمانیہ

معطل نہوں بلکہ ایسی زندگی کا تو کفار میں دنیا ہی کے اندر نہ کس طالب ہے ولتجدنہم احوص  
الناس علی حیوة ومن الذین اشرکوا لود احدہم لولعہم الف ستمائۃ) غرض آپ کو ہر  
عمل صالح پر بے انتہا اجر ملتا ہے اور ہر مصیبت میں نعم الیدل عطا ہوتا ہے یہاں تک کہ حدیث  
میں آیا ہے کہ قیامت کے دن جب اہل نعم اہل مصائب کے اجر کا مشاہدہ کریں گے تو وہ تمنا  
کریں گے کاش ہم کو دنیا میں ہماری کھالیں مقرض سے قطع کی جاتیں تاکہ آج ہم کو بھی یہ ثواب  
حاصل ہوتا پس اس ثواب کے استحضار سے آپ کو غم ہلکا کرنا چاہئے اور سمجھ لینا چاہئے کہ سب  
مصائب درحقیقت تجارت میں داخل ہیں۔ یہ تو علاج عام ہے جو عام کیلئے مناسب اور ایک  
علاج خاص ہے جس کو خاص استعمال کرتے ہیں اس کا نام تقویض ہے جسکی حقیقت قطع تجویز ہے  
یعنی وہ اپنے کو خدا تعالیٰ کے سپرد کر دیتے ہیں کہ وہ جو چاہیں ان میں تصرف کریں۔ اپنی طرف سے  
وہ کوئی حالت یا نظام تجویز نہیں کرتے۔ اور تمار پشیمانی کا سبب تجویز ہی ہے کہ ہمنے ہر چیز کا  
ایک نظام خاص اپنے ذہن میں قائم رکھا ہے کہ یہ کام اس طرح ہونا چاہئے اولاد کو اس طرح پڑھنا  
چاہئے پھر اس نظام کے خلاف واقع ہونی سے کلفت ہوتی ہے اور زیادہ حصہ اس نظام کا جو ہر  
طرف سے تجویز ہوتا ہے غیر اختیاری ہے تو غیر اختیاری امور کیلئے نظام تجویز کرنا حماقت نہیں تو کیا ہر  
اسی قطع تجویز کیلئے حدیث میں ہے اذا صبحت فلا تحدث نفسک بالمساء واذا امسیت  
فلا تحدث نفسک بالصباح کہ جب صبح ہو تو شام کے متعلق اپنے دل میں خیال نہ لاؤ اور  
شام ہو تو صبح کے متعلق خیال نہ لاؤ۔ راحت آتی میں ہے اسی لئے اہل شہر نے تجویز کو قطع  
کر کے یہ مذہب اختیار کر لیا ہے ۷

دل شدہ مبتلائے تو ہر صحتی رضائے تو

زندہ کنی عطائی تو در بخشی فدائے تو

اور یہ مذہب بنا لیا ہے ۷

دل فدائے یار دل رنجان من

ناخوش تو خوش بودیر جان من

انھوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم خدا کے ہیں انکو اختیار ہے کہ وہ جو چاہیں تصرف کریں پھر  
اسکے بھی دو طریق ہیں۔ کبھی تو استحضار ثواب سے تقویض حاصل ہوتی ہے کہ اس سے ہم کو ثواب  
ملیگا شاید آپ یہ کہیں کہ یہ تو وہی پہلا علاج ہو گیا۔ مگر ہمیں بلکہ دونوں میں فرق ہے پہلی



صورت میں تو استحضار ثواب خود علاج تھا اور اس صورت میں اصل علاج تفویض ہو اور  
استحضار ثواب تقویت تفویض کیلئے ہے۔ اور کبھی محض رضائے حق کیلئے تفویض نجائی  
ہے استحضار ثواب کو بھی اس میں دخل نہیں ہوتا گو ثواب بھی مل جائے مگر یہ ثواب کیلئے تفویض  
نہیں کرتا گو ثواب سے استغنا بھی نہیں ہوتا بلکہ اپنے کو مستحق نہیں سمجھتا صرف استحقاق کی  
نقصی ہوئی ہے کہ اگر ثواب نہ ملے تو عین عدل ہے کیونکہ میں اس کا مستحق نہیں یہ شخص محض اسلئے  
تفویض کرتا ہے کہ محبوب کا حق یہی ہے کہ اس کے سامنے اپنی رائے اور تجویز کو فنا کر دیا جائے  
یہ تفویض کا اعلیٰ درجہ ہے کیونکہ جو تفویض ثواب کیلئے ہوتی ہے وہاں عمل مفوت ثواب سے  
انقطاع تفویض کا احتمال ہو سکتا ہے اور تفویض للرضا میں یہ احتمال نہیں رہا یہ کہ تفویض  
کے بعد بھی بقا درضا میں توشیہ احتمال ہو سکتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو جب تک  
تفویض باقی ہے رضا بھی باقی ہے۔ دوسرے صوفی ابن الجال ہوتا ہے وہ آئندہ کی فکر نہیں  
کرتا وہ بقا درضا میں بھی تفویض سے کام لیتا ہے۔ مگر یہ علاج چونکہ خاص ہے اسلئے میں نے  
اسکو تنہا کے طور پر بیان کر دیا ہے ورنہ اصل علاج عام وہی ہے جو اوپر بیان کیا گیا ہے کہ استحضار  
ثواب کامراقبہ کرے اور یہ بات سمجھ لے کہ ہر مصیبت پر نعم البدل ملتا ہے اور آخرت میں تو  
ملتا ہی ہے۔ دنیا میں بھی نعم البدل ملتا ہے اور خدا پر بھروسہ کر کے میں نہایت زور کیسیا  
کتا ہوں کہ دنیا میں بھی اسکو نعم البدل کا مشاہدہ ضرور ہوگا مگر اس کے لئے ایک شرط ہے وہ  
یہ کہ حق تعالیٰ کے معاملات میں غور کرتا رہے کہ اس واقعہ میں کیا حکمت ہے اگر غور کرتا رہے  
تو ہر واقعہ کی مصلحت سمجھ میں آجائے گی۔ مجد اللہ مجھے تو خدا نے یہ دولت عطا فرمائی ہے مجھے  
ہر واقعہ میں کھلی آنکھوں کی مصلحت حکمت کا مشاہدہ ہوتا ہے چنانچہ آجکل جو مجھے عذر پہنچا  
نسبت میں بیان نہیں کر سکتا کہ اس کامیرے دل پر کس قدر حظ ہے کیونکہ میں عرصہ سے چاہتا  
تھا کہ سفر منقطع کر دوں کیونکہ مجھے سفر سے کلفت ہوتی تھی اور میں اس کے لئے بہانہ اور عذر  
تلاش کرتا تھا لیکن مجھے خبر تھی کہ میرے جسم ہی میں ایک چیز ایسی موجود ہے جو میری اس  
کلفت کے رفع کا ذریعہ بن جائے گی یعنی مجھے آنت اترنے کا مدت سے مرض تھا لیکن پہلے سمجھا  
کوئی تکلیف نہ تھی اب کچھ عرصہ سے اس میں خاص تکلیف شروع ہو گئی کہ اپنے موقع پر سے اتر کر

ہٹنا تکلیف کا سبب ہوتا ہے اور ادنی سبب سے وہ ہٹ جاتی ہے جس سے تحریر خصوص سفر میں مشکل ہو لہذا اب میں نے سفر منقطع کر دیا تو خدا نے مجھے یہ عذر ایسا دیا جس سے میری تکلیف کا اندازہ ہو گیا اسی طرح ہر وقت کوئی نہ کوئی مصلحت اور فائدہ ہر واقعہ میں سمجھ میں آ جاتا ہے حتیٰ کہ کسی عزیز کی موت میں بھی اور مصیبت و رنج کے واقعات میں بھی اور کم از کم یہ فائدہ تو ہر واقعہ میں مشاہد ہے کہ اس سے اخلاق کی اصلاح ہو جاتی اور اپنی حقیقت و عجز کا مشاہدہ ہو جاتا ہے اور یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ تو صاحبو! اگر غم ہی ہو مگر غم کی حکمت سمجھ میں آ جائے تو غم ہلکا ہو جائیگا یہی وجہ ہے کہ انبیاء و اولیاء کو غم سے پریشانی کم ہوتی ہے پس انسان کو جو مصیبت پیش آئے اس وقت یہ سمجھ لے کہ مجھے اس میں نفع ضرور ہو گا آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی گو دنیوی نفع بھی سمجھ میں نہ آئے مگر غور کرتے کرتے وہ بھی سمجھ میں آنے لگے گا اور نہ سمجھ میں آئے تو آخرت کا نفع تو ہے ہی اور وہی ہمارا اصلی گھر ہے اسکے نفع کو مقدم سمجھنا چاہئے گو دنیا کا نفع بھی سبب مطلق ہے مگر آخرت کی برابر نہیں اور یوں تو آدمی سفر میں ریل میں اور سڑک میں بھی اپنی راحت کا اہتمام کرتا ہے کہ جگہ اچھی اور گرمی سردی کا آرام ہو تو اسی وجہ میں دنیا کی راحت کا بھی بقدر ضرورت اہتمام کرنے کا مضائقہ نہیں کیونکہ دنیا کی مثال آخرت کے سامنے سڑک جیسی ہے اسلئے دنیا کی مصلحت و منفعت بھی ایک درجہ میں مطلوب ہے اور شریعت نے بھی اجازت دی ہے اور یہاں سے ایک شبہ کا جواب بھی ہو گیا وہ یہ کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ علماء شریعت دنیا کا نفع اور دنیا کی راحت و منفعت سے روکتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں قنوج میں ایک صاحب نے مجھ سے خود کہا کہ میں نے تو تمام شریعت کا خلاصہ یہ سمجھا ہے کہ نہ غم میں روؤ نہ خوشی میں ہنسو! پس پتھر بن کر رہو اور مر جاؤ میں نے کہا سبحان! بشر آپ نے خوب خلاصہ نکالا بلکہ شریعت کا خلاصہ یہ کہ کسی حال میں پریشان نہ ہو بلکہ راحت سے رہو غم میں بھی اور خوشی میں بھی کیونکہ شریعت غم کو ہلکا کر تینا طریقہ بتلاتی ہے اور راحت کے متعلق ایسے امور کی تعلیم دیتی ہے جس سے اسباب راحت میں ترقی ہو زوال نہ ہو۔ واللہ لوگوں نے شریعت کو سمجھا نہیں اسلئے یہ غلط خلاصہ نکالا گیا یہ خلاصہ ویسا ہی ہے جیسے مولانا جامی نے قصہ یوسف و زلیخا کا خلاصہ نکالا تھا وہ سفر میں ایک شخص کے رفیق تھے روٹی تھوڑی تھی اس نے مولانا جامی کو باتوں میں لگانا چاہا تاکہ خود روٹی پڑے



کھا جائے اور کہا مولانا آپ نے یوسف وزلی کا قصہ لکھا ہے ذرا وہ قصہ بیان تو کیجئے  
 مولانا حاجی سمجھ گئے کہ اس کا مقصود کچھ اور ہے فرمایا حاجی ہاں قصہ تو بہت لمبا ہے مگر خلاصہ  
 اُس کا یہ ہے۔ پیری۔ لودیسرے داشت گم کردہ بازیافت + ایک بڑے میاں تھے اُنکا  
 ایک لڑکا تھا وہ گم ہو گیا تھا پھر مل گیا یہ کہہ کر کہا نا کھانے لگے۔ نیز یہ ایسا خلاصہ تھا جیسے  
 ایک صاحب نے یہاں خالقہ میں رہ کر تصوف کا خلاصہ نکالا تھا کہ مجھے تو یہاں کی تمام  
 تعلیم کا خلاصہ یہ معلوم ہوا کہ پیر کی تعظیم خوب کرتے رہو میں نے کہا سبحان اللہ! اچھا خلاصہ  
 نکالا گو یا مشائخ مخلوق کو اپنا بندہ بنانا چاہتے ہیں غور و باشراور نہ معلوم یہ خلاصہ انھوں نے  
 کس تعلیم سے سمجھا حالانکہ یہاں تو تعظیم کی ممانعت ہے ہاں اطاعت کا حکم ہے کیونکہ اس  
 طریق میں بدون تقلید و انقیاد کے کام نہیں چل سکتا ان حضرت کا نام بڑا تھا میں نے اُنکو  
 یاد کر دیا یعنی اُن کو سکون سے حرکت میں لے آیا۔ (اسکی لطافت اہل ذوق لسانِ حق تعالیٰ  
 کیونکہ رقامت سکون ہو اور اخراج تحریک ہے اسی طرح بڑ میں دال کا سکون ہے اور بڑ  
 میں حرکت ہے ۱۲) میں یہ کہہ رہا تھا کہ جن لوگوں نے شریعت کا خلاصہ یہ نکالا ہے کہ دنیا  
 میں پھر بنکر رہو انھوں نے شریعت کو اور علماء کے مطلب کو نہیں سمجھا ایک مولوی صاحب  
 جو مالدار بھی تھے اُن سے ترقی مال کے متعلق میری گفتگو ہوئی مگر وہ سمجھتے نہ تھے بالآخر میں نے  
 یہ کہا کہ میان تم تو مولوی ہو میں تمکو علمی اصطلاح میں سمجھاتا ہوں کہ علماء کی تعلیم کا حاصل اس  
 باب میں یہ ہے کہ مال کو مقصود بالذات نہ بناؤ ورنہ بذات ہو جاؤ گے بلکہ مقصود بالانفع  
 بناؤ تو بالآخر رہو گے ورنہ مطلقاً جمع مال سے علماء منع نہیں کرتے اور وہ کیسے منع کر سکتے ہیں  
 جبکہ حدیث میں حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ مصرح ہے کہ ایک مرتبہ وہ غسل فرما رہے تھے  
 کہ سونے کی ٹڑیاں اُن پر برسے لگیں اور وہ اُنکو جمع کرنے لگے وحی آئی اے ایوب کیا میں نے  
 تمکو اس سے استغنی نہیں کر دیا ہے (کیونکہ ایوب علیہ السلام بہت مالدار تھے) تو آپ نے عرض  
 کیا بلی یارب و لکن لا غنی لی عن برکتک کہ بیشک اگر پروردگار آپ نے مجھے اس سے  
 غنی کر دیا ہے لیکن میں آپکی نعمت کی ترقی سے استغنی نہیں ہوں۔ اگر مال جمع کرنا مطلقاً  
 ہوتا تو ایوب علیہ السلام کا یہ جواب مقبول ہوتا۔ نیز حضرت کعب بن مالک نے ایک دفعہ

اپنا تمام مال صدقہ کرنا چاہا تو حضور نے ارشاد فرمایا اَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ هُوَ خَيْرٌ لَّكَ کہ اپنے مال میں سے کچھ حصہ اپنے واسطے بھی رکھ لو یہ بہتر ہوگا چنانچہ انھوں نے خیر کا حصہ روک لیا۔ نیز خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ اپنے ازواج مطہرات کو سال بھر کا نفقہ دیدیا کرتے تھے یہ بھی ایک گونہ جمع مال ہے۔ اور حضرت سفیان ثوریؒ کا مقولہ ہے کہ حلال مال کی قدر کرو اسکو فضول ضائع نہ کرو ایک زمانہ تو وہ تھا جس میں مال کا جمع کرنا دین کے واسطے مضر تھا اور اب وہ زمانہ ہے کہ مال کا جمع کرنا دین کے واسطے مضر ہے پھر فرمایا کہ اگر ہمارے پاس یہ چند دراہم و نانیر ہوتے تو یہ اہل دولت تو ہمو اپنا مال بنا لیتے یعنی ہمو پا مال کر دیتے۔ اب کس کا منہ ہے جو علماء کو بدنام کرے کہ یہ دنیا کمانے اور مال جمع کر نیسے روکتے اور ترقی کے مخالفت ہیں۔ پھر میں کہتا ہوں کہ آجکل جن اہل ترقی کو ترقی کی فکر ہے انکو صرف آمدنی کی فکر ہے مگر اسکی ساتھ ہی وہ خچ ہی بہت کرتے ہیں پھر اس طرح ترقی کیسے ہوگی۔ ترقی کی صورت تو یہ ہے کہ ترقی آمدنی کی ساتھ خچ کو بھی کم کیا جائے پس ان لوگوں کا اپنے کو حامی ترقی کہنا غلط ہے جو دعوے بلا دلیل سے زیادہ وقعت نہیں رکھتا۔ شیخ النبی بخش صاحب نیس میرٹھ کا مقولہ ہے کہ آمدنی کی فکر سے زیادہ خچ کی فکر لازم ہے اگر خچ کی فکر ہو تو تھوڑی آمدنی بھی کافی ہو جاتی ہے اور خچ کا انتظام نہ تو بہت آمدنی بھی کافی نہیں آجکل لوگوں کی زیادہ پریشانی کا سبب یہی ہے کہ وہ اپنی خچ کا انتظام نہیں کرتے اسی لئے فساد اور فتنہ روپے کی تنخواہ بھی انکو قلیل معلوم ہوتی ہے۔ مجھے خوب یاد ہے کہ مدرسے سے پہلے میں نے ذہن میں اپنے لئے غلہ روپے تنخواہ تجویز کی تھی کہ بس ہم دو میاں بی بی کیلئے اتنا بہت ہے مگر آجکل تو عرصہ روپیہ کی تنخواہ کا نام بھی لینا عار ہے چنانچہ ہمارے ہی قریب ایک قصبہ میں چند مستورات نے جمع ہو کر اپنے اپنے شوہروں کی تنخواہوں کا تذکرہ کیا۔ انہیں سے ایک عورت کے خاوند کی تنخواہ شاید غلہ تھی جب اسکی باری آئی تو وہ کہتی ہوئی شرمائی کہ غلہ روپیہ تنخواہ ہے اسلئے وہ یوں کہتی کہ تنخواہ تو انکی غلہ ہی روپیہ ہے مگر ماشاء اللہ اوپر کی آمدنی کافی ہے ایک عورت نے کہا کہ کبھت تو یہ کہ حرام مال پر ماشاء اللہ کہتی ہے غرض شریعت تو دنیا میں راحت کے ساتھ



رہنے کی بھی اجازت بلکہ تعلیم دیتی ہے لیکن اسکو مقصود بالذات بنانے کو روکتی ہے پس اگر دنیا کا کچھ نقصان ہو جاوے اور انہیں دنیا یا آخرت کا نفع ہو جاوے تو وہ نقصان حقیقت میں کچھ نقصان نہیں وہ ایک تجارت ہے اپنے دل کو سمجھا لینا چاہئے میں نے اوپر کہا تھا کہ دنیوی نقصان سے خود دنیا میں نفع ہوتا ہے جو غور سے سمجھ میں آتا ہے جھکو اسپر ایک حکایت یاد آگئی۔ بریلی میں ایک صاحب یتیم خانہ کے مہتمم تھے انھوں نے میرے نام ایک فتویٰ کیلئے خط لکھا اور پتہ میں اپنے نام کے ساتھ گورنر تعلیم خانہ لکھا۔ آجکل ایک آفت یہ بھی ہو گئی کہ جاہ مقصود بالذات ہو گیا جاہ کیلئے اپنے لئے خانہ سائے عمدے پھر ان عہدوں کے انگریزی نام تجویز کرتے ہیں تو ان صاحب نے اپنے کو گورنر لکھا مگر وہ ایسے گورنر تھے کہ جواب کیلئے اپنے ٹکٹ تک نہ بھیجا تھا میں اس وقت تاہم ایسے خطوط کا جواب بیزنگ دیدیا کرتا تھا اس کا جواب بھی میں نے بیزنگ بھیج دیا تو گورنر صاحب واپس کر دیا اور مجھے ایک آنہ دینا پڑا کیونکہ اس وقت ایک ہی آنہ محصول تھا اتفاق سے اسی زمانہ میں میرا جانا بریلی ہو گیا میں نے بھائی سے یہ قصہ بیان کیا کہ میں ان گورنر صاحب سے ملنا چاہتا ہوں مجھے ان سے ایک آنہ وصول کرنا ہے یہ کیسے گورنر ہیں کہ استغناء بھیجیں اور جواب کیلئے ٹکٹ نہ لکھیں اور بیزنگ جواب دیا جائے تو محصول بھی ہمارے ذمہ ڈالیں اس وقت بعض لوگ اور بھی بیٹھے تھے جب وہ چلے گئے تو بھائی نے کہا کہ تم غصہ کیا کیا اس وقت ان گورنر صاحب کے صاحبزادے بھی موجود تھے۔ میں نے کہا یہ اچھا ہوا کہ میرا مدعی حاصل ہو گیا کیونکہ میں تو انکو اس تہذیب پر تنبیہ کر نیکی لئے ہی ملنا چاہتا تھا اب مجھے ان سے ملنے کی ضرورت نہیں صاحبزادے ضرور مطلع کر دیں گے دیکھئے ان گورنر صاحب کی حرکت سے میرا ایک آنہ کا نقصان تو ہوا مگر اس میں بھی حکمت تھی وہ یہ کہ میں نے آئندہ کیلئے قانون مقرر کر لیا کہ ایسے خطوط کا جواب بھی نہیں دیتا جنہیں ٹکٹ نہ ہو۔ یہ جھکو نفع ہوا۔ صاحبو! میرے پاس کوئی چھ مہینہ رہے تو میں ان واقعات الہیہ کی اسرار و حکم اسکو براہِ برتلاتا رہا جو روزانہ مجھے پیش آتے رہتے ہیں ہاں البتہ ان کے واقعات کا میں ذمہ دار نہیں کیونکہ اپنے واقعات کا علم انہی کو ہو

ہے اور وہی اسکے منافع و حکم کو سمجھ سکتے ہیں گورنر کے قصہ پر ایک مضمون ذہن میں آگیا  
 آجکل تفاخر و تکبر کا مرض ایسا عام ہوا ہے کہ علماء میں بھی یہ مرض سراپت کر گیا چنانچہ بعض  
 نوجوان اہل علم اپنے ناموں کے ساتھ فاضل دیوبند لکھنے لگے ہیں میں کہتا ہوں کہ ہاں تم  
 فاضل ہو مگر فضیلت سے نہیں بلکہ فضول سے کیونکہ جو لوگ واقعی صاحب فضیلت تھے انکی  
 تو یہ حالت تھی کہ اپنا نام بھی پورا نہ لکھتے تھے حضرت شیخ العلماء مولانا محمود حسن صاحب  
 قدس سرہ نے ہمیشہ اپنے دستخط میں بندہ محمود ہی لکھا نام بھی پورا نہ لکھا فاضل یا عالم تو  
 وہ اپنے کو کب لکھتے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے کو عالم ہی نہیں سمجھتے تھے ایک دفعہ  
 خود فرمایا کہ ساری عمر کے علمی مشغلہ سے ہمو تو یہ چل رہا کہ جیل مرکب جیل سید میں لگے  
 یعنی اپنے جیل کا علم ہو گیا۔ اور اسی تفاخر کا یہ اثر ہے کہ اپنے ناموں کیساتھ نسبتیں لکھتے  
 ہیں کوئی سبحانی بنتا ہے کوئی یزدانی آجکل چھوٹی قوموں کو بھی انصاری بننے کی فکر ہوئی  
 ایک صاحب نے مجھے لکھا کہ اسلام میں مساوات ہے اسلئے چھوٹی قوموں کو ذلیل کرنے کی  
 کوئی وجہ نہیں ہے لہذا منار ہے کہ انکو بڑے بڑے القاب سے یاد کیا جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ  
 فرماتے ہیں ولا تتأیدوا بالالقاب (سبحان اللہ آیت کا مطلب ہے خوب سمجھا آیت کا  
 مطلب تو یہ ہے کہ اسکو بڑے لقب سے یاد نہ کرو یہ تو مطلب نہیں کہ غیر واقعی بڑے بڑے القاب  
 یاد کرو) پھر اپنے لکھا کہ چھوٹی قوموں کو اعظمی حنفی نعمانی وغیرہ القاب دیئے جائیں میں نے  
 لکھا کہ یہ تو آپکو معلوم ہے کہ شریعت نے نکل وغیرہ میں جو کفارات کے احکام مقرر کئے  
 ہیں وہ مصلح پر مبنی ہیں۔ اور یہ بھی آپکو معلوم ہے کہ انتساب الی غیر الآباء حرام ہے تو  
 اگر ان لوگوں کو بڑے بڑے القاب مذکورہ دیئے گئے تو چند روز میں لوگ انکو حضرت امام  
 اعظم رحمہ کی اولاد سمجھنے لگیں گے جیسا کہ ایک صاحب نے اپنے نام کیساتھ نعمانی لکھنا شروع  
 کیا تھا اور عام لوگ انکو امام صاحب کی اولاد میں سمجھنے لگے۔ پھر اس تفاخر نے یہاں تک ترقی  
 کی کہ بعض لوگ انسان سے حیوان بننے لگے کوئی اپنے نام کیساتھ طوطی ہند لکھتا ہے کوئی  
 بیل ہند میں نے کہا کہ اب چند روز میں لوگ خر ہند اور زراغ ہند بھی بننے لگیں گے اب میں  
 اصل مضمون کی طرف عود کرتا ہوں وہ یہ کہ بڑا سبب نبوی نقصان سے پریشاں ہونے کا



یہ بھی ہے کہ مال و جاہ کو مقصود بالذات سمجھنے لگے اس لئے اسکے فوت کے وقت اسکے نعم البدل پر نظر نہیں جاتی کیونکہ مقصود بالذات کا کوئی بدل نہیں ہوتا اگر انکو مقصود بالذات نہ سمجھا جاوے تو اسکے بدل ملتے پر قناعت ہو جاوے اس مرتبہ میں علماء اسکو مطلوب بناتیسے منع کرتے ہیں ورنہ علماء کسب حلال اور جمع مال سے مطلقاً منع نہیں کرتے بلکہ کسب حلال کو تو فرض کہتے ہیں کیونکہ حدیث میں اس کا امر ہے چنانچہ میں نے ایک دفعہ ایک بیان میں کہا تھا کہ ترقی کے ہم مخالف نہیں البتہ بعض ترقی کے مخالف ہیں اور اسکو آپ بھی تسلیم کریں گے کیونکہ اگر ہر ترقی مطلوب ہے تو درم بھی ایک ترقی ہے اس کا علاج کیوں کیا جاتا ہے اس طرح درجہ آپ کے یہاں ترقی درم کا ہے وہی درجہ ہمارے یہاں بعض ترقی درم کا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ مال کے ایسے درپے نہو کہ دین برباد ہو جائے ۵

مبادا دل آں خود مایہ شاد کہ از بہر دنیا دہر دین بباد

اگر مال کے ساتھ دین پوری طرح محفوظ رہے تو پھر تمکو ترقی دنیا سے کون روکتا ہے جتنی چاہو ترقی کرو خواہ بادشاہ ہو جاؤ خواہ وزیر ہو جاؤ خواہ ہفت اقلیم کو فتح کر لو مگر دہر کے اندر نہو لیکن تجربہ سے یہ بھی ثابت ہو چکا ہے ضرورت کی تمیز آپ کو خود نہوگی بلکہ اسکے لئے آپکو اول کسی عالم کے پاس رہنے کی ضرورت ہوگی جو مسائل و احکام سے آپکو واقف کرے پھر محقق شیخ کے پاس رہنے کی ضرورت ہوگی وہ آپکو صدر اشمل بازغہ نہ پڑھائیگا بلکہ اسکی صحبت و تقرر ہی سے آپکو حدود کا امتیاز ہو جائے گا۔ ابراہیم صاحب حج درجہ فرماتے ہیں ۵ دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔

اور صحبت علماء و مشائخ کیلئے اسکی ضرورت نہیں کہ آپ اپنی ملازمت وغیرہ کو ترک کر کے ان کے پاس رہیں بلکہ اسکی آسان صورت یہ ہے کہ اپنی تعطیلات کا کچھ حصہ انکی خدمت میں گزارو۔ چھوٹی چھوٹی تعطیلات کو تو اپنی تفریح وغیرہ میں صرف کرو ہاں بڑی چھٹی کی تہنیت کر کے نصف حصہ انکے پاس رہو اور نصف حصہ اپنے وطن وغیرہ میں رہو اتنا بھی اگر آپ کرتے رہیں تو کافی ہے اگر یہ بھی نہو سکے تو یوں کہا جائیگا کہ آپکو دین کی طلب ہی نہیں ابھی کچھ دن گزرے ہیں ایک صاحب عمدہ دارمیکے پاس آئے تھے وہ کچھ شبہات بیان

رہنے لگے میں نے کہا کہ آپ کے شبہات کے جوابات تو حاضر ہیں مگر ممکن ہے کہ ان جوابات سے آپ کی تسلی نہ ہو۔ کیونکہ آپ کے شبہات تو برسوں کے پرانے ہیں اور آپ تشفی چاہتے ہیں ایک جلسہ میں یہ ٹھیک نہیں بلکہ ضرورت اس کی ہے کہ آپ چھ مہینے یہاں رہیں تو امید ہے کہ آپ کی تسلی ہو جائے گی۔ اور اگر کسی کو یہ ڈر ہو کہ ہم متقی بن جائیں گے تو دنیا کے مزے جاتے رہیں گے تو میں کہتا ہوں کہ تم یہ نیت کر لو کہ متقی نہ بنیں گے مگر خدا کیلئے علماء و مشائخ کی صحبت میں رہ کر ایک دفعہ دین کو سمجھ لو اس کا یہ اثر ہوگا کہ تم کو متقی بننے کیلئے کوئی دقت پیش نہ آئیگی بلکہ تم خود بخود عمل کے مشتاق ہو جاؤ گے اور تم کو سوقت اعمال دینیہ میں وہ حظ اور لذت ملے گی کہ دنیا کی تمام لذتوں کو بھول جاؤ گے۔ علی گڑھ کے ایک طالب علم ایم اے میسر پاس آتے ہیں پہلے وہ بھی آزاد تھے مگر اب ان کی یہ حالت ہے کہ دین کا انکو عشق ہو گیا ہے اور ان کی حالت یہاں کے صلحیاری برکت سے اس کا مصداق ہو گئی۔

بگفتا من گل ناچیز بودم      ولیکن مدتے با گل نشستم  
جمال ہنشیں در من اثر کرد      و گرنہ من ہماں خاکم کہ ہستم

اب وہ دنیا سے اس قدر متنفر ہیں کہ ان کے چچا نے ایک دفعہ ان سے فرمائش کی کہ ایک بیٹے کے نام سودی قرض کا رقم لکھ دو انھوں نے صاف انکار کر دیا چچا کو ناگوار ہوا ان کے والد کو اطلاع ہوئی انکو بھی ناگوار ہوا اور کہا تم نے چچا کے حکم کی مخالفت کیوں کی۔ کہا وہ مجھے خدا کے حکم کی مخالفت کراتے تھے اور یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا ہاں میری ذات میں وہ کوئی نقصت کریں اس کے لئے میں جان و دل سے حاضر ہوں۔ مگر دین میں تصرف کریں تو یہ مجھ کو اور نہیں بھر خدا نے غیب سے یہ سامان کیا کہ ان کے چچا کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا کسی بزرگ کی زیارت ہوئی اور انھوں نے انکو اس حرکت پر تنبیہ کی اور بھتیجے کی تائید کی چچا نے خواب سے بیدار ہو کر توبہ استغفار کیا اور بھتیجے کو خط میں یہ سب واقعہ لکھ کر ان سے معافی طلب کی اور سب راضی ہو گئے واقعی اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے سب کام غیب سے خود درست کر دیتے ہیں۔ اب آپ کی یہ حالت ہو گی کہ اگر پہلے غم کا کافی ہنوتے تھے تو اب غم کافی ہونے اور دین برباد کر کے دنیا کمانے کی ہوس نہ ہو گی۔



ہوس نہ ہونے پر قصہ یاد آگیا۔ انا دس ایک سبج تھے اُن کے پاس تعلقداروں کا  
 مقدمہ آیا انہیں سے ایک نے ایک لاکھ روپے رشوت میں پیش کئے سبج صاحب نے  
 اپنے نوکر کو حکم دیا اس نالائق کو باہر نکال دو۔ ہر چند کہ تعلقدار کے سامنے ایک سبج  
 کی کوئی حیثیت نہیں مگر ایسے وقت وہ بھی کچھ نہیں بول سکتا جو خوشامد میں رشوت  
 دیتا ہو اور دوسرا اُس سے استغناء کرتا ہو۔ دو سکر فریق کو خیر ہوئی کہ ایک لاکھ روپیہ  
 واپس کر دیا گیا وہ سوا لاکھ روپیہ لیکر آیا سبج صاحب نے اسکو بھی نوکروں سے نکلوا دیا  
 بتلایئے وہ کیا بات تھی کہ اس شخص نے سوا دو لاکھ روپے پر لات ماردی یقیناً اسکو رشوت  
 لینے میں تکلیف تھی اور اسپرلات مارنے میں راحت تھی۔ مگر چونکہ وہ عالم تھے اسلئے ایک  
 حرکت انھوں نے خلات بھی کی وہ یہ کہ عفتہ میں فرمایا کہ پہلے میرا خیال اس مقدمہ میں نصیب  
 کرنے کا تھا مگر چونکہ ان دونوں نے میرا دل بہت دکھایا ہے اسلئے اب ایسا فیصلہ کروں گا  
 کہ دونوں سر پر نوکر روئیں گے چنانچہ ایسا ہی فیصلہ کیا اور لطیفہ یہ ہوا کہ فیصلہ سنانیسے  
 پہلے انکی بدلی بھی ہو گئی مگر انھوں نے دو چار دن میں خوب محنت کر کے رات اور دن کا  
 سارا وقت فیصلہ لکھنے میں صرف کیا اور جانیسے ایک دن پہلے فیصلہ سنا کر مقدمہ ختم  
 کر کے چلے گئے پھر دونوں نے ہر چند ہائی کورٹ وغیرہ میں اپیل کیا مگر ظالم نے ایسا بدل  
 فیصلہ لکھا تھا کہ کہیں نہ ٹوٹ سکا۔ صاحبو! اب ایسے شخص کو دنیا کی ہوس کیونکر سبوتی  
 ہے بلکہ اب اسکو تھوڑی آمدنی کافی ہوگی اور تھوڑی سی عزت کافی ہوگی اور تمام افکار  
 سے آزاد ہو کر صرف ایک کی فکر میں گرفتار رہے گا اور اس آزادی پر خوش ہو کر یوں کہے گا  
 ۵ نہ برا شتر سوارم نہ چوا شتر زیر بارم نہ خداوند رعیت نہ غلام شہر یارم  
 اور یوں کہے گا ۵

گرد و صد بخیر آ رہے بگلم  
 غیر زلف آن لگا رہے مقبلم  
 کیونکہ وہ زنجیر تو ایسی ہے کہ ۵

اسیرت نخواہد رہائی ز بند  
 شکار ت نخوید خلاص از زکند  
 وہ تو ایسی قید ہے جیسے کسی عاشق کو اُس کا محبوب جو کہ مدتوں کے بعد ترس ترس کر ملائے

پیچھے سے اگر اس طور سے کہ اسکو خبر بھی نہ ہو اسکو بغل میں دباے اور اتنا زور سے دباے کہ اسکو طبعاً ناگوار بھی ہو مگر پیچھے مڑ کر دیکھا تو محبوب کے چہرہ پر نظر پڑی تو گو یہ قید ہے کہ جاتے ہوئے کو روک لیا ایک جگہ محبوس کر دیا قید بھی بامشقت ہے کہ زور سے دبا لیا لیونکہ معشوق تو موطا تازہ تھا اسکو کوئی فکر و غم مقہور ٹا ہی تھا جو ذیلا ہوتا اور عشاق اکثر زور و غم عشق کے لاغر و نحیف ہوتے ہیں جیسا مولانا فرماتے ہیں ۵

عشق معشوقاں نہان ست و تیر عشق عاشق باد و صمد طبل و فقیر  
لیک عشق عاشقاں تن زہ کند عشق معشوقاں خوش و فربہ کند

اب اگر محبوب اس سے یوں کہے کہ تجکو تکلیف ہوتی ہو تو چھوڑ دوں اور ساتھ ہی یہ حر کہ بھی لگا دے کہ تجھے چھوڑ کر اسطرح قریب کو بغل میں لیلوں کہ وہ بھی اس کا مدت سے شتاق ہے تو یقیناً عاشق یوں کہے گا ۵

نشود نصیب دشمن کہ نشود ہلاکت سر دستان سلامت کہ تو خیر آزمائی

اور کہے گا ۵

نکلیاے دم تیر قدموں کے نیچے یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے  
تو جب ایک انسان کی محبت کا یہ حال ہے جو آپ ہی جیسا آدمی ہے مگر ذرا چمڑے کا رنگ کھلا ہوا ہے تو حق تعالیٰ کی محبت کا کیا حال ہونا چاہئے جسکی نظیر کوئی بھی نہیں شیخ فرماتے ہیں ۵

ترا عشق ہیچو خوں ز آب و گل رباید ہمہ صبر و آرام دل  
عجب داری از سالکان طریق کہ باشند در حبسہ معنی غریق  
دادم شراب الم در کشند و گرتلخ بینند دم در کشند

اور مولانا فرماتے ہیں ۵

عشق مولیٰ کے کم از لیسے بود گوئے گشتن بہر او او لے بود

مولانا نے مجنون کے واقعہ پر یہ شعر لکھا ہے واقعہ یہ تھا کہ مجنون ایک دفعہ لیلیٰ کی زیارت کو اونٹنی پر سوار ہو کر چلا اونٹنی کے ساتھ اسکا بچہ بھی تھا جو پیچھے رہ رہ جاتا تھا



اور اونٹنی بار بار اسکو مڑ کر دیکھتی اور جب وقت مجنون اپنے خیال میں مستغرق ہوتا اور بالکھلی  
ہو جاتی اونٹنی پیچھے کو لوٹ جاتی پھر اسکو ہوش آتا اور یہ اسکو آگے بڑھاتا پھر مستغرق ہو جاتا  
اور اونٹنی پیچھے لوٹ جاتی جب بار بار ایسا ہوا اور راستہ کچھ طے ہوا تو بقیہ راہ پر گرا ۵  
ہوئی ناقصی خلفی وقد احمی الہو فانی وایاها المختلفات

اور اوپر سے فوراً کود پڑا اونٹنی کو بٹھلا کر اتر نیکا بھی انتظار نہ کیا اوپر سے کودا تو میاں کا  
پیر بیکار ہو گیا چلنے کے قابل بھی نہ رہا تو اب اپنے لیٹے لیٹے لڑکھنا شروع کیا اور کہا ۵  
فان قُطِعَتْ رَجُلِیْ مَشِیْتُ عَلَی الْعَصَا + وان قُطِعَتْ اُخْرٰی حِیْثُ  
اگر میرا ایک پیر کٹ جائے تو لاٹھی کے سہارے آؤں گا اگر دوسرا کٹ جائے تو گمشدہ  
آؤں گا ۱۲) مولانا سپر فرماتے ہیں ۵

عشق مولیٰ کے کم از سیلے بود گوئے گشتن بہر او دلی بود  
چونکہ وہ لڑکھ رہا تھا اسی لئے گوئے گشتن فرمایا۔ جب یسلیٰ کی محبت میں یہ حال ہو گیا  
تو محبوب حقیقی کے عشاق پر کیا تعجب کرتے ہو۔ اب اسکو نہ کسی کام نہ معلوم ہو گا نہ دنیا  
بہر حال میں خوش رہے گا۔ اب اسکو نہ مال و زر خدا سے مانع ہو گا نہ فاقہ اور تنگدستی  
کیونکہ بعض لوگ مال و زر کے ساتھ بھی خدا سے علاقہ رکھتے ہیں اور بعض لوگ قالی  
ہاتھ ہو کر بھی خدا سے دور ہیں ایک بزرگ فرماتے ہیں ۵

چو ہر ساعت از تو بچائے رود دل بہ تنہائی اندر صفائے نہ بینی  
اور اگر سلطنت ہو زمینداری ہو مگر دل خدا سے لگا ہوا ہے تو پھر بہر حال ہو گا ۵  
گرت مال در بہرست زرع و تجارت چو دل با خدا است خلوت شینی  
مگر ابتدا میں اسی قوت نہیں ہوتی بلکہ چند روز اسکی ضرورت ہوتی ہے کہ ۵  
قال را بگذار و مرد حال شو پیش مرد کاٹے پا مال شو

اگر کسی میں فطری قوت ہو کہ مادر زاد دلی ہو ابتدا ہی سے خدا کے ساتھ تعلق  
ہو تو مبارک ہو ورنہ اگر کسی میں یہ قوت فطری نہ ہو تو جس طرح و زرش سے جسم پر  
قوت آ جاتی ہے و اللہ اسی طرح یہاں بھی بزرگوں کی صحبت سے اور ان کی تعلیم

عمل کرنے سے دل میں قوت آجاتی ہے مگر صحبت کا نام سن کر ڈر مرت جانا وہ جسے علی  
 نہ پسوائیں گے بے فکر ہو بلکہ آسان اور سہل طریق سے دل میں خدا کی محبت پیدا کر دینا  
 پھر دل میں ایسی قوت ہوگی کہ نہ بیماری سے گھبرائے گا نہ فقر و فاقہ سے نہ کسی عزیز کو مرتے  
 جینے سے چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام بیماری میں بھی خوش تھے حالانکہ بیماری ایسی  
 سخت تھی کہ تمام جسم میں کیرے پڑ گئے تھے اعزہ و اقارب ربے چھوڑ دیا تھا صرف ایک  
 آپ کی بی بی حضرت رحمت علیہا السلام خدمت گزار تھیں اور اسی حالت میں تمام روز  
 مرگئی موشی اور غلام بھی مر گئے پہلے بڑے مالدار تھے اب مفلس ہو گئے تو حضرت رحمت  
 نے عرض کیا کہ اے حضرت اب تو بہت تکلیف ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے تو بی بی  
 سے فرمایا کہ اے رحمت یہ تو بتلاؤ کہ ہم راحت و آرام میں کتنی مدت رہے فرمایا اسی  
 سال فرمایا کہ اسی سال تو کم از کم کلفت برداشت کر لیں پھر حق تعالیٰ سے عرض کریں گے  
 ورنہ یہ کیا کہ جس خدا کی نعمتیں اسی سال کھائیں چار دن کیلئے اگر وہ آزمائے تو اس سے  
 گھیرا جائے اور اسکی آزمائش کا تحمل نہ کرے۔ بتلائے پھر اس سے بڑھ کر کیا راحت  
 ہوگی کہ کلفت بھی کلفت نہ رہے راحت ہو جائے۔ خلاصہ یہ کہ دنیا میں مومن کو جس قدر  
 تکالیف پہنچتی ہیں سب کا نعم البدل سکودونوں جہان میں ملتا ہے پس درحقیقت یہ ایک تجارت  
 ہے کہ ایک چیز دی گئی اور ایک چیز لی گئی اس حقیقت کو پیش نظر رکھا جائے تو انشاء اللہ  
 و غم کو ترقی نہوگی اب دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہر کو فہم سلیم عطا فرمائیں اور عمل صالح کی اور صبر  
 توفیق ہو چونکہ طبیعت مضحل ہے اسلئے زیادہ بیان کی بہت نہیں قدر ضرورت پر اکتفا کرتا  
 ہوں صلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ جمعین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب  
 العالمین۔

نوٹ۔ بعد بیان کے دریافت فرمایا کہ کتنی دیر ہوئی عرض کیا گیا کہ پونے دو گھنٹے بیان  
 ہوا فرمایا اتنی دیر ہو گئی تو میں نے نا حق ہی معذرت کی ۱۲

اشرف علی



# قواعد وضوابط رسالہ المبلغ

(۱) اس سالہ میں حضرت حکیم اللہ محمد الملتی جامع شریعت و طریقت و افتادہ حقیقت مرشد نامہ لکھنؤی  
 حجاز شریف علی صاحب خان لکھنؤی انکسار کے صرف دو اعطیہ حسنہ نامہ اور شائع ہوئے ہیں (۲) رسالہ ہذا کا مقصود لکھنؤ  
 خصوصاً سائلین طریقت کے ظاہر باطن کی اور شکوک و ہما استعلقہ عقائد و احکام کی اصلاح ہے جو حضرت مولانا صاحب  
 دام ظلہ العالی کے مواعظ کا خاص فائدہ ہے (۳) اس سالہ کے ہر مہینہ میں چالیس صفحے ہوتے ہیں مگر چونکہ ہر عطر پور  
 چالیس کپی صفحہ کا نہیں ہوتا بعض عظم صفحہ کے اور اکثر زائد صفحہ کے ہوتے ہیں اس لئے ہر مہینہ پورے عطر کے  
 نہیں ہوتا بلکہ ہر سالہ میں کسی عطر کے اخیر کے صفحہ کے اور دو سکرو عطر کے شروع کے صفحہ کے شامل کر کے چالیس  
 صفحے پوری کئے جاتے ہیں لہذا سب حضرات خریداران ہر سالہ کو حفظات کھین تاکہ جس عطر کے کسی مہینہ میں  
 شروع کے چند اوراق ارجاع ہوتے ہیں دو سکرو مہینہ میں جیسا کہ اخیر صفحہ کے دفتر سے موصول ہوں تو  
 دونوں ملکر عطر پور کر لیا جائے۔ رسالہ کا نمبر اور مہینہ کا نام ہر صفحہ کے نیچے لکھا ہوتا ہے اس کو سال بھر کے بارہ  
 پرچے دیکھ کر چاہیں کہ پوری موصول ہو گیا نہیں اور عطر کا نام ہر صفحہ کے اوپر لکھا ہوتا ہے اس سے ہر عطر کا اوراق مل کر  
 پورا کر لیا جاسکتا ہے (۴) یہ رسالہ ہر مہینہ کا اسی مہینہ کی کسی تاریخ میں شائع ہو جاتا ہے اگر کسی مہینہ کا رسالہ پہنچے  
 تو فوراً خط و کتابت کر کے پیسے خراب کئی جادیں بلکہ دو سکر یا ہ کر رسالہ تک انتظار کریں اگر دو سکر یا ہ پہنچے  
 کا اور اس کا دو نو کا رسالہ پہنچ جائے تو فوراً دو سکر یا ہ کا رسالہ پہنچ جاوے پہلے یا ہ کا نہ پہنچے تو فوراً پہلے  
 کے رسالہ کی اطلاع دفتر کو کر دیجاوے دو بارہ بیہ رنگ دانہ کر دیا جاتا ہے اگر دو سکر یا ہ کے پہنچنے پر بھی اطلاع نہ دے دی گئی تو  
 پھر سالہ قیمت ملے (۵) رسالہ کی قیمت سالانہ مع محصول ایک روپیہ تھانہ (عہد) اور وصولی بی دو روپیہ تھانہ  
 (عہد) اور مالک غیر سروس چار شتا گچہ پیش مقرر ہو اور ایک چہ کی قیمت مع محصول چار تھانہ (۶) اور مالک غیر سروس چار شتا گچہ  
 قیمت ہر صورت میں بی بی بی (۷) ہر خریدار کو شروع سال سے خریدار ہونا ضروری ہے جو صاحب میان سال میں  
 خریدار ہونے کے انکو شروع سال سے کل سال کے شروع ہی سے خریدار سمجھا جاوے گا رسالہ کا سال شوال شروع ہوتا ہے  
 (۸) یہ رسالہ کسی صاحب کی خدمت میں ملے ہوئے ہو کر یا کسی صاحب کی خدمت میں غیر ملکی ملک کے رسالہ پہنچے تو یہ سچ لکھ کر کسی معتبر  
 دو سکر حضرت کی خدمت میں دے کر کسی صاحب کی خدمت میں غیر ملکی ملک کے رسالہ پہنچے تو یہ سچ لکھ کر کسی معتبر  
 بھیجا جائے اس کا دیکھو کسی حال میں پیش فرمایا جاوے (۸) رسالہ ہذا کو متعلق حلقہ خط و کتابت و ترسیل زرہ ذیل پر فرمائیے

احقر محمد شبیر علی مدیر رسالہ النور و المبلغ تھانہ بھون ضلع مظفر نگر۔

رسالہ المبلغ جلد ۱ باب ۱۰ ماہ رمضان ۱۳۲۹ھ (جسٹ و حرفائے نمبر ۲)

قَالَ لَنِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

رواه البخاري

# المبلغ

وعطاء فسمي به

## الفانی

بمنجملہ ارشادات حکیم الامتہ حضرت شہید مولوی شاہ محمد اشرف علی صاحب دہلوی

حسب فرمایش جناب ناظم صاحب امداد المواعظ تھانہ بھون

احقر شبیر علی عفی عنہ

مالک اشرف المطبع تھانہ بھون اپنی اہتمام شائع کیا



# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## الوعظ المسمی

### الفانی

آین	کمال	کمال	کمال	کمال	کمال	کمال	کمال	کمال	کمال
کمال	کمال	کمال	کمال	کمال	کمال	کمال	کمال	کمال	کمال
کمال	کمال	کمال	کمال	کمال	کمال	کمال	کمال	کمال	کمال
کمال	کمال	کمال	کمال	کمال	کمال	کمال	کمال	کمال	کمال
کمال	کمال	کمال	کمال	کمال	کمال	کمال	کمال	کمال	کمال
کمال	کمال	کمال	کمال	کمال	کمال	کمال	کمال	کمال	کمال
کمال	کمال	کمال	کمال	کمال	کمال	کمال	کمال	کمال	کمال
کمال	کمال	کمال	کمال	کمال	کمال	کمال	کمال	کمال	کمال
کمال	کمال	کمال	کمال	کمال	کمال	کمال	کمال	کمال	کمال
کمال	کمال	کمال	کمال	کمال	کمال	کمال	کمال	کمال	کمال

الحمد لله نحمدہ ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور النفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمد اعبد الله ونسول صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه اجمعين بارك وسلم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما عندكم من بعد ما عند الله باق طوبى لخير من الذين صبروا والجرهم باحسن ما كنتم

بجلاؤں ۵ یہ ایک مختصر سی آیت ہے ہمیں حق تعالیٰ جل شانہ عم نوالہ نے ہمارا ایک بڑے کام کی بات تعلیم فرمائی ہے جس سے ہماری تمام پریشانیوں کا علاج ہو جائیگا اور یہ مضمون بہت ظاہر ہے جس میں کوئی پیچیدگی نہیں اور یہ قرآن و حدیث کا کمال ہے کہ اسکی کوئی بات پیچیدہ نہیں شریعت مقدسہ کی تعلیم بہت صاف تعلیم ہے کیونکہ قرآن مجید ایسے لوگوں کیلئے نازل ہوا ہے جنہیں مختلف فرقے اور مختلف حالات میں اس لئے قرآن کے علوم بہت سہل ہیں اور اسکی باتیں دل لگتی ہیں تاکہ سب کو فائدہ پہنچے اس لئے اگر قرآن سے ایک عامی منتفع ہے تو ایک فلسفی بھی اُس سے مستفید ہے ہر شخص خواہ عامی ہو یا عالم اُس سے مستفید ہوگی میں یکساں ہے گو استفادہ کا درجہ مختلف ہو ہر شخص کو اُسکے مرتبہ کے موافق اُس سے نفع ہوتا ہے اسکی یہ شان ہے ۵

ہمارا عالم حسن دل جان بازہ می دارد بزرگ اصحاب صورت را بپوارا یعنی اسلئے بعض لوگوں نے قرآن شریف کو بارش و تشبیہی ہو کہ ہر زمین کو اپنی استعداد کے موافق اُس سے سیرابی و سرسبزی حاصل ہوتی ہے۔ اور جس طرح یہ صفت قرآن شریف کی ہو ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اور تعلیمات حدیث میں ہیں انکی بھی یہ شان ہے کیونکہ وہ بھی وحی الہی ہے صرف اتنا فرق ہے کہ قرآن وحی متلو ہے اور حدیث وحی غیر متلو ہے اس لئے جو مضمون حدیث میں ہوا اُسکا سمجھنا اور سمجھانا ہی بہت سہل ہو جیسے قرآن کا سمجھنا اور سمجھانا سہل ہے اور کیوں نہ ہو وہ ایسے متکلم کا کلام ہے جسکو ہر شکل کا آسان کرنا سہل ہے پس قرآن و حدیث کی تعلیم کا سہل ہونا کوئی تعجب کی بات نہیں اور یہ سہولت تذکرہ کے حصہ میں ہے اور استنباط کا حصہ صرف مجتہدین کے ساتھ خاص ہے اسی لئے یسیرنا میں للذکر اور لیتش و تنذیر کی قید ہے اور بعض مضامین میں یستنبطونہ کی قید ہے انہی سہل و تذکرہ مضامین میں سے یہ بھی ایک مضمون ہے جو اس آیت میں مذکور ہے اگر ہمیں تدبر کیا جائے تو اس سے ہماری ہمت بڑی غلطی رفع ہوگی۔ تدبر کی قید میں نے اسلئے لگائی کہ شریعت کی تعلیم باوجود سہل ہونے کے ہمارے خفی اسلئے معلوم ہوتی ہے کہ ہم ہمیں تدبر سے کام نہیں لیتے۔ اور عدم تدبر سے تو دنیوی حسی باتیں ہی خفی ہو جاتی ہیں



علمی مضامین کا تو ذکر ہی کیا۔ مضامین علمیہ کا تعلق چونکہ بلا واسطہ عقل سے ہے وہاں تو بدون تدبیر کے کام نہیں چل سکتا مگر محسوسات میں ہی باوجودیکہ اُن کا تعلق حس سے تدبیر کی ضرورت ہوتی ہے اور بدون تدبیر کے بعض دفعہ سخت غلطی ہو جاتی ہے۔ اسی مضمون کو دیکھ لیجئے کہ باوجود واضح ہونے کے عدم تدبیر کی وجہ سے خفی ہو گیا ترجمہ آیت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو تمھارے پاس ہے وہ ختم اور فنا ہو جائیگا ایک جملہ تو یہ ہے دوسرا جملہ اسی کی تہمید و تکمیل کیلئے ہے کہ جو خدا کے پاس ہے وہ پائیدار باقی رہنے والا ہے۔ ترجمہ سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کوئی پیچیدہ اور خفی مضمون ارشاد نہیں فرمایا بلکہ ایک واضح آسان و سرسری مضمون ہے مگر عرفی اصطلاح کے موافق وہ سرسری نہیں کیونکہ واقع میں بڑا اعلیٰ مضمون ہے مگر چونکہ ہم آہیں تدبیر نہیں کرتے اسلئے سرسری سمجھا جاتا ہے۔ غرض ایک معنی کے لحاظ سے تو یہ سرسری ہی ہے یعنی سہل ہونے کی وجہ سے مگر آجکل سرسری بات معمولی اور بیوقوفت بات کو کہا جاتا ہے سو اس معنی کر قرآن کا کوئی مضمون بھی سرسری نہیں ہے مضمون باوقعت اور اعلیٰ درجہ کا ہے ہاں دوسرے معنی کے لحاظ سے اسکو سرسری کہنا صحیح ہے کہ واضح اور صاف اور آسان مضمون ہے مگر چونکہ ہم آہیں غور نہیں کرتے اسلئے ہمکو قرآن کی باتیں غیر واضح معلوم ہوتی ہیں اور اُن سے ہمکو اجنبیت سی ہے۔ اور باوجودیکہ مضمون اعلیٰ درجہ کا ہے اور نہایت باوقعت، مگر آجکل اسکی زیادہ وقعت نہیں کی جاتی جسکی ایک وجہ کثرت شائع و کثرت مشاہد بھی ہے کیونکہ قاعدہ ہے کہ جس بات کو بار بار سنا جائے یا بار بار دیکھا جائے وہ طبعی امر ہو جاتا ہے اسلئے اسکی زیادہ عظمت نہیں ہوتی پھر اس بات کو اگر اہتمام کے ساتھ کوئی بیان کرے تو تعجب ہوتا ہے اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی نیا مضمون ہے اسلئے انسان آہیں کسی قدر معذور بھی ہے مگر خدا نے انسان کو عقل بھی دی ہے اور فطرت دی ہے اسلئے اگر دونوں کے مقتضائیں تراجم ہو تو اسوقت اسکو شریعت کی تعلیم پر عمل کرنا چاہئے کیونکہ شریعت کی تعلیم میں دونوں کی رعایت ہے مثلاً کسی چیز کے فائدہ ہونے سے بچ پھوٹے تو عقل اسوقت بچ بچ کرنے سے منع کرتی ہے کیونکہ وہ یہ کہتی ہے

فمن سئل عن قولہ  
سے باوقعت  
باتیں ہی ہوتی  
ہوتی ہیں۔

فمن سئل عن قولہ  
عقل و فطرت  
کی رعایت کی  
ہوتی ہے۔

کہ رنج کرنے سے وہ شے واپس نہیں آ سکتی اسلئے رنج فضول ہے اور طبیعت رنج کا تقاضا  
 کرتی ہے مگر طبیعت کا یہ اثر اور تقاضا ایک حکم غیر واقعی پر مبنی ہے کہ یہ چیز جسے جدا کیوں مومن  
 یہ حکم غیر واقعی اسلئے ہے کہ تمھارے قبضہ میں تو خود اپنی ذات ہی نہیں اگر تم کو اپنی ہی ذات  
 پر قبضہ ہوتا تو کوئی شخص بھی بیمار یا مفلس نہو اگر تا مگر انسان کی ذات میں جو تصرفات  
 و تغیرات رات دن ہوتے رہتے ہیں وہ اُسکو بتلاتے ہیں کہ یہ خود مختار نہیں بلکہ دوسرے  
 کے قبضہ میں ہے تو جب یہ اپنی ذات میں ہی خود مختار نہیں تو دوسری چیزوں میں اُسکو  
 دخل در محمول کا کیا حق ہے تو چونکہ یہ حکم عقل کے خلاف تھا اسلئے عقل نے اُسکو رد کر دیا  
 شریعت کی خوبی دیکھئے کہ دونوں کی رعایت کی گئی کہ حزن بھی ہو مگر اُسکو غالب نہ کر و شریعت  
 نے عقل کی بھی رعایت کی اور طبیعت کی بھی۔ اسی طرح بیان جس مسئلہ کا ذکر ہے ہمیں  
 عقل کا مقتضایہ ہے کہ فناء دنیا سے کبھی غفلت نہو کیونکہ جب واقع میں اُسکو بقائیں  
 اور فناء اُسکی ساتھ لگا ہوا ہے تو اس سے غفلت بڑی غلطی ہے دیکھو اگر بادشاہ کسختی انجی  
 کے سپرد خزانہ کر دے اور اُسکو معلوم ہے کہ یہ سیکر پاس بطور امانت کے ہے جو چند روز کے  
 بعد لیلیا جائیگا اُسکو لازم ہے کہ اس کی امانت ہونے سے غافل نہو اگر کوئی خزانچی خزانہ  
 کو اپنی ملک سمجھ کر اُسہیں مالکانہ تصرف کرنے لگے تو یقیناً سب اُسکو احمق بتائیں گے اسی طرح  
 فناء دنیا سے غفلت عقل کے نزدیک سخت غلطی ہے۔ مگر طبیعت غفلت کو بقضی ہے  
 کیونکہ فناء دنیا کو بار بار دیکھتے دیکھتے مساوات سی ہو جاتی ہے اور جس چیز کی مساوات  
 سی ہو جائے اُس سے طبیعت کو غفلت ہو جاتی ہے شریعت نے یہاں بھی دونوں کو معتدل  
 کر دیا اور دونوں کی رعایت فرمائی کہ غفلت کا تو مضائقہ نہیں مگر اتنی غفلت کہ احکام  
 عقلیہ بالکل برباد ہو جائیں اگر تھوڑی سی غفلت ہی نہو تو انسان معطل ہو جائے کیونکہ  
 جسکے سامنے ہر دم موت ہی کھڑی ہو وہ کوئی کام اچھی طرح نہیں کر سکتا مگر اسکے لئے ایک حد  
 ہے جسکے آگے طبیعت کے احکام ختم ہو جاتے ہیں اور وہ حد یہی ہے کہ اتنی غفلت کا تو  
 مضائقہ نہیں جسکے انتظام معاش میں ضرورت ہے مگر اتنی نہو جس سے احکام عقلیہ بالکل  
 برباد ہو جائیں کہ دنیا سے اسی دبستگی ہو کہ گویا ہمیشہ ہمیں رہنا ہے جو شخص دنیا سے

فناء دنیا سے بے غفلت کا مضائقہ نہیں مگر اتنی غفلت کہ احکام عقلیہ بالکل برباد ہو جائیں۔



ایسی دہشتی کرے اسکی بالکل ایسی ہی مثال ہے جیسے کوئی مسافر سرائے میں دل لگائے اور ایک رات کے قیام کیلئے وہاں خوبصورت مکان تعمیر کرنے اور باغ وغیرہ لگانے لگے یقیناً سب سے کم بیوقوف کہیں گے کہ صرف رات بھر کا تو قیام اور اسکے لئے اس قدر سامان جو وطن اصلی کے مناسب تھا پس ہلکو جو قتائے دنیا سے غفلت ہے اسکا تو مضائقہ نہیں مگر اس کا حد سے بڑھ جانا یہ محل شکایت ہے۔ ہماری حالت ایسی ہے جیسے ایک چار کی حکایت ہو کہ کسی نے اسکے ایک جوتہ مارا تو وہ کہتا ہے اب کے تو مارا اُس نے پھر مارا تو پھر ہی کہا کہ ایک تو مار غرض وہ مارتا رہا اور یہ برابر یوں ہی کتنا رہا ایک تو مارا اس طرح ہم بھی رات دن قتائے دنیا کو وقت دیکھتے رہتے ہیں مگر اپنی فنا سے غافل ہیں گویا زبان حال یوں کہتے ہیں کہ اب کے تو موت آئے اب کے تو طاعون آئے اے صاحبو! مشاہدہ سے زیادہ کیا ہوگا جب مشاہدہ ہی بھیجے غفلت کا پردہ نہ اٹھا تو کب اٹھے گا۔ یہ غفلت تو ہماری زوال دنیا کے متعلق ہے جو کہ مشاہدہ رہا بقائے آخرت تو ہر چند کہ وہ مشاہدہ نہیں مگر اعتقادی مسئلہ ہے اور اعتقادات کا دل میں مضبوطی کیساتھ جاری رہنا ضروری ہے اور جو بات دل میں جمی ہوئی ہو اُس سے اجنبیت نہ ہو چاہئے مگر ہماری حالت یہ ہے کہ جب کوئی یہ کہے کہ تم مرد گے اور خدا کے سامنے جاو گے قبر پر سوال جواب ہوگا قیامت میں نامہ اعمال سامنے ہوگا تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے خواب دیکھ رہے ہیں افسوس کی بات ہے کہ جس چیز کا درجہ حال میں دیکھیں جا ہوا ہونا چاہئے تھا وہ ایسی ہو گئی جیسے خواب ہوا اور اسکی علامت یہ ہے کہ ناہیجین سے اچھٹے ہیں اور بعضے تو بید ہڑک کہتے ہیں ۵۔ اب تو آرام سے گزرتی ہے۔ عاقبت کی خبر خدا جانتے۔ اور جوان سے ذرا اچھے ہیں وہ ناہیجین کی نصیحت کے جواب میں یوں کہتے ہیں کہ میاں اللہ عفو رحیم ہے آخرت کی فکر کہاں تک کریں۔ اللہ میاں سب بخشدیں گے گویا ان کے نزدیک آخرت میں فقط ایک ہی جزو کا ظہور ہوگا دوسرے جزو کا یعنی عذاب کا ظہور نہ ہوگا۔ کیوں صاحب! جہاں یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ بخشدیں گے وہاں یہ خطرہ کیوں نہ ہو کہ شاید کسی بات پر پکڑ ہونے لگے شاید روز میں بھیج دئے جائیں حضرت صحابہ رضی اللہ عنہم کی یہ حالت تھی کہ کام بہت کر کے بھی ڈرتے تھے چنانچہ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا

بقائے آخرت سے غفلت کی شکایت اور اسکی وجہ۔

ہلکا آخرت کی باتیں قیامی معلوم ہوتی ہیں اور اسکی دلیل۔

ان کو کوئی غور کا راز اور غور نہ ہو کہ جو بے غور ہیں ان سے

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر تم غور نہ کرو

کہ کیا تم اسپر راضی ہو کہ ہم نے جو اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کئے ہیں اُن کا اجر تو ہمارے واسطے سالم رہے اور جو اعمال حضور کے بعد کئے ہیں اُن پر گرفت نکی جائے چاہے ثواب ہی نہ دیا جائے تو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کئے ہیں اُن کا اجر ہی سالم رہے گا اور جو حضور کے بعد کئے ہیں اُن کا بھی ثواب ملے گا کیونکہ ہم نے حضور کے بعد بھی بہت کام کئے ہیں اور ظاہر میں یہ بات صحیح ہی تھی کیونکہ صحابہ نے زیادہ ترقی و غزوات حضور کے بعد ہی کی ہیں حضرت عمر کی مدت خلافت میں جب قدر فتوحات ہوئی ہیں کہ اسلام مشرق سے مغرب تک پھیل گیا اُن سے پہلے اس قدر فتوحات نہیں ہوئیں مگر باوجود اسکے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھائی میں تو اسپر راضی ہوں کہ جو اعمال ہم نے حضور کے سامنے کئے ہیں وہ سالم رہیں اور اُن کا ثواب ہم کو مل جائے اور جو اعمال بعد میں کئے ہیں اُن سے برابر برابر چھوٹ جائیں کہ گرفت ہی نہ تو غنیمت ہے ثواب تو کیا ہوتا اور حضرت عمر کو جو اُن اعمال پر ثواب کی امید ہوئی جو حضور کے سامنے کئے تھے تو وہ بھی اس لحاظ سے متقی کہ وہ اپنے اعمال میں بلکہ محض اس وجہ سے امید تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو اعمال حضور کے سامنے کئے ہیں وہ حضور کی برکت سے ٹھیک ہو گئے ہونگے انہیں خلوص و نورانیت وغیرہ حضور کی برکت سے آگیا تھا حقیقت میں یہی باتیں ہیں جسے ہم غافل ہیں اور یہ ایک باریک بات ہے جسکی ہمو خبر نہیں کہ ہم جو بعض کام کرتے ہیں کبھی تو وہ اپنی قوت سے ہوتا ہے اور کبھی اللہ کی نظر و توجہ سے ہوتا ہے اسی لئے مولانا فرماتے ہیں ۷

یار باید راہ را تنہا مرو بے قلاؤز اندرین صحر استو  
یعنی باطنی راستہ کیلئے کوئی رفیق ساتھ لیلو تنہا اس راستہ کو طے کر نیکا ارادہ نہ کرو  
کیونکہ تم تنہا اسکو قطع نہیں کر سکتے اسپر شبہ ہو سکتا تھا کہ بعض اہل اللہ کا پیر و مرشد کوئی  
نہ تھا اور وہ بدون مرشد کے اصل ہو گئے اس کا جواب مولانا نے یہ دیا ہے ۷

ہر کہ تنہا در این رہ را برید ہم بعون بہت مردان رسید  
کہ جو لوگ شاد و نادر تنہا اس راہ کو طے کریں تو اُن کے نظر آتے ہیں وہ بھی حقیقت میں تنہا نہیں  
مقصود پر نہیں پہنچے بلکہ کسی کامل کی محقق مدد اور پوشیدہ نظر کی برکت سے اصل ہو ہیں

حضرت عمر کا خیال یہ تھا کہ حضور کے نام میں ان کی برکت سے ہمارے اعمال میں اور برکت ہے

جواب: تنہا و عمل ہوئی ہیں وہ بھی کسی عارف کی نظر و توجہ سے اصل ہوئی ہیں



ایک تو لفظ نادربہا کر بتلادیا کہ اول تو ظاہر میں ہی اس کا وقوع نادر ہے دو سے حقیقت کے لحاظ سے وہ یہی تھا نہیں چل رہا بلکہ کسی کامل کی مدد اسکی ساتھ ہے گو اسکو خبر نہ ہو کہ کون میری مدد کر رہا ہے جیسے آفتاب کی حرارت سے پھل پختہ ہوتا ہے مگر کھانینو اے کو خبر بھی نہیں کہ میرے لئے اسکو کس چیز نے پکایا کس چیز نے تیار کیا اسی طرح ہر زمانہ میں کوئی خدا کا بندہ آفتاب حقیقت ہوتا ہے جسکی نورانیت سے اس کے زمانہ والوں کو مدد پہنچتی ہے مگر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کو کون جلا رہا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تنہا چل رہے ہیں مگر یہ غلطی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس راز کو سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تو ہماری اعمال میں نورانیت حضور کی برکت سے تھی حضور کے بعد وہ نورانیت ہمیں رہی گو ظاہر میں اعمال کا ذخیرہ بعد میں ہی بہت کچھ نظر آ رہا ہے مگر چونکہ نورانیت دسی نہیں تو انکی اسی مثال ہی جیسے کوئی شخص بادشاہ کے سامنے ہزاروں ٹوکڑے اور دو دانار وغیرہ کے پیش کرے مگر مور شکر ہوئے تو کیا اس انبار کی محض اسلئے کہ ظاہر میں بڑا انبار تو ہے کچھ قدر ہو سکتی ہو سلاطین دنیا تو سارے انبار کو ہمارے منہ پر دیکھا یا دینگے اسلئے حضرت عمر کو اپنے ان اعمال کی متعلقہ خطرہ تھا اور فرماتے تھے کہ ثواب تو بہت دور ہے میں اسپر ہی راضی ہوں کہ اس پر گرفت نہ ہو اور اے منہ پر نہ مارے جائیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا غلبہ تھا اور حضرت ابو موسیٰ یہود رجا غالب تھی جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طاعات کے باب میں یہ حالت تھی باوجودیکہ آج انکی برابر کوئی بھی نہیں ہو سکتا ہے تو پھر ان اللہ کے بندوں کو جو اللہ عفو رحیم کہہنا صحیحین کا منہ بند کرتے ہیں معاصی کے باب میں یہ خوف کیوں نہیں ہوتا کہ شاید ہماری پکڑ ہونے لگے۔ تو آخرت سے باوجودیکہ اعتقادی مسئلہ ہے ہم کو اس قدر غفلت ہے کہ خبر نہیں اسی طرح فنا سے دنیا ظاہر ہے مگر کبھی بھولکر یہی یہ خیال نہیں آتا کہ ایک دن ہم بھی ختم ہوں گے جسکی ذیل یہ ہے کہ آخرت کیلئے سامان سے بے پروائی ہے نہ رہن چھوٹنے کی فکر ہے نہ قرض ادا کرنا خیال ہے نہ موردنی زمین چھوڑنا قصد ہے گو یا اللہ میان کے ذمہ ہے کہ ان کا قرض ادا کر دینگے اور موردنی چھوڑ دینگے غرض ایک عالم لایعنی مشغول میں مبتلا ہے کوئی زیور کی دھن میں ہے کوئی مکان بنانے میں متمک ہے کسی کو یاد نہیں کہ

آفتاب باطنی ہوتا ہے  
میں ہوتا ہے جو  
ذہن سے بہت  
دل کا مایہ  
پہرے ہیں اور  
پاکیزگی میں  
ہوتی

۸

حضرت عمر رضی اللہ عنہ  
فوق غالب تھا  
اور حضرت ابو موسیٰ  
یہود رجا

فنا کر دینگے  
غفلت کی ذیل

ایک دن ہم نہوں گے تو یہ ایسا مضمون ہے جو واقع میں ظاہر ہے مگر غفلت نے اسکو حق بنا رکھا ہے اسواسطے اللہ تعالیٰ نے جا بجا ہمکو یار یا رہنمائی فرمائی ہے جنہیں سے ایک مقام یہ بھی ہے جسکو میں اسوقت بیان کرنا چاہتا ہوں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو! سئلہ کہ تمہارے واسطے دو قسم کی چیزیں ہیں ایک وہ جو تمہارے پاس ہیں جنہیں تمہیں دل لگا رکھا ہے وہ تو ختم ہونے والی ہیں اور دوسری وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پاس ہیں وہ باقی ہیں اور وہ چیزیں ہی تمہاری ہیں مگر تم ان سے ایسے غافل ہو گویا وہ غیر کی ہیں حالانکہ اسکی اسی مثال ہے جیسے کچھ تو بچہ کے پاس روپیہ ہو اور باقی سرمایہ باپ کے قبضہ میں ہو بچہ کے پاس جو روپیہ ہے وہ اسکو اپنا سمجھتا ہے مگر ٹھیکر سمجھ کر برادر دینا اور جو سرمایہ باپ کے پاس ہے اسکو اپنا روپیہ نہیں سمجھتا حالانکہ وہ بھی اسی کے واسطے ہے مگر باپ اسلئے اسکو نہیں دیتا کہ برادر دینا وہ اسکو خاص موقع کے واسطے اپنی بچہ کیلئے محفوظ کرتا ہے تو جیسے وہ بچہ احمق ہے کہ باپ کے پاس کے سرمایہ کو اپنا نہیں سمجھتا ایسے ہی ہم بیوقوف ہیں کہ اپنی چیز اسی کو سمجھتے ہیں جو ہمارے ہاتھ میں ہے اور جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے واسطے اپنے پاس رکھی ہیں انکو اپنی نہیں سمجھتے وہ گویا کسی غیر کیلئے ہیں۔ اے صاحبو! وہ بھی ہماری ہیں مگر جب تک انکی قدر نہ کرو گے وہ نہ ملیں گی اور قدر ہی ہے کہ انکو مانگو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مانگو یا نہ مانگو چاہو یا نہ چاہو یعنی قدر کرو یا نہ کرو زبردستی تمہارے سر مرٹھ دی جائے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں انلو مکنوھا وانتم لہا کوھونہ (کیا ہم پر نعمت کو تمہارے سر چپکا دیں حالانکہ تم اس سے کراہت ہی کرتے رہو) آخر انکو اسکی ضرورت کیا ہے کہ خواہ مخواہ تمہارے سر چپکا دیں کیا خدا کے پاس جگہ نہیں ہے یا وہ لیتے رکھی رکھی مٹ جائیں گی ہرگز نہیں؟ خدا کے پاس جگہ کم نہیں اور نہ وہ نعمتیں مٹنے والی ہیں بلکہ بدوین مانگے نہیں ملیں گی اور مانگنے کے بعد کچھ بھی دیر نہ لگے گی حدیث قدسی میں بالفاظ نبوی دار ہے من تقرب الی شبرا تقرب الیہ ذرا عا د من تقرب الی ذرا عا تقرب الیہ یا عا الہ کہ جو شخص میری طرف ایک باشت بڑھتا ہے میں اسکی طرف دو باشت جاتا ہوں..... اور جو میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے

تجوید آیت

جو نعمتیں اللہ کے پاس ہیں جو ہم کو بھی نہیں سمجھتے ہیں غلطی سے اور اسکی نشان

۹

اسکے باوجود کہ ضرورت ہے وہ بھی مانگو یہ ضرورت ہے

اللہ کے بعد کچھ بھی دیر نہ لگے گی



میں اسکی طرف دو ہاتھ بڑھتا ہوں اور جو میری طرف چل کر آتا ہے میں اسکی طرف دوڑ کر جا ہوں پھر کیا وجہ ہے کہ ہم خدا تعالیٰ کی طرف بڑھنے کا ارادہ ہی نہیں کرتے۔ ایک حدیث میں یہ آیا ہے من لم یسئل اللہ یغضب علیہ کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے نہ مانگے اللہ تعالیٰ غصہ کرتے ہیں۔ دو سکر آقاؤں کی تو یہ حالت ہے کہ ان سے اگر برابر مانگے رسو تو تنگ آ جاتے ہیں اور جو ان سے مانگتا نہ ہو اس سے خوش رہتے ہیں اور تعریف کے طور پر کہا کرتے ہیں کہ فلاں شخص بڑا بے زبان ہے کبھی کچھ نہیں مانگتا مگر اللہ تعالیٰ اس سے نہیں کہ جو ان سے نہ مانگے اس سے خفا ہوتے ہیں اور جو برابر مانگتا رہے اس سے خوش ہیں یہاں تک ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہر چیز مانگو یہاں تک کہ جونی کا شتم ٹوٹ جاوے تو وہ بھی مانگو تک نہ رہے وہ بھی ان ہی سے مانگو۔ یہ اسلئے فرمایا تاکہ لوگوں کے دلوں سے یہ خیال نکل جائے کہ اللہ تعالیٰ سے چھوٹی چھوٹی چیزیں کیا مانگیں؟ ظاہر میں یہ خیال مستحسن معلوم ہوتا ہے مگر اسمیں نفس کا کید ہے جسپر شرع علیہ السلام نے ہمکو متنبہ فرمایا وہ کید یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے چھوٹی چیزیں نہیں مانگتا وہ اپنے خیال میں بڑی چیزوں کو گویا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی بڑی سمجھتا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہفت اقلیم اور جونی کا شتم برابر ہے دو سکر کیا چھوٹی چیزوں کیلئے کوئی اور خدا ہے اگر نہیں تو اسی سے کیوں نہیں مانگتے۔ اور مغفرت و جنت مانگنے کا تو قرآن میں جا بجا آد ساد عوالی مغفرت من ربکم و جنت عرضہا السموات والارض اپنے پروردگار کی مغفرت اور جنت کی طرف دوڑو جسکا عرض آسمان و زمین کے برابر ہے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یحب الملحین فاللہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند فرماتے ہیں جو دعا میں الملح کرتے ہیں تو دیکھو ہمارے آقا کریم ہیں اب بھی کوئی نہ مانگے تو اسکی محرومی اور بد قسمتی ہے۔

اسکے الطاف تو ہیں عام شہیدی سب تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا صاحبو! اللہ تعالیٰ سے مانگو انھوں نے حفاظت سے اپنے پاس تمھارے لئے بہت سی نعمتیں

جسکے عرض میں آسمان زمین سما جائیں اسکے طول کا کیا کتنا ۱۲

جو اللہ تعالیٰ سے نہ مانگے اللہ غصہ کرتے ہیں۔

بعض لوگ اللہ تعالیٰ سے چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگتے ہیں لیکن ان کی نفس کا کید ہے۔

یہی ہیں اور جو نعمتیں تمہارے پاس ہیں اُسکو تو چور لیجائیں ڈاکو چھپیں لیں مگر افسوس کہ ہم اُسپر  
 فریقہ ہیں اور جو محفوظ ہیں اُنکو اپنی حماقت سے بھولے ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی غلطی پر ہم کو تنبیہ  
 فرماتے ہیں کہ جو تمہارے پاس ہر واقع میں وہ تو غیر کی چیز ہے یعنی امانت چند روزہ ہر جو ایک وقت  
 میں تھے چھپیں لیجائیگی یا موت کے بعد وارثوں کو ملیگی اور جو ہمارے پاس ہر واقع میں وہ تمہاری  
 چیز ہے جو ہمیشہ تمہارے پاس رہیگی مگر ہم نے اس ضمنوں کو بھلا رکھا ہر علمائے بھی و علمائے بھی۔ علمائے  
 ذہول کے یہی معنی ہیں کہ اُسکا استحضار نہیں ہے ورنہ اس کا عقیدہ تو ہم سب کہاں اپنے دل میں  
 پاتے ہیں۔ مگر جس اعتقاد سے کام نہ لیا جائے اُسکی ایسی مثال ہے جیسے ایک زنہ شائزہ کی  
 حکایت ہے کہ وہ بیٹھا ہوا تھا کہ دفعۃً سانپ نکل آیا تو وہ کہنے لگا اے بلانا کسی مرد کو کسی نے  
 کہا حضور ہی تو ماشار اللہ مرد ہیں کہا اے رہاں خوب یاد دلایا اچھا لاٹھی لاؤ پھر یہ معلوم کیا  
 مارا یا نہیں تو ظاہر ہے کہ اُسکو اپنے مرد ہو نیکا اعتقاد ضرور تھا مگر ایسے اعتقاد سے کیا نفع! جو  
 پر یاد نہ آتی کہ دوسروں کو یاد دلانی کی ضرورت پڑے۔ گو اعتقاد کے بارہ میں یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ  
 ذہول کے بعد بالکل بیکار ہے کیونکہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ایسا اعتقاد ہی اخیر میں کام آجائیگا  
 یہٹ کٹکڑا عقیدہ ہی کی بدولت کسی وقت جنت میں پہنچ جائیں گے جسکی دلیل یہ اہیت سے  
 فتنی یعمل مثقال ذرۃ خیر اویہ و من یعمل مثقال ذرۃ شر اویہ جب ذرہ برابر نیکی ضائع  
 نہیں تو ضعیف اعتقاد اور ضعیف ایمان کی جزا بھی ضرور ملنا چاہئے اور اُسکی ہی صورت ہے  
 کہ کسی وقت یہ لوگ جہنم سے نکال لئے جائیں تو ہر چند کہ یہ اعتقاد بھی ایک درجہ میں نافع ہو  
 مگر جب وقت پر پوری طرح کام نہ آیا اور مرتے ہی جنت میں جانا نصیب نہوا تو ایسا اعتقاد نافع  
 کامل نہوا۔ اسلئے میں کہتا ہوں کہ ہم لوگ اس باب میں علمائے بھی کوتاہی کرتے ہیں اور علمائے  
 مگر عمل کے مقابلہ میں علم کے دو درجے ہیں ایک اعتقاد ایک استحضار اور ہماری کوتاہی دو  
 درجہ میں ہے یعنی ہم استحضار میں کوتاہی کرتے ہیں اب عدم استحضار کا ایک قوی سبب ہے وہ یہ  
 کہ شیطان نے بہاں ہم کو یہ سبق پڑھا رکھا ہے کہ ہماری قسمت کہاں کہ ہم جنت میں پہنچیں  
 پہنچ جائیں اسلئے اُسکی سعی نہیں اور اسلئے استحضار ہی نہیں استحضار اُسکی چیز کا ہوتا ہے  
 جسکے لئے سعی ہو میں کہتا ہوں کہ سبحان اللہ! تمہاری قسمت کھانے پینے میں تو میری تیز

حقیقت میں تو یہ کہتا ہے کہ جو چیزیں  
 خدا کے پاس ہیں وہ ہر وقت  
 ہمارے پاس ہوتی ہیں

اعتقاد و استحضار  
 میں فرق ہے

شیطان کی تیز  
 کجواب



اسمیں ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھ جاؤ اور کہو کہ ہماری قسمت کہاں  
 کہ دو وقت پیرٹ بھر کے روٹی کھایا کریں یہ تو بڑے لوگوں کی قسمت ہو اور اگر یہ کہو کہ چاہتو  
 تو ہم ہی یہی ہیں کہ جنت میں مرتے ہی پہنچ جائیں تو میں کہوں گا کہ یہ چاہنا آپکا ایسا ہے  
 جیسے کوئی یہ چاہے کہ بدون ہاتھ ہلائے روٹی منہ میں پہنچ جائے اسکو سب یہ کہتے ہیں  
 کہ یہ روٹی کھانا نہیں چاہتا اگر چاہتا تو اسکے اسباب اختیار کرنا ایسے ہی ہمارے بھائی پوتے  
 چاہتے ہیں کہ کھڑے جنت میں پہنچ جائیں مگر ہاتھ نہیں ہلاتے اسکے اسباب اختیار نہیں  
 کرتے اور دنیا کی جس بات کو چاہتے ہیں اسکے لئے خوب کوشش کرتے ہیں پس حاصل یہ  
 کہ روٹیاں کھانا تو تم چاہو اور دین کی باتوں کو انشرمیاں چاہیں کہ اگر خدا نے چاہا تو اُسر  
 میں ہوا تو دیندار بنجائیں گے۔ یہ بالکل صحیح ہے کہ کامیابی اللہ تعالیٰ کے چاہنے ہی سے  
 ہوگی مگر جس طرح دنیا کے اسباب تدابیر اختیار کرتے ہو اسی طرح دین کے اسباب بھی تو اختیار  
 کئے ہوتے اسکی تدبیر بھی تو کی ہوتی اسکے بعد نتیجہ کو خدا کے سپرد کیا ہوتا یہ کیا کہ اسباب تدابیر کو  
 بھی ترک کر کے بیٹھ گئے حالانکہ دنیا کے کاموں میں کوئی بھی تدبیر کو ترک نہیں کرتا اس کا نتیجہ  
 حاصل ہوا کہ اپنے مطلب میں تو تم بڑے ہوشیار ہو مگر آخرت کو مطلوب ہی نہیں سمجھتے اسکی  
 وقعت دل میں نہیں جھنجھتی تو یہ بہانے ہیں اسی کی شکایت ہے خصوص عورتوں میں یہ عدم  
 استحضار بہت ہی زیادہ ہے چنانچہ جو وقت عورتیں زلیوہ بنتی یا کھڑے قطع کرنے بیٹھتی ہیں  
 اسوقت یوں معلوم ہوتا ہے کہ انکو کوسوں ہی اس کا لگان نہیں کہ ایک دن ہم نہ ہوں گے  
 اور عام طور سے یہ ذہول اسقدر ہے کہ اگر کوئی ہمارے سامنے مرنے لگے تو بھی ہم کو اپنی موت  
 یاد نہیں آتی میں قسم کھتا ہوں کہ بہت لوگوں کو اپنی موت یاد نہیں آتی جسکی دلیل یہ ہے کہ  
 عین جنازہ کی ہمراہ ہنسی دل لگی کی باتیں ہوتی ہیں قبرستان میں جا کر بھی مقدمات کے  
 فیصلے اور تذکرے ہوتے ہیں۔ واللہ اگر اپنی موت اسوقت یاد ہو تو انسان سب چوڑی  
 بھول جائے جیسے ایک بڑھیا کی حکایت ہے کہ اسکی بیٹی بیمار تھی یہ محبت میں دعا کرتی تھی

انماک فی الدنیا کی حالت اور اسکی شکایت۔

عہ حضرت عبداللہ بن سعود نے ایک شخص کو قبر پر کھڑے ہوئے ہنستا ہوا دیکھا فرمایا بخدا میں تجھے عمر بھر  
 کلام ندروں گا تو اسی جگہ ہی ہنستا ہے (جہاں رونا چاہئے تھا) جامع۔

کہ اسے اشر! یہ اچھی ہو جائے اور اسکی جگہ میں مر جاؤں ایک دن اتفاق سے محلہ کی گاؤ  
نے ہانڈی میں منہ ڈال دیا اور سینک ہانڈی میں پھنس گئے وہ اسی صورت سے بڑھیا کر گھر میں  
آگھسی یہ دیکھ کر ڈر گئی اور یہ سمجھی کہ جس موت کی میں تمنا کرتی تھی وہ سامنے آگئی بس عزرائیل  
فرشتہ ہر جو میری روح نکالنے آیا ہے تو وہ گھبرا کر کہنے لگی اے موت میں ہستی نہیں ہوتی  
تو وہ پلنگ پر پڑی ہو میں تو غریب بڑھیا ہوں ۵

گفت اے موت من نہ ہستی ہم پیر زال غریب محنتیم  
صاحبو! ہم اپنی موت کو یاد رکھتے تو ہوش اڑجاتے اور اسکی علامات ظاہر ہوتیں مگر ہمارے  
اندر اسکی کوئی علامت ظاہر نہیں ہوئی۔ اور اگر اپنی موت یاد آتی تو پھر دو سکر مردہ پر ہی  
اتنا نہ روتے کیونکہ اگر کوئی قید سے چھوٹ جائے تو اس میں اتنے رنج کی کیا بات ہے گو طبعاً  
حزن ہوتا مگر عقلاً تو یہ خوشی کی بات ہے اسوقت اس بات کی خوشی ہونا چاہئے تھی کہ ایک  
دن ہم بھی قید خانہ سے چھوٹنے والے ہیں جیسا یہ چھوٹ گیا عمارت اسی کو فرماتے ہیں ۵

خرم آن روز کرتیں منزل میراں برزم راحت جان طلیم وز پئے جانان برزم  
نذر دم کہ گر آید بسراں غم رونے تادرمی کہ شادان غزلخواں برزم  
اہل شہر تو موت کے دن کی تمنا کرتے ہیں اور یہاں ہم کو اس کے نام سے ہی جاڑہ بخار چڑھتا ہو۔  
تو موت کو ہم اتنا بھولے ہوئے ہیں کہ دو سکر کو مرتے دیکھ کر بھی یہ خیال نہیں ہوتا کہ یہ منزل ہمارے  
سامنے بھی ہے بلکہ یوں سمجھتے ہیں کہ بس موت اسی کے واسطے تھی اور اگر کوئی یاد بھی کرتا ہے تو  
بطور وظیفہ کے مگر کیا اگر کوئی لڑو مٹھائی کا نام لیکر وظیفہ پڑھا کرے تو اس سے اس کا منہ میٹھا جائے  
ہرگز نہیں اس طرح موت کا وظیفہ پڑھنے سے کام نہیں چل سکتا اسکو موت کی یاد نہیں کہہ سکتے موت کی یاد  
یہ ہے کہ زیور دں کی کثرت سے نفرت ہو جائے مگر میں زیادہ سامان اور بیکھیر انا کو اور معلوم ہو جیسے سفر  
میں زیادہ اسباب ہر معلوم ہو جاتا ہو یہاں تک کہ سفر میں اتنا مختصر سامان ساتھ لیتے ہیں جسکے  
عد و شمار میں آجائیں مگر ہماری یہ حالت ہے کہ سفر آخرت سلتے ہو اور گھر میں اس قدر سامان ہے  
جسکی تفصیل گھر والے کو بھی معلوم نہیں ہم باتیں لگاتے جاتے ہیں اور گناہوں کا بوجھ جو گردن  
پر لا دیا جا رہا ہے وہ اس کے علاوہ ہے یہ تو علمی کوتاہی تھی اور عملی کوتاہی یہ ہے کہ آخرت

یہی ہے  
۱۱

۵  
شوقِ نثار  
میں تنہا  
جائز ہے ہر

۵  
اور یہی ہے  
نورِ حقیقہ  
عور کے ہاتھ میں  
اور یہی ہے

۵  
اور یہی ہے  
نورِ حقیقہ  
عور کے ہاتھ میں  
اور یہی ہے



کیلئے کوشش نہیں کرتے ہیں بڑی کوشش یہ ہوگی کہ پیچھا کر دو آئسو بہائے گویا اللہ میاں کی  
نہ نہیں پانی کم ہو گیا تھا دو آئسو بہا کر اللہ میاں پر احسان کیا اور انکو خرید لیا۔ بس کچھ بڑیک  
دو آئسو بہا نیسے ساری گناہ انکے واسطے جائز ہو گئے یہ سب کا کفارہ ہو گیا۔ بات یہ کہ آئسو بہا  
کوئی وقت نہیں کچھ خرچ نہیں کچھ کرنا نہیں پڑتا اسلئے رونا اختیار کر لیا جیسے ایک بڑی کیسی  
سفر میں ایک کتا تھا وہ راستہ میں مرنے لگا اور بڑی رونے لگا ایک مسافر نے رونیکا ب  
پوچھا کہا یہ کتا میرا رفیق ہے اور آج مر رہا ہے اسواسطے رو رہا ہوں کہا اسکو مرض کیا ہے کہا  
بھوک سے مر رہا ہے مسافر نے دیکھا کہ ایک طرف پوٹلا بندھا رکھا ہے پوچھا ہمیں کیا ہے  
کہاروٹی کے سوکھے ٹکڑے ہیں کہا پھر کتے کو کیوں نہ کھلا دیئے جس سے کچھ کھا اسقدر محبت ہے  
گفت ناید بے درم در راہ نان + لیک بہت آب دودیدہ رائیگان

مجھے ایسی محبت نہیں کہ رقم کی چیز اسکو کھلا دوں اور روئے کا کیا ہے مفت کے آئسو بہیں  
دو گھڑی بہاؤں گا یہی حال ہمارا ہے کہ ایسے مواقع یہ منے صرف رونا سیکا ہوا ہے کچھ خرچ  
نہیں۔ صاحبو! بقسم تباؤ کہ جتنی کوشش تم بھوک کے وقت غلہ لانے اور آٹا پسواؤ روٹی  
یکوانے میں کرتے ہو کیا آخرت کے واسطے بھی کبھی اتنی کوشش کی ہے۔ ہرگز نہیں۔ اور اگر  
کوئی نصیحت کرتا ہے تو جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دینگے تو آخرت کا سایاں کون  
گویا ہمیں بھی نغوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی خطا ہے انکی کچھ خطا نہیں کبھی کہتے ہیں کہ ہماری قسمت  
پھوٹی ہوئی ہے ہمیں دنیا کے دہندوں سے کہاں فرصت ہے ہمیں ہی اللہ تعالیٰ ہی کی خطا  
بتلائی جاتی ہے انا للہ وانا الیہ راجعون۔ یہ کیا دین ہے۔ اور جو بڑا خیال آخرت کا ہوا  
تو بزرگوں سے دعا کہ نیکی درخواست کی جاتی ہے جیسے ہمارے حضرت حاجی صاحب رحم سے ایک  
سوداگر نے بمبئی میں کہا تھا کہ حضرت دعا فرمائیے مجھے بھی حج کی توفیق ہو جائے فرمایا ہاں ہم  
دعا کریں گے اور ایک کام تم کو کہ جہاز کی روانگی کے دن مجھے اپنی ذات پر پورا اختیار دیدو کہ  
جو میں کہوں اسکے خلاف نہ کرو۔ کہا حضرت اختیار لیکر کیا کریں گے فرمایا جو وقت جہاز روانہ ہو  
تکویک کہ جہاز میں سوار کروں گا وہ جیلے حوالے کرنے لگا تو حضرت نے فرمایا پھر یہ نہیں ہو سکتا  
کہ تم تو بیوی کی بغل میں رہو اور رات دن گلچرے اڑاؤ اور ہم دعا کے مہور ہیں۔ یہی حال ہمارا ہے

ایک بڑی اور  
کئی چکان

بمذرت کیسی  
نہیں کہنا  
سبکدوش  
ہیں۔

بمذرت کیسی  
بمذرت کیسی  
بمذرت کیسی  
بمذرت کیسی

کہ خود کچھ نہ کرینگے ہاں ناصحین سے کہیں گے کہ آپ دعا کریں۔ خصوصاً ان بوڑھی عورتوں کا تو یہ حال ہے کہ دین کا کوئی کام ہو تو سب کم ہمت اور دنیا کا کام ہو تو یہ شیطان کی خالہ سب سے پہلے اس کام کو کرینگے اس میں سب سے زیادہ باہمت ہو جائیں گی۔ اللہ میاں کی دہیاں بھی نہیں آتا ہاں بہو بیٹیوں کے لئے زلیور کپڑے کا رات دن تقاضا ہی ہم تو انکو کم ہمت اس وقت سمجھتے کہ یہ دنیا کے کاموں میں بھی کم ہمت ہوتیں حالانکہ خود دنیا کی یہ حالت ہے کہ کوشش سے کبھی تو حاصل ہوتی ہے اور کبھی کوشش ناکام ہو جاتی ہے اور آخرت کیلئے سعی کسی حال میں ناکام نہیں اگر کوئی شخص کسی عمل آخرت کا اہتمام کرے اور وہ حاصل بھی ہو یا پورا نہ ہو جب بھی اسکو ثواب ملتا ہے۔ یہاں سے عوام کی ایک اور غلطی بھی معلوم ہو گئی وہ یہ کہ جربان سے یہ کہا جاتا ہے کہ میاں قرآن صحیح کر لو تو جواب میں کہتے ہیں کیا اب میری تعلیم کا وقت ہوا اب بوڑھے طوطے کیا پڑھیں گے۔ یہ جواب بالکل غلط ہے کیونکہ ایک کام صرف کوشش سے صحت ہو یا نہ ہو اگر کم کوشش میں لگ جاؤ پھر بھی کامیابی کا درجہ حاصل نہو تب ہی ثواب ملیگا بلکہ دونا ثواب ملیگا ایک محنت کا ایک ناکامی کی حسرت اور رنج کا یا یہ کہو کہ ایک پڑھنے کا ایک مشقت کا اور ناکامی پر ثواب ملنے سے حیرت نہ کیجئے حدیث میں تصریح ہے والذی یتلتع فیہا وهو علیہ شاق لہا جوار یعنی جو شخص قرآن میں اُنگتا ہو اور وہ اس پر دشوار معلوم ہوتا ہو اسکو دو اجر ملیں گے اسی بنا پر اہل اللہ نے ناکامی کو بھی سبب ثواب بنا دیا ہے۔ چنانچہ حضرت رابعہ نے جب حج کیا تو حج سے فارغ ہو کر جناب باری میں عرض کیا یا اللہ! میں نے حج کر لیا اب ثواب دیجئے خواہ حج قبول ہو یا نہ ہو۔ اگر قبول ہو چکا ہے تب تو حج میری ثواب دینا یا نہ دینا آپکا وعدہ ہی ہے اور اگر قبول نہیں ہوا تو یہ سخت مصیبت ہے کہ ۵

از در دست چہ گویم بچہ عنوان فتم ہمہ شوق آمدہ بودم ہمہ حرام فتم  
اور مصیبت زدہ کیلئے ہی اپنے ثواب کا وعدہ فرمایا ہے اسلئے بہر حال ثواب دینا پڑے گا  
غرض اس دربار میں کوشش کے بعد ناکامی بھی کامیابی ہے تنخواہ ضرور ملے گی۔ اور حضرت  
رابعہ نے جو یہ عنوان اختیار فرمایا یہ ناز کا مقام ہے جو ہر اک کا مقام نہیں ہمارے لئے تو نیکی



## زیبا نہیں ۵

نازاراروے بیاید ہیچو درد چوں نداری گرد بدخوئی مگرد

پیش یوسف تازش خوبی مکن جز نیاز داه یعقوبی مکن

عیب باشد چشم نابینا و باز زشت باشد روئے نازیبا و ناز

غرض یہ عنوان ناز کا ہے مگر معنون یہ ہے کہ جب اپنے نزدیک مقبول بنانے کی کوشش کی مگر پھر کوتاہی ہو گئی تو قاعدہ سے گو مقبول ہونے کی قابل نہیں مگر وہ قبول فرما کر اجر عطا فرمادیتے ہیں یہ معنی ہیں عدم قبول میں اجر کے۔ اور یہ مضمون سالکین کے بہت کام کا ہے کہ دین کے راستہ میں اگر کوشش ناکام بھی ہو یا کمزور موجب بھی اجر ملیگا۔ صابو ! اگر وصول الی کمال العمل نہوا تو ثواب و قرب تو وصول الی المقصود ہو جائیگا۔ اگر تم نے قرآن صحیح کرنے کی کوشش کی اور نہوا تو کیا حرج ہے خدا تو راضی ہو گیا۔ ہمارے ایک مجسح نے ایک موقع پر ایک دینی کام کیلئے کوشش کی تھی اور ناکام رہے تو ایک بددین نے اعتراض کیا کہ ان لوگوں کو کیا حاصل ہوا ایک اشتر کے بندہ نے جھلا کر جواب دیا

۵ سودا قمار عشق میں شیریں کو کہن بازی اگرچہ پانہ سکا سر تو کھوسکا

کس منہ سے اپنا آپکو کتنا ہے شقیاز اے روسیاہ تجھ سے تو یہ بھی ہو سکا

مولانا فرماتے ہیں ۵

گر مراد تانداق شکرست بیمرادی نے مراد دلیرست

اے مراد میں تو مرہ ہے ہی مگر نامرادی میں بھی ایک مرہ ہے وہ یہ کہ محبوب نے تو دیکھ لیا کہ ہمتے کسی کو طلب کیا تھا اور وہ نہیں ملا ۵

ہمیں تم بس کہ داند ماہ رویم کہ من نیز از خریدار ان اویم  
کیا یہ تھوڑی دولت ہے کہ تم انکے خریدارن میں داخل ہو گئے گونا گونا کام ہی خریدار ہی  
و اے اسکے حال پر جو خریدار ہی نہ بنا۔ پس آخرت وہ شے ہے کہ اس کا طالب ناکام ہو کہ  
بھی سختی اجر ہے مگر ایسی مدد کوئی نہیں کہ کچھ بھی نہ کرو اور اجر مل جائے پھر افسوس کہ ہم لوگ  
دنیا کیلئے تو ہر طرح کی تدبیر سعی کرتے ہیں جہاں ناکامی سرسرخسارہ ہو اور آخرت کیلئے

سعی نہیں کرتے جہاں ناکامی ہی کا سیلابی ہے۔ سردان لوگوں کے جواب میں جو اس طریق میں ناکامی کی شکایت کیا کرتے ہیں کیا خوب فرماتے ہیں ۵

سرد گلہ اختصار می باید کرد یک کار ازین دو کار می باید کرد

یا تن برضا سے دوستی باید داد یا قطع نفس زیا ر می باید کرد

کہتے ہیں کہ بس ان شکایات کو ختم کرو یا تو مجموعہ کے ہو رہو اور اسکی رضا پر راضی رہو یا اسکی قطع نظر کر کے کوئی دوسرا محبوب تلاش کرو۔ پس اگر خدا تعالیٰ کسی کا بیٹا وغیرہ ٹیکلین اسکو شکایت کا کوئی حق نہیں کہونکہ تم سب بے یار نہیں ہو بلکہ سب کے ہوجب تم اسکے ہوتو تمھاری ہر چیز اسی کی ہے جب ہر چیز خدا ہی کی ہے تو تمھارا کیا اجارہ ہے اگر وہ ٹیکلین ایسے ہی اگر تم ذکر و نماز پر ہوا و مرنے آئے تو تمھارا کیا بڑ گیا اسکی تو ایسی مثال ہے جیسے غلام نے آقا کی زمین میں کاشت کی اور پیداوار اٹھو تو اسکو روٹکی کیا ضرورت ہے اسکا کیا نقصان ہوا۔ اسی طرح تھے پڑھنا لکھنا سیکھنا اور ذکر اللہ کیا اور حلاوت نہ ہونی تو تمھارا کیا حرج ہے تم کام میں لگے ہو کہ اس دربار کا نامزد ہی با مراد ہو اسی کو تو فرماتے ہیں ۵ گر مرادت را مذاق شکر ست + بے مرادی سے مراد دلبرست -

اور اسکو بے مرادی کننا ہی عامل کے گمان کے اعتبار سے دنیا میں ہو اور وہاں تو اسکو پوری مراد افسوس ایسی دولت کیلئے تو ہم کوشش نہیں کرتے جس میں طالب کبھی ناکام نہیں اور دنیا مراد کیلئے ہر وقت کرتے کھینچتے ہیں جس میں کامی کے وقت خسارہ ہی خسارہ ہو اور کامیابی ہی محض ناتمام دنیا مدار بالخصوص عورتوں کے مرنے کھینچنے کی تو یہ حالت کہ اگر ان کا ایک کپڑا تیار ہو گا تو اسکے لئے بھی ایک کیٹی منعقد ہوتی ہے کہ خالہ دیکھنا گوٹ اچھی ہی ہے یا نہیں دیکھنا اسپر بل لگاؤں یا لچک لگاؤں کیا اچھا لگے گا اور جوان سے کہا جائے کہ دنیا بھر کو ایک کپڑے کو واسطے جمع کرنے کی کیا ضرورت ہے اپنے کو اچھا لگے ہیں تو یہ جواب دینگی کہ واہ قاعدہ یہی ہے کہ کھائی اپنی پسند کا اپنے دوست کی پسند کا نیز عورتوں کا مقولہ یہی ہے کہ پیٹ کا کیا ہے چاہے ڈبل پتھر دے بھر لو مگر کپڑا ہو عزت کا۔ صاحب اب یہ ساری مستیاں در یہ ساری قاعدہ اس واسطے ہیں کہ یہ یاد نہیں ہے کہ البکر ہم یہاں نہ ہو گے اسی لئے مجھے تو عورتوں کا تقریبات میں جانا ہی مضر معلوم ہوتا ہے خواص کہ کپڑے بدل بدل کر جانا تو بہت ہی اوجھا بن ہے بھلا اسکی کیا ضرورت ہے کہ بچو نگو بھی بڑھیا قیمتی کپڑے پہنائے جاتے ہیں چاہے وہ انہیں



کہی دیں۔ پھر اُن کو نکو تو زلیور سے ایسا لاداجاتا ہے کہ سر سے پیر تک زلیور ہی زلیور ہوتا ہے  
 وہ نا سمجھ سچی بے تقریبات کے ہنگامہ میں بعض دفعہ وہ زلیور کو نکال کر موقع بیوقوف ڈال دیتی  
 پھر اسکی تلاشی میں تکلیف الگ ہوتی ہے اور جی ہرے بھلے الگ ہوتے ہیں کیونکہ عورتوں  
 بدگمانی کا بہت مادہ ہے فوراً کسی کا نام لے دیتی ہیں کہ یہ کام اُس کا ہے اسلئے باہر بھی  
 دانی سچی کو جو کہ نا سمجھ ہی ہو زلیور پہنا تاڑی غلطی سے مگر عورتوں کو اس کا خطہ ہی اور غضب  
 بچیوں کو ہی اس کا شوق ہوتا ہے اگر ان کے کان ناک نہ بند ہو اُن جانیں تو رتی ہیں اور  
 ضد کہ کے بندھواتی ہیں جیسا ہے تکلیف ہی ہو مگر خوشی خوشی اس کلفت کو گوارا کرتی ہیں  
 اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو بھی اپنے مطلب کی عقل تو ہے مگر اسکو خرچ کرتی ہیں دنیا میں  
 دین میں خرچ تھیں کہ تیل سلے میں کتاہوں کہ عمال ہی کوتاہی ہے اور حالاً تو بہت ہی کوتاہی  
 ہے کیونکہ جب عمل نہیں تو حال کہاں سے آئے۔ حال سے کہتے ہیں کہ کسی چیز کی طرف البتہ  
 خیال جم جائے کہ وہی ہر دم خیال میں رہے جسکو عارف جامی اس طرح بیان فرماتے ہیں  
 بسکہ در جان فکار و فہم بیدارم توئی ہر کہ پیدامی شود از دور و زنیارم توئی  
 اور اسکی اسی مثال ہے جو عورتوں کے کہنا ہے کہ جیو فت آنکو کسی کے آنیکا انتظار ہوتا  
 تو ہر وقت دروازہ کی طرف دھیان رہتا ہے جہاں کسی کی آہٹ سنی اور یہی خیال ہوا  
 وہ آیا۔ اب سمجھو کہ عدائے عمل میں یہ برکت رکھی ہے کہ اس سے آخرت کا شوق ہو جاتا ہے  
 جس سے ہر وقت اُسی کا خیال رہتا ہے اسکو حال کہتے ہیں حال کی دوسری مثال عورتوں کا  
 لئے اور یہ یعنی تاکو کیونکہ عورتوں پر کچھ بلائیں تو قدرتی ہیں ناک میں اور کان میں اور ہاتھ  
 اور گلے میں زلیور کا ہار اور بلوق وغیرہ مگر منہ کا اندر کا حصہ بچا ہوا تھا اُن میں کوئی زلیور نہ تھا تو  
 کیسے بچتا اُسکے لئے انھوں نے تاکو اور پان تجویز کیا ہے جس سے پہلے پہل تو گھمیر ہوتی ہے  
 پھر ایسی عادت ہو جاتی ہے کہ ذرا دیر ہو جائے تو اسی میں دھیان لگا رہتا ہے ایسا شود  
 ہو جاتا ہے کہ نہ ملتے سے پریشانی ہوتی ہے بس ہی درجہ طلب کا نام حال ہے۔ نیگل  
 سے ہی ایک کیفیت شوق کی پیدا ہو جاتی ہے جسکی وجہ خدا تعالیٰ کا تصور ہر دم خیال میں حاضر رہتا  
 جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسا منوں پیشیا

سمجھنا غافل و غافل میں بہت ہی کوتاہی ہے اور حقیقت حال دراصل غافل۔

پاخانہ اسپر گر پڑا اور نیک کام کر لیا تو گویا سلطنت ملگئی نیک اعمال میں یہ اثر ہے کہ اس  
 معاصی سے نفرت اور آخرت کی رغبت ہو جاتی ہے غاصد اگر کسی بزرگ کی نظر ہی سپر ترچا  
 کیونکہ نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نہ زر سے پیدا ہوا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا +  
 حضرات صحابہ میں سارے لکے پڑے نہ تھے بلکہ بعض تھیں تو حسیات تک میں بالکل بھولے  
 بھائے تھے چنانچہ فتوحات اسلامیہ میں ایک صحابی کا قصہ لکھا ہے کہ سفر میں کسی شہری  
 پر نظر پڑ گئی اور اُس سے محبت ہو گئی واپس آکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا  
 کہ مجھے فلاں عورت سے محبت ہو گئی ہے آپ مجھ کو لاکھ لاکھ ایک یا دو اشت دیدتے تھے کہ اگر بھگو  
 فتح ہو گئی تو وہ عورت مجھ کو دیدی جاوے آپ نے لکھ دیا۔ چنانچہ خلفاء و وقت میں وہاں بہادر  
 ہوا اور وہ لڑکی گرفتار ہوئی انھوں نے سالار شکر کو حضور کا تحریری وعدہ دکھلا دیا  
 انھوں نے اسکو ان کے حوالہ کر دیا پھر اُس لڑکی کا بھائی آیا اور ان سے کہنے لگا کہ اسکو  
 بیچتے ہو کہا ہاں کہا بتلاؤ کیا لوگے انھوں نے کہا ایک ہزار روپے۔ وہ ایک ہزار روپے لے آیا  
 تو اپنے کما یہ تو تھوڑے سے ہیں میں تو سمجھا تھا کہ ایک ہزار روپے اتنے ہوں گے کہ میرا گھر  
 بھر جائیگا اس نے سالار شکر سے شکایت کی کہ بیع کے بعد انکار کرتے ہیں سالار شکر نے انکو  
 مجبور کیا کہ جب بیع کر چکے ہو تو اب تمکو رکھنے کا حق نہیں چنانچہ دینا پڑا ایک اور قصہ حدیث  
 میں آیا ہے کہ ایک اعرابی نے نماز کے بعد یہ دعا کی تھی اللھم ارحمنی و عجل ولا تشرك  
 فی رحمتنا احدا اے اللہ مجھ پر رحمت فرما یہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آماری  
 اس رحمت میں کسی کو شریک نہ کیجئے حضور نے فرمایا لعن المجتر واسعا کہ تو نے ایک  
 وسیع چیز کو تنگ کر دیا اسکے بعد وہ نماز کی جگہ سے اٹھے اور مسجد کے صحن میں پیشاب  
 کرنے لگے صحابہ نے روکا اور مہم نہ کہا حضور نے فرمایا کہ اگر کا پیشاب نہ روکو اب تو جو ہوتا  
 تھا ہو چکا سبحان اللہ! کیسی حکمت کی بات ہے کہ اب اسکو پریشان کرنے میں ایک  
 تو اسکے جسمانی ضرر کا اندیشہ ہے دوسرا اگر وہ بھگا تو نہ معلوم کہاں کہاں تک مسجد کو  
 ناپاک کر لگا۔ ایسے وقت پر سب پہلوؤں کا پیش نظر رہنا بڑا کمال ہے پھر حضور نے حکم  
 دیا کہ پیشاب کی جگہ ایک ڈول پانی کا بہا دو اسکے بعد اعرابی کو بلا کر بہت نرمی اور

دین تو کتاب سے بزرگوں کی نظر سے پیدا حضرات صحابہ نظر کر رہی تو تھے۔



شفقت سے سمجھا دیا کہ مسجد نماز اور ذکر اللہ کیلئے موضوع ہے آپس میں پیشاب وغیرہ نہ کرنا چاہئے یہ تو عراقی کے ساتھ معاملہ تھا حضور کا اور تعلیم یافتہ صحابہ کیساتھ یہ معاملہ تھا کہ ایک بار دیو اور مسجد پر کھنکھار دیکر غصہ سے آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ غرض صحابہ لکھ پڑھے سب تھے بعضہ ان میں سے بھولے تھے جنکے واقعات آپ نے ابھی سے مگر ساری اس سے وہ افضل ہیں حتیٰ کہ حضرت غوث اعظم رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت معاویہؓ افضل ہیں یا اویس قرنیؓ و عمر بن عبدالعزیزؓ فرمایا حضرت معاویہ کے گھوڑے کی ناک میں جو غبار لگا ہوا ہے وہ بھی اویس قرنیؓ و عمر بن عبدالعزیزؓ سے افضل ہے تو ان کے افضل ہونے کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ حضور کے نظر کردہ تھے۔ پس عمل کیساتھ اگر اہل اللہ کی نظر بھی مل جائے تو پھر وہ حال اور قوی ہو جاتا ہے اور جلدی کام نجات دے مگر ٹھنڈے رکھ کر حال حاصل کرنا چاہو تو محال ہے بلکہ اسکی ضرورت ہے کہ جیسے تم کہتے ہو انتظار میں ہر وقت دروازہ پر نظر رکھتے ہو ویسے ہی آخرت کا دھیان ہر دم رہنا چاہئے تب حال کا درجہ حاصل ہو گا کہ زیور پہننے میں کپڑا رنگنے میں کھانے پینے میں غرض ہر کام میں آخرت ہی کا دھیان رہے گا کہ ایک دن وہ بھی ہو گا کہ ہم یہاں نہ تو گئے۔ اسی کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے ایک صحابی کو کہ اے عبداللہ شام کو صبح کا خیال نہ کرو اور صبح کو شام کا خیال نہ باندھو اور اپنے کو میت شمار کرو۔ اور سچ یہ ہے کہ بیرون حال کے محض عمل قابلِ طہیّان نہیں عمل بلا حال کی ایسی مثال ہے جیسے ایک گاڑی کو مزدور ڈھکیل کر لیجائیں اور حال کے ساتھ عمل کی ایسی مثال ہے جیسے انجن! گاڑی کو لیجائے اسی لئے عراقی فرماتے ہیں ۵

عمل کیساتھ  
اللہ کی نظر  
میں مل جائے  
تو جلدی کام  
نجات دے

عمل بیرون  
حال کا  
طہیّان  
نہیں دراصل  
مثال

صنما رہ قلندر سزدار بن نہائی کہ دراز دور دیدم رہ و رسم پارسائی  
رہ قلندر سے عمل مع الحال و رسم پارسائی سے زبرد خشاک یعنی عمل بلا حال مراد ہے  
کہ اس سے کامیابی دیر میں ہوتی ہے اور غیر واضح ہوتی ہے اسی کو مولانا فرماتے ہیں ۱  
قال را بگذار مرد حال شو پیش مرد کا ملے پا مال شو  
تو اے صاحبو! باوجودیکہ ہر طرح سے ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ دنیا ختم ہونے والی ہے

پھر بھی ہم اس سلسلہ میں علما و عملا و محالہ کچھ ہیں اسی کو حق تعالیٰ فرماتے ہیں ما عندکم  
 یبقی و ما عند اللہ باقی خلاصہ بیان کا یہ ہے کہ دنیا کو فانی سمجھو علما ہی استحضار  
 بھی اور اسکو ہر وقت یاد رکھتے تاکہ درجہ حال حاصل ہو جائے۔ اس عقائد میں جو شخص  
 پختہ ہوگا اور سوخ حاصل کر لیا اسکو اعمال صالحہ کی زیادہ توفیق ہوگی کیونکہ اصل مرض  
 دنیا سے جی لگانا ہے اسکا علاج یہی ہے کہ فناء دنیا کو سوچتا رہے۔ اور دوسری اشیا کے  
 فنا کے استحضار میں اگر تکلیف ہو بلکہ اپنی موت کو استحضار تو کچھ مشکل نہیں چاند سوچ کے فنا  
 کو کما ناک سوچو گے تم اپنی موت کو سوچا کرو اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد  
 اکثر و اذکر ہا ذم اللذات یعنی الموت پس علاج کا حاصل یہ ہے کہ روزانہ ایک وقت مقرر  
 کر کے اس بات کو سوچ لیا کرو کہ اے نفس ایک دن تو مر لگا اور دنیا سے تجھ کو جانا پڑے گا۔  
 اب میں ختم کرتا ہوں اور اس مضمون کے مناسب ایک قطعہ پڑھے دیتا ہوں شاید اسکا مضمون  
 معین استحضار ہو ۵

کل ہوں طرح سو ترغیب دیتی تھی مجھے      خوب ملک و مس ہوا و سر زمین طس سے  
 گر میرے ہو تو کیا عشرت کیجے زندگی      اس طرف آؤ طبل ادھر صدای کو س ہے  
 صبح سو ناشام چلتا رہے گلگوں کا دوا      شب بونی تو ماہر دیوں کنار دیوں سے  
 سنتے ہی عبرت یہ بولی کہ ناشائیں تھے      چل دکھاؤں تو جو قید از کامجوس ہے  
 لیکنی یکبارگی گور غریبان کی طرف      جس جگہ جان تناسو طرح مایوس ہے  
 مرقدیں دو تین کھلا کر لگی کتنے مجھے      یہ سکندر ہے یہ دارا ہی یہ کیا و س ہے  
 پوچھ تو ان سے کہ جاہ و حشر دنیا سے کج      کچھ ہی ان کے ساتھ غیر از حشر و خسوس ہے  
 یہ داؤد و سکندر تھے جو کبھی تمام دنیا پر حکومت کرتے تھے آج انہیں اتنی ہی قوت نہیں کہ اپنی قبر  
 پر سے پیشاب کر نیوا لیکو ہٹا دیں۔ اسی مضمون کا ایک اور قطعہ یہ ہے ۵  
 کل پاتو ایک کاسہ سر پر چو آگیا      یکسر استخوان شکستہ سے چور تھا  
 بولا سنبھل کے چل تو ذرا ادبے خبر      میں بھی کبھی کسی کا سر پر غرور تھا  
 یہ اشعار محض ترفیق قلب کے لئے پڑھ دو ہیں کیونکہ نظم سے رقت زیادہ ہوتی ہے اور وہ محفوظ بھی

خلاصہ بیان

دینی عمل علاج



رہتی ہے ورنہ ہمارے لئے اصل چیز تو کلام اللہ و حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے پس ہر رات کو اتنا سوچ لیا کرو کہ ایک دن بھر جاننا ہے موت آنے والی ہے حجب ہمیشہ اتنا نفس کو تنگ کرو گے تب نفس اعتدال پر آجائیگا میرا یہ مطلب نہیں کہ ضروری تعلقات کو ترک کر دو بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان سے جی نہ لگاؤ اس کا یہ اثر ہوگا کہ گوہرِ حجبِ نفس سے چھوٹیں گی نہیں مگر انکی ہوس نہ رہے گی اور یہی ہوس ہے جس کا علاج ضروری ہر حضرات انبیاء علیہم السلام نے اسی کا علاج بہت اہتمام سے کیا ہے حدیث کے دیکھنے سے معلوم ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طولِ بل اور حرص و ہوس سے کس قدر روکا ہے اور اسکے ازالہ کی کس قدر تدابیر بتلائی ہیں۔ اب دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہماری غفلت و حرص کو دور فرمائیں اور آخرت کی رغبت اور دنیا سے زہد و بے رغبتی عطا فرمائیں۔ اور ان مرحوم کی مغفرت فرمائیں جنکے واقعہ وفات پر یہ بیان ہوا ہے اور ان کے اعزہ و پسماندگان کو صبرِ جمیل اور تیاری آخرت کی توفیق ہو آمین واللہ رب العالمین

صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ  
سیدنا و مولانا

محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین ۵

نوٹ۔ اس آیت کے دوسرے جزو کے متعلق جس میں بقاء آخرت کا ذکر ہے دوسرا وعظ اسی وعظ کے بعد ہوا تھا جس کا نام الباقی ہے اور عرصہ ہوا طبع ہو چکا ہے ناظرین کو انکا مطالعہ بھی اس کی ساتھ ضروری ہے تاکہ آیت کا مکمل مضمون مطالع میں آجائے ۱۲

اشرف علی

۱۷ رجب ۱۳۴۹ھ

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
رَوَاهُ ابْنُ خَالٍ

سلسله  
استیع  
کا

وعظاً مسمی به

۲۳

سبیل السعید

بمجملة ارشادات حکیم الامت حضرت مرشد فی مونی شام محمد اشرف علی ضاد اظم  
حسب بایش جناب ناظم صبا ادا الموعظتھانہ بھون  
احقر شبیر علی عفی عنہ

مَالِ الْخَلِيفَةِ الْمَطْلُوعِ تَعَالَى بِهَا بَهْونَ بَنِي اَهْمَ سَبِيلِ كِيَا



# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## الْوَعْدُ الْمُسْمِيُّ

### سبیل السعید

ایں	مئی	کھ	کیف	ک	ک	ک	ک	ک	ک
کماں ہوا	کب ہوا	کتنی دیر ہوا	کس وقت ہوا	کیوں ہوا	کیا ہوا	کس وقت ہوا	کس وقت ہوا	کس وقت ہوا	کس وقت ہوا
سجود نماز کا ہوا	سجود نماز کا ہوا	سجود نماز کا ہوا	سجود نماز کا ہوا	سجود نماز کا ہوا	سجود نماز کا ہوا	سجود نماز کا ہوا	سجود نماز کا ہوا	سجود نماز کا ہوا	سجود نماز کا ہوا

۱۰  
م شغف تھا کہ وہ چاروں اہل علم کے علم یوں حاصل کرتے رہتے تھے جتنا بھی خود کو لائق ارشاد کرتے تھے ۱۲

الحمد لله نعمة ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شدة النفس  
ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد ان  
لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبدا ورسوله صلى الله  
تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم  
بسم الله الرحمن الرحيم وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه يا ايها الذين آمنوا لعلكم  
تحققون الحق تعالى في تمام دين کا خلاصہ ارشاد فرمایا ہے۔ تمام دین اسکی تفسیر ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اسکو  
خاص عنوان سے بیان فرمایا ہے جسکا اثر یہ ہے کہ اسکو سنکر عمل کی رغبت ہوتی ہے۔ اور یہ حق

ی حکمت ہے کہ وہ احکام جو فی نفسہ آسان ہیں مگر مخالفت نفس و منازعت نفس کے عارض سے دشوار ہو گئے ہیں انکو نہایت سہل عنوان سے بلکہ شوق والا نیا اے عنوان سے بیان فرمایا ہے تاکہ یہ عارضی دشواری شوق کی حرکت سے مغلوب ہو جائے۔ اور یہ دلیل ہے حق تعالیٰ کے شفیق ہونے کی۔ حق تعالیٰ نے ہمارے ساتھ ضابطہ کا تعلق نہیں رکھا اور جتنے ضوابط و قواعد حق تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں انہیں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ب بندوں کی مصلحت کیلئے ہیں۔ وہ ضابطہ حصہ نہیں بلکہ عین شفقت ہے اسکی ایسی مثال ہے جیسے کوئی بچہ کنویں میں گرنے لگے تو اُسکو گرنے سے اس طرح روکتے ہیں کہ ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور دو چار طمانچہ لگا کر وہاں سے ہٹا دیتے ہیں شفقت کا ہٹانا یہی ہے نہ یہ کہ اہل حکومت کی طرح ضابطہ سنا دیا جائے جیسے حکام و سلاطین اور انکے نواب کا طریقہ ہے کہ منادی کرنیوالا ایک طرف سے منادی کرتا چلا گیا چاہے کوئی سنے یا نہ سنے سمجھے یا نہ سمجھے اور رغبت ہو یا نہ ہو سو یہ ضوابط ہیں۔ اور حق تعالیٰ کے احکام میں ایسے ضوابط نہیں ہیں ہاں صورت ضوابط کی ہے سو اُسکی ایسی مثال ہے جیسے حکیم دوا کی مقدار معین کرتا ہے وقت مقرر کرتا ہے پر ہیر متعین کرتا ہے تو ظاہر میں یہ بھی ضوابط ہیں مگر حقیقت میں یہ محض ضوابط نہیں ہیں کیونکہ اگر یہ ضوابط مرقع ہو جائیں تو حقیقت میں اہلاک ہوگا۔ طبیب یہ قیدیں صرف مریض کی مصلحت سے لگاتا ہے اپنی مصلحت کیلئے نہیں لگاتا۔ اسی طرح حق تعالیٰ شانہ نے اپنی شان حکومت کے لحاظ سے ضوابط مقرر نہیں فرمائے بلکہ بندوں کی مصلح و منافع کیلئے متعین فرمائے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرتے تو بندوں ہی کا ضرر تھا پس احکام میں بظاہر جو کچھ قواعد و ضوابط ہیں ان کا مبنی شفقت ہے اور اسی شفقت کا یہ اثر ہے کہ اللہ تعالیٰ احکام کو ایسے عنوان سے بیان فرماتے ہیں جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ بندوں کو انکے اختیار کرنے کی رغبت پیدا ہوئی اور شوق پیدا ہو جاتا ہے جیسے باپ بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے اسکی رعایت کرتا ہے کہ بیٹا سمجھ لے اور اُسکی سمجھ میں بات آجائے چنانچہ اس آیت میں بھی اس طرز شفقت کی پوری رعایت ہے فرماتے ہیں وَاِنَّ هَذَا صِرَاطِيْ کہ واقعی یہ میرا راستہ ہے ھَذَا

حق تعالیٰ احکام  
سوسل عنوان سے  
بیان فرماتے ہیں  
حق تعالیٰ نے ہمارے  
ساتھ ضابطہ کا تعلق  
نہیں رکھا بلکہ  
کام عارفہ فرمایا اور  
احکام میں مبنی قیدیں  
میں کا منشا بھی  
شفقت ہے

۲۵

حق تعالیٰ  
قواعد و ضوابط  
نہ جیسے مثال



کا اشارہ اور پرکے احکام کی طرف ہے جو احکامات احکام ہیں جو تمام دین کا خلاصہ ہیں مگر وہ تو اجمال بصورت تفصیل تھی اور یہ یعنی آیت ان ہذا صراطی مستقیم اجمال بعد تفصیل ہے قبل ازیں کہ میں اس آیت کے عنوان میں طرز شفقت کو واضح کروں ایک اشکال کو رفع کر دینا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ شاید کسی ذہن کے دل میں یہ سوال پیدا ہوا ہو کہ اللہ تعالیٰ تو اس پر بھی قادر ہیں کہ ہمکو بدون ابتلا یا احکام کے جنت عطا فرمادیں اور شفقت کا مقتضی ہی یہ ظاہر ہی تھا کہ ابتلا سے محفوظ رکھ کر ہمکو نجات عطا فرماتے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بیشک حق تعالیٰ اس پر قادر ہیں کہ بدون ابتلا و امتحان کے سب کچھ عطا فرمادیتے مگر وہ ایسا نہیں کرتے بلکہ انسان کو ابتلا و تکلیف کے بعد ہی دولت قرب عطا فرماتے ہیں (اور قرب ہی کا نام نجات ہے اور ہلاکت فراق و بعد کا نام ہے

۵ شنیہ ام سخن خوش کہ یہ کیناں گفت

فراق یار نہ آن می کند کہ بتوال گفت

حدیث ہول قیامت کہ گفت اعظم شہر

کنایتیست کہ از روزگار بچاں گفت ۱۲

چنانچہ ایک مقام پر ارشاد ہے حسب الناس ان یتروا ان یقولوا آمنا و ہم لا یفتنون ۵ رہا یہ کہ اسکی وجہ کیا ہے سوائے بارہ میں ہمارے بزرگوں کا مسلک یہ ہے کہ حکم کی تفصیل میں گفتگو نہیں فرماتے ان کا طریقہ یہ ہے اجماع و اجماع اللہ کہ جس چیز کو خدا تعالیٰ نے مبہم رکھا ہے۔ تم بھی اسکو مبہم ہی رکھو۔ پس اجمالاً ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ابتلا میں حکمت ضرور ہے گو ہمکو معلوم نہ ہو اور اس باب میں ایک بات جو بسیا ختمہ دل میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان سے طاعت بدون ابتلا مقصود تھی تو اسکے لئے ملائکہ پہلے سے موجود تھے انسان کے پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیونکہ ملائکہ طاعت بدون ابتلا ہی کے کرتے ہیں انہیں منازعت کا مادہ ہی موجود نہیں۔ اور انسان کے اندر مقاومت و منازعت احکام کا مادہ رکھا گیا ہے مگر وہ ایک خاص وجہ پر ہے اور وہ یہی تکمیل جبر کیلئے اس میں رکھا گیا ہے کیونکہ طاعت بلا منازعت طاعت بمنازعت افضل ہے بوجہ مجاہد کے۔ اور درجہ خاص کی قید میں نے اسلئے لگائی کہ اگر منازعت خاص درجہ پر نہ توتی تو الدین یسر کے خلاف ہوتا اسلئے میں نے یہ قید

بلکہ اشکال کا جواب  
کہ اللہ تعالیٰ نے  
شفقت کی وجہ سے  
میں نے یہ عقیدہ  
فرمایا کہ اللہ تعالیٰ  
کا مطلق حکم  
و نہایت

سلف کا یہ عقیدہ  
ہے کہ ان بات  
کا قدر و تفصیل  
نہیں کی گئی  
نادر

انسان میں جو  
کامادہ فاعل ہے  
یہ جبر کا عقیدہ  
قدرت سے نہیں  
بعد کی بات نہیں  
بانی نہیں کہ  
مگر ان بات میں  
اور اسکی دلیل

لگادی اور یہ نماز عت ہی ابتدا ہی میں ہوتی ہے بعد رسوخ کے یہ نماز عت ہی باقی نہیں  
 رہتی بلکہ احکام آئیہ مو طبعیہ نجاتے ہیں حق تعالیٰ نے افعال حسیہ میں ہی قاعدہ رکھا  
 ہے چنانچہ مشی وغیرہ میں ابتدا ہی میں ارادہ کی ضرورت ہوتی ہے پھر ہر قدم پر ارادہ کی ضرورت  
 نہیں رہتی بلکہ وہی پہلا ارادہ ستم قرار دیا جاتا ہے اور اسی کی وجہ سے اسکو فعل اختیاری  
 کہا جاتا ہے اس پر یہ شبہ نہ کہ شاید پھر ثواب کم ہو جاتا ہو گا کیونکہ طاعت بلا نماز عت سے  
 طاعت بمنازعت افضل ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہی ہے کہ ابتدا سے  
 نماز عت کا مقابلہ کر نیکی بعد ثواب نماز عت ہی کا ہمیشہ ملتا ہے کیونکہ اُس نے تو اپنی طر  
 مقاصد نماز عت کے دوام کا قصد کر کے عمل شروع کیا ہے چنانچہ ہر مسلمان جو نماز روزہ  
 کا پابند ہے اس کا ارادہ یہی ہے کہ ہمیشہ نماز پڑھوں گا ہمیشہ روزہ رکھوں گا خواہ نفس کو کتنا ہی  
 گراں ہو۔ اب یہ حق تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ بعد میں نماز عت کو باقی نہیں رکھتے مگر چونکہ بندہ  
 نے ہمیشہ کیلئے اس نماز عت کا مقابلہ کر نیکیا ارادہ کر لیا ہے اس واسطے اسکو زوال نماز عت  
 کے بعد بھی بوجہ نیت دوام کے وہی ثواب ملتا ہے جو نماز عت کے ساتھ ثواب ملتا۔ تو  
 جیسے مشی کو فعل اختیاری اسی لئے کہا جاتا ہے کہ ابتدا میں اختیار ارادہ کی ضرورت ہے  
 گو بعد میں ضرورت نہیں رہتی اسی طرح یہاں بھی گو بعد میں نماز عت نہیں رہتی مگر چونکہ  
 ابتدا میں نماز عت کی مخالفت کی ضرورت تھی اسلئے انتہا تک اس مخالفت نماز عت  
 کو حکماً ستم قرار دیا جائیگا۔ اور یہاں سے پتہ لگتا ہے حق تعالیٰ کی رحمت کا ورنہ عقل کا مقتضا  
 یہ ہے کہ جب نماز عت ختم ہو جائے اور عبادت میں لذت و حظ پیدا ہو جائے تو اس شخص کو  
 اجر نہ ملے کیونکہ اب طاعت مع الابتلا نہیں ہے اسوقت عقل کہتی ہے کہ یہ شخص اجر کا مستحق  
 نہیں مگر حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تجھے ہمارے بندہ سے محبت نہیں ہے ہم اسکو نماز عت ہی کا  
 اجر دینگے گو اب محنت کچھ نہیں رہی مگر اب ہم اسکو نیشن دینگے لیکن عقل نیشن کو جائزہ نہیں دیتی  
 جیسے معتزلہ نے کہا ہے کہ گناہوں پر پناہ دینا ضروری ہے عفو و مغفرت خلاف عقل ہے۔  
 پس یوں کہئے کہ رسوخ کے بعد بندہ کی وہ حالت ہو جاتی ہے جو بعض بیروں کی حالت سنی گئی ہے  
 کہ جب کوئی مرید انکی دعوت کرتا ہے تو وہ دعوت کے بعد نذرانہ بھی لیتے ہیں جسکو انٹ گسائی

حق تعالیٰ بندہ  
 پر عفو و مغفرت  
 فرماتا ہے



کتنا چاہئے ایک پیرزادہ کو دعوت کے بعد فٹہ دے گئے تو اُس نے بھینٹ کر دیئے  
 اور کہا کیا ہماری شان پچاس روپیہ کے لائق ہے غرض دو تئو روپے لیکر ٹلے۔  
 تو حق تعالیٰ نے یہ کر کے دکھلا دیا کہ وہ بندہ کو دانت گھسانی بھی دیتے ہیں کیونکہ انتہا  
 میں طاعت کا بجا لانا کچھ کمال نہیں رہتا بلکہ اُسکے ترک میں تکلف ہوتا ہے اخیر میں  
 وہ حالت ہو جاتی ہے جو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وارد  
 ہے کان خلقنا القرآن کہ قرآن پر عمل کرنا آپ کی طبیعت تھی آپ کی تو یہ فطرت ہی تھی طبیعت  
 تھی مگر کالمیں کی بھی اخیر میں اسی کے قریب حالت ہو جاتی ہے اور اس وقت اسکے حق میں عیداً  
 کی اسی شان ہو جاتی ہے جیسے ماں بچہ کو بعض دفعہ دودھ پلانا چاہتی ہے اور وہ کھیل  
 کے شوق میں بھاگتا ہے تو وہ اُسکے چپٹ لگاتی ہے حالانکہ وہ جانتی ہے کہ یہ خود دودھ پو  
 کیونکہ دودھ سے اسکو خود ہی رغبت ہے مگر اظہار شفقت کیلئے چپٹ لگاتی ہے ایسے ہی  
 منتهی کیلئے یہ وعیدات بغرض اظہار شفقت و رحمت ہیں بلکہ میں کہتا ہوں کہ مبتدی کیلئے  
 بھی وعید محض اظہار شفقت و رحمت کیلئے ہے کیونکہ بات یہ ہے کہ انسان کو فطرۃ حق تعالیٰ  
 سے محبت ہو اور مبتدی کو جو احکام میں منازعت ہوتی ہے یہ خلاف محبت نہیں بلکہ اسکا  
 منشا یہ ہے کہ محبت کی وجہ سے اسکو حق تعالیٰ پر ناز ہے یہ یوں کہتا ہے کہ مجھے محبت ہے  
 تو مجھے آرام دینا چاہئے میرے اوپر یہ تکالیف اور قیود کیوں ہیں اور نہ باج حال یوں کہتا ہے  
**۵** ہمنے الفت کی لگا ہیں دیکھیں جانیں کیا چشم غضبناک کو ہم  
 یہ آجکل کے داعظوں کی زیادتی ہے کہ مسلمانوں کو محبت حق سے خالی سمجھتے ہیں اور وعظ  
 میں مسلمانوں کو ملامت کرتے ہیں کہ تمکو نہ خدا سے محبت ہے نہ خدا کی عظمت ہے حکام کے سمن اور  
 طلبی پر تو تم فوراً بلا چون و چرا کے عدالت میں حاضر ہوتے ہو خواہ گرمی ہو یا سردی یا برسات  
 کوئی چیز تمکو مانع نہیں ہوتی اور خدا کے احکام میں تنہا ہونے اور حیلے نکالتے ہو سو یہ دلیل  
 غلط ہے کیونکہ رعایا کو حکام سے محبت نہیں ان کے احکام شاقہ سے رعایا کو تعجب نہیں  
 ہوتا لوگ جانتے ہیں کہ حاکم غیر ہے اُس سے ہمکو کیا تعلق اور وہ ہماری راحت تکلف  
 کا کیوں محاذ کرے اسلئے اُنکے احکام میں منازعت و کشاکشی نہیں ہوتی اور حق تعالیٰ سے

کمال ساقی میں  
 دجہران کی شان  
 کی بے غفرتی

انسان کو فطرۃ  
 حق تعالیٰ سے  
 محبت ہونا چاہئے  
 احکام میں منازعت  
 نہ ہونی چاہئے  
 و غضب کی بات  
 نہ ہونی چاہئے  
 فطرت سے

انسان کو محبت ہے اور خاص تعلق ہے انکی طرف سے جو حکم اور قید آتی ہے اس میں لاجہ ناز کے مچلتا ہے کہ ایسے رحیم و کریم نے میرے اوپر مصیبت کیوں ڈالی واعظوں نے اس فرق کو نہیں سمجھا اسلئے خواہ مخواہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت و عظمت سے خالی بتلا کر ان کے دلوں کو مجروح کرتے ہیں گو یا اسل یک ہی واعظ صاحب توحق تعالیٰ کے چاہنے والے ہیں حضرت عارف شیرازی رحمتہ اللہ علیہ ایسے واعظوں کی خوب خبر لی ہے فرماتے ہیں ۵

واعظاں کیں جلوہ بر حجاب منبری کنند  
چوں خلوت می رسد یاس کا دیگر می کنند  
اس میں بعض واعظوں کے دل میں یہ تاویل آچکی ہے کہ حافظ صاحب کا مطلب یہ ہے کہ خلوت میں جا کر یہ لوگ ذکر و شغل کرتے ہیں جی ہاں بس خوش ہو لو و ذرا اس سے آگے ہی تو بڑھ لو ۵ . مشکلہ دارم ز دانشمند مجلس باز پرس۔

توبہ فرمایاں چو اذ توبہ کتر می کنند

واعظین گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں کہ وہ خود ہی خلافت و رزی احکام کی سقد کرتے ہیں پھر وہ ہی اپنے بیان کے موافق محبت سے خالی ہیں اور اگر وہ خالی نہیں تو عوام بھی خالی نہیں بلکہ سب کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے۔ اور چونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے اسی لئے اس مقام پر فرماتے ہیں وَاِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا کہ یہ میرا راستہ ہے سید ہا جیمیں اس راستہ کو اپنی طرف اسی لئے منسوب فرماتا کہ سننے والوں کو حظ آئے کہ یہ محبوب کا راستہ ہے اس عنوان سے سب کو اسکی طرف حرکت ہوگی خواہ اس اصافقت کا یہ مطلب ہو کہ یہ راستہ میرا ایجاد کیا ہوا میرا بتلایا ہوا ہی یا یہ مطلب ہو کہ اسپر چل کر تم حجہ تک یعنی میری رضا تک پہنچ سکتے ہو خواہ کچھ ہی مطلب ہو مگر یہ حال میں محبت کا یہی اثر ہے کہ جب عاشق کو یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں کام کرنے سے محبوب مجھ سے راضی ہو جائیگا۔ تو اسکو اس کام میں سب مشقتیں آسان ہو جاتی ہیں بلکہ اس سے بڑھکر اگر محبوب کی تجویز رضا کا یہی علم نہ ہو مگر اسکا علم ہو جاوے کہ وہ میری مشقتوں کو دیکھ رہا ہے تب ہی ہی اثر ہوتا ہے چنانچہ ایک عاشق رسوائی عشق کی وجہ سے پٹ پٹ پٹ پٹ

دین کو اپنا راستہ اسلئے کہا کہ اسکا شوق ہو کہ اپنا محبت نام لے کی محبت ہو تو ہی ہو۔



اور ذرا آفت نکرنا نانوے کوڑوں کے بعد جو ایک کوڑا اور لگا تو آہ کی کسی نے پوچھا کہ اسکی کیا وجہ تھی کہ ننانوے کوڑوں پر آہ نکلی اخیر میں ایک کوڑے پر آہ کی کہا ننانوے کوڑوں تک تو محبوب میرے سامنے تھا میری حالت کو دیکھ رہا تھا کہ اسکی محبت میں جھپ یہ مصیبت آئی ہے تو اسوقت تک مجھے مصیبت کا احساس ہی نہیں ہوا بلکہ

میں یوں کہہ رہا تھا ۵

بجرم عشق تو ام جی شند و غوغا نیست  
تو نیز بر سبدم کہ خوش نماشا نیست

اسکے بعد وہ وہاں سے چلا گیا تو اسوقت مجھے کلفت کا احساس ہوا جیہ اطلاع محبوب کے علم میں یہ اثر ہے تو رخصتا و تجویز محبوب کے علم میں تو کیا کچھ اثر ہوگا۔ اسی بنا پر جب یہاں بندوں کو یہ بتلایا گیا کہ یہ میرا راستہ ہے یعنی میری رضا کا راستہ ہے یا میرا تجویز کیا ہوا راستہ ہے یہ سنکر انکی محبت کو حرکت ہوئی اور اب اس راستہ میں انکو کوئی مشقت محسوس نہوگی کیونکہ وہ سمجھیں گے کہ یہ کلفت محبوب کے راستہ میں ہے اور محبوب کے راستہ میں تو جان ہی جاتی رہے تو کچھ زیادہ نہیں تو دیکھئے اللہ تعالیٰ نے اس عنوان سے طریق کی گرائی کو کیسا پھولوں ہلکا کر دیا یہی وہ بات ہے جسکے میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی کیسی رحمت ہے کہ اول تو دین کو فی نفسہ آسان کیا پھر نفس کی کشاکشی سے جو آئیں عارضی گرائی اور مشقت آجانی ہے اُسکو اس طرح دور کیا کہ اس آیت میں تمام دین کا خلاصہ ایسے عجیب عنوان سے بیان فرمایا ہے جس سے ساری مشقت دور ہو گئی کہ اُس کو اپنا راستہ فرمایا اپنی طرف اُس کی نسبت فرمائی اس کا لطف عشاق سے پوچھو کہ محبوب کے نام لگے کیسی محبت ہوتی ہے۔ اور ہمیں سے ایک حکایت کی حقیقت معلوم ہو کہ جو مولوی مظہر صاحب رام پوری نے جو میرے ساتھ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب قدس سرہ کی خدمت میں ہوجز میں شریک تھے (میں نے ہوجز کو موزج ہی پڑ ہے ورنہ مطول ہو جاتی) رام پور ریاست کا قصہ بیان کیا کہ ایک شخص صاحب قبض ایک صاحب ارشمار کے پاس گیا انھوں نے پوچھا تم کون ہو کہا میں شیطان

نسبت الی المحبوب کے اثر کی توضیح ایک حکایت سے۔

ہوں فرمایا اگر شیطان ہو تو لاول ولاقوۃ الایاتہ۔ یہ جواب سنکر اسکو مردودیت  
کا یقین ہو گیا کہ جب ایک شیخ صاحب ارشاد نے ہی چھیر لاول پڑھ دی تو میرے  
مردود ہونے میں کچھ شبہ نہیں تو اس نے اپنے خادم سے کہا کہ اب اس زندگی سے  
موت بہتر ہے اسلئے میں خود کشتی کروں گا اگر کچھ کسر رہے تو تم کسر پوری کر دینا چنانچہ  
اُس نے خود کشتی کی اور جان نکلنے کے بعد مرید نے اچھی بیوی کھال کو الگ کر دیا اسی  
حالت میں وہ گرفتار کیا گیا اُس نے کہا تم مجھے کیا گرفتار کرتے ہو میں تو خود زندگی سے  
بیزار ہوں جب میرا پرہیز رہا تو میں زندہ رہ کر کیا کروں گا تم شوق سے مجھے پھاںسنی بیو  
اس بیان سے حاکم کو اُس کے قاتل ہونے میں شبہ پیدا ہوا تو اُس نے واقعہ دریافت  
کیا اس نے سب واقعہ بتلا دیا یہ خیران صاحب ارشاد شیخ کو بھی بیونچی انھوں نے  
بھی تصدیق کی کہ ہاں وہ قریض ہیں مبتلا تھا اور میرے پاس آیا تھا کچھ تعجب نہیں کہ  
اُس نے خود کشتی کر لی ہو۔

یہ حکایت مولانا محمد یعقوب صاحب حمۃ اللہ علیہ نے سنی تو فرمایا کہ ہمتوان صاحب  
ارشاد کو شیخ سمجھتے تھے مگر معلوم ہوا وہ کچھ ہی نہیں اُن کو چاہئے تھا کہ جب اس نے  
کہا تھا کہ میں شیطان ہوں تو جواب میں یوں کہتے کہ پھر کیا حرج ہے شیطان ہی تو  
اسی کا ہے نسبت اب یہی قطع نہیں ہوئی اس سے تسلی ہو جاتی۔ شاید تم یہ کہو کہ ان  
الفاظ سے کیا ہوتا تو تم اسکو کیا جانو؟

جس پر قریض طاری ہو چکا ہو وہ اسکے اثر کو سمجھتا ہے۔ صاحبوا! الفاظ میں ٹرا اثر ہے  
اسکو ایک مثال سے سمجھئے مولوی غوث علی صاحب پانی پتی سے کسی نے شیخ اکبر و فرید  
عطارد مولانا رومی کے متعلق دریافت کیا کہ وحدت الوجود میں گفتگو کرنے والے یہی  
میں حضرات بڑے ہیں ان میں فرق کیا ہے فرمایا تینوں ایک ہی بات کہتے ہیں۔  
فرق اتنا ہے کہ تین مسافر کسی گاؤں میں ایک کنوے پر پہنچے ایک عورت پانی بھر رہی  
تھی اُس سے پانی مانگا مگر ایک نے تو یوں کہا کہ اماں مجھے پانی پلا دے یہ تو مولانا رومی  
ہیں۔ دوسرے نے یوں کہا کہ میرے باوا کی جو رو مجھے پانی دیدے یہ شیخ اکبر ہیں تیسرے

الفاظ میں ٹرا اثر ہے اس پر ایک حکایت۔



نے یوں کہا کہ میرا واسع یوں توں کرانے والی مجھے ... پانی دے یہ شیخ فرید میں  
اب غور کر لیجئے کہ ان الفاظ کے اثر میں فرق ہے یا نہیں اگر کوئی ماں کو اماں کے تو وہ خوش  
ہوگی اور باوا کی جو رو یا باوا سے یوں توں کرانے والی کے تو اس کا منہ نوچنے کو تیار ہو جائی  
حالانکہ معنی سب کے متحد ہیں مجھ پر خود ایک حالت گذری ہے جس میں الفاظ کے اثر کا مجھے پورا  
مشاہدہ ہوا ہے ایک بار مجھے سخت مرض ہوا اور ایک حکیم صاحب کے پاس قارورہ بھیجا  
انھوں نے قارورہ دیکھ کر یہ کہا اس شخص میں تو حرارت غریزہ نام کو بھی باقی نہیں یہ زندہ  
کیسے ہے قارورہ لیجانے والے نے یہ عقلمندی کی کہ حکیم کا منقولہ مجھ سے اگر بیان کر دیا جس کا  
مجھ پر بہت زیادہ اثر ہوا میں نے اُن کو دہم کا یا کہ یہ بات کیا میرے سامنے کہنے کی تھی تہے  
بڑی حماقت کی جاؤ اس کا تدارک کرو انھوں نے تدارک پوچھا میں نے کہا کہ مکان سے  
باہر جاؤ اور کچھ دیر میں اگر مجھ سے یوں کہو کہ میں پھر حکیم صاحب کے پاس گیا تھا تو انھوں نے  
مکرر دیکھ کر یہ کہا کہ پہلے جو بات میں نے کہی تھی وہ غلط تھی حالت اچھی ہے کچھ خطرہ کی بات  
نہیں وہ کہنے لگے کہ جب آپ کو معلوم ہے کہ میں آپ کی سسکائی ہوئی بات کہوں گا تو اسکا  
کیا اثر ہوگا میں نے کہا تم خواص اشیار کو کیا جانو؟ جس طرح میں کہتا ہوں تم اسی طرح  
کر دینا چاہئے انھوں نے ایسا ہی کیا اسوقت میں نے محسوس کیا کہ ان لفظوں کے سننے سے  
میری پہلی سی حالت نہ رہی بلکہ ایک گونہ قوت طبیعت میں پیدا ہوئی یہاں تک کہ رفتہ رفتہ  
علاج سے قوت بڑھتی گئی اور حق تعالیٰ نے پوری شفاء عطا فرمادی۔ تو الفاظ میں ہی اللہ  
تعالیٰ نے اثر رکھا ہے گو ہماری سمجھ میں نہ آئے اطباء سے پوچھو کہ خفقان میں کہ باکی تعلیق  
کیوں مفید ہے؟ وہ اسکی وجہ تجربہ کے کچھ نہیں بتلا سکتے اسی طرح اہل طریق کو کلمات  
والفاظ کے اثر کا تجربہ ہو چکا ہے مگر اُن کے تجربہ کو اہل ظاہر نہیں جانتے شاید کسی مولوی کو  
یہ شبہ ہو کہ ایسے الفاظ سے تسلی کرنا تو جائز تھا کہ شیطان ہی تو اُسی کا ہے نسبت پھر  
بھی باقی ہے کیونکہ اس سے تو تمہاری اپنے کو صاحب نسبت سمجھتے لگیں گے اس کا  
جواب یہ ہے کہ بعض دفعہ فوری علاج سنکھیا سے ہی کیا جاتا ہے پھر بعد میں سنکھیا  
کی سنبھال کر لیتے ہیں اس کو بھی اطباء جانتے ہیں اور اہل اللہ کا تجربہ ہے کہ بعض دفعہ

بغیر قارورہ  
الفاظ کا اثر  
ہوا ہے اس  
پر بتاؤ

۳۳

حالات سابقہ  
پر اثر ہوا اسکا  
عل

اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسرے تم اس میں اضافت تشریفیہ کیوں لیتے ہو اور خواہ مخواہ اس کو خلاف شرع پر کیوں حل کرتے ہو معنی لغوی پر کیوں محمول نہیں کرتے آخر شیطان بھی اللہ تعالیٰ ہی کا ہے (یعنی اُن کا پیدا کیا ہوا ہے اُن کا بندہ ہے ۱۲) بتلائیے آئیں کیا خرابی ہے اس قصہ سے معلوم ہو گیا ہو گا کہ نسبت اور اضافت کا اثر اہل محبت پر کس قدر ہوتا ہے تو جب اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ یہ میرا راستہ ہے اس سے محبت کو ہیجان ہو گیا اور اب موانع کا ارتقاء آسان ہو گیا اب یہ حال ہو جاتا ہے کہ ۵

زندہ کئی عطاے تو دریکشتی فداے تو دل شدہ مبتلاے تو ہر چہ کئی مضائے تو

اور اب عاشق زبان حال سے اور بعض دفعہ زبان قال سے یوں کہنے لگتا ہے۔ ۵ ناخوش تو خوش بود بر جان من دل فداے یار دل رنجان من

ان ہذا صراطی مستقیماً کو سن کر ایک دفعہ تو کافر کو بھی اس کی طرف حرکت ہوگی اور وہ اس راستہ پر چلنا چاہے گا کیونکہ خدا سے محبت کافر کو بھی ہے۔ چنانچہ میں دیکھتا ہوں اور آپ نے بھی دیکھا ہو گا کہ بعض سیاسی ذکر شغل کرتے ہیں اور لڑاؤ کو ترک کر دیتے ہیں اس کا منشا وہی محبت ہے گو وہ غلط راستہ پر چل رہے ہیں اور یہاں سے ایک بات اور بتلاتا ہوں وہ یہ کہ کفار کو اس ذکر الہی سے گو آخرت میں کچھ نہ نفع ہو اور یہ ذکر وہاں ان کیلئے نجات کا سبب ہو مگر دنیا میں اُن کو بھی کچھ ملجاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الله لا یضیع اجر المحسنین کہ وہ کسی چھو کام کرتے والے کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے بلکہ اگر ذکر طالب آخرت ہے تو اُس کو آخرت میں بھی اجر عطا فرماتے ہیں اور دنیا میں بھی۔ اور طالب دنیا ہے تو اُس کو دنیا میں کیفیات نفسانیہ ذوق و شوق وغیرہ عطا ہو جاتا ہے یہ اُس کا اجر ہے اسی لئے محقق حضرات نے فرمایا ہے کہ کیفیات نفسانیہ کے درپے ہو کیونکہ وہ تو چٹنی ہے اور چٹنی مطلوب نہیں بلکہ مطلوب غذا ہے اب اگر کوئی چٹنی ہی سے پرٹ بھر لے تو اس کا معدہ خراب ہو جائیگا پس چٹنی کا کام یہ ہے کہ غذا کے ساتھ تھوڑی سی



کیفیات کے  
مشق فیصلہ

کھالی جیسے تاکہ غذا اچھی طرح کھائی جائے میں نے اس کے متعلق ایک فیصلہ کیا ہے جو مختصر ہے گو یہ لفظ دعویٰ کا ہے مگر میرا مقصود دعویٰ نہیں بلکہ یہ ایسا ہے جیسے ہم یوں کہتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھی اور روزہ رکھا۔ اور دعویٰ تو جب ہو کہ فیصلہ میں نے اپنے آپ کیا ہو نہیں نہیں بلکہ یہ ان حضرات کا طفیل ہے جنکی جو تیاں سیدی کی ہیں۔ اور طوطا اگر کچھ پڑھنے لگے تو یہ اُس کا کمال نہیں بلکہ پڑھانے والے کا کمال ہے تو وہ فیصلہ اسکے بارہ میں یہ ہے کہ یہ کیفیات محمود تو ہیں مگر مقصود نہیں اور غیر مقصود بالذات کو مقصود بالذات بنا لینا عصیان باطنی اور بدعت باطنی ہے اسلئے ان کے درپے ہنوان کی تمنا کرو ہاں دعا کا مضائقہ نہیں کیونکہ دعائیں خاصا یہ ہے کہ دعا کے قبول نہ ہونے سے شکایت و قلق پیدا نہیں ہوتا اور تمنا کے پورا نہ ہونے سے شکایت و قلق ہوتا ہے۔ حق تعالیٰ نے امور اختیار یہ وغیر اختیار یہ کے متعلق یہی فیصلہ فرمایا ہے چنانچہ ارشاد ہے وَلَا تَمْتَنُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ ط لِّلرِّجَالِ نَضِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَضِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ انَّ اللَّهَ كَانَ بَصِيرًا عَلِيمًا میرا ذوق یہ ہے کہ اس آیت میں مطلوب کی دو قسمیں کی گئی ہیں۔ ایک مومہوب جسکو ما فضل اللہ ہیہ اور واسئلوا اللہ من فضلہ میں فضل سے تعبیر کیا گیا ہے دوسرے مکسوب جسکو للرجال نصیب مما اکتبوا والنساء نصیب مما اکتبوا کے عنوان سے بیان کیا گیا ہے۔ اب حائل یہ ہوا کہ مومہوب کی تمنا کرنا نہ چاہئے نہیں بلکہ مکسوب کا اہتمام و فکر کرنا چاہئے مدار نجات اعمال مکسوبہ میں اب رہا تمنا کے مومہوب سے جو ممانعت ہے اُس میں نہی تحریم کیلئے یا اگر اہمیت تحریم کے لئے یا اگر اہمیت تنزیہ کیلئے اس سے مجھے بحث نہیں عشاق سے پوچھو کہ حب محبوب کسی کام سے منع کر دے تو کیا عاشق محبوب سے سوال کر سکتا ہے کہ حضور یہ بات آپ کو کس درجہ میں ناپسند ہے کس قدر ناگوار ہے اگر کوئی ایسا سوال کرے گا تو محبوب اُس کو نکال باہر کرے گا کہ تو عاشق نہیں اس کے بعد حق تعالیٰ ہمارے جذبات کی رعایت فرماتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ مومہوب

اس فیصلہ  
کا اثر  
نہایت

کیلئے ان کا دل لیجائے گا ضرور۔ اسلئے دعا کی اجازت دیتے ہیں واسئلہم اللہ من  
 فضله کہ دعا کر سکتے ہو آگے بعض اوقات عدم قبول دعا سے پریشان نہ ہونے کی  
 تعلیم ہے ان اللہ کان بکل شیء علیم کہ اگر دعا قبول ہونے میں دیر ہو اور  
 قبول کے آثار معلوم نہوں تو گھبراؤ نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر بات کو اچھی طرح جانتے  
 ہیں یعنی وہ ہر چیز کی مصلحت کو تم سے زیادہ جانتے ہیں اس بات کو بھی دہی خوب  
 جانتے ہیں کہ یہ نعمت ہو ہو بہ تمھارے لئے مناسب یا نہیں اور مناسب ہے تو  
 کس وقت اور کس حالت میں مناسب ہے۔ یہ تو کیفیات کے متعلق فیصلہ کا ذکر  
 تھا اور اس سے پہلے میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کیفیات کفار کو بھی حاصل ہو جاتی ہیں تو جو  
 چیز کافر کو بھی حاصل ہو سکے اُس کے درپے نہونا چاہئے اور نہ ان کیفیات کے حصول  
 پر اکتفا کرنا چاہئے کیونکہ نجات کا مدار اعمال مکتوبہ پر ہے ان کیفیات سے قرب  
 و نجات میں کچھ زیادہ ترقی نہیں ہوتی۔ (ہاں یہ ضرور ہے کہ عادتہ عمل مجرد عن الکیفیۃ  
 سے عمل مع الکیفیۃ میں خود شان الکتاب کی زیادہ ہوتی ہے اسلئے وہ اکمل ہونیکے  
 سبب افضل ہو گا ۱۲) غرض خدا کا راستہ سن کر کفار کو بھی حرکت ہوتی ہے اور وہ  
 بھی ایک دفعہ کو بے اختیار اس راستہ پر چلنے کو تیار ہو جاتے ہیں کیونکہ خدا تعالیٰ  
 سے سبکو محبت ہے جسکی وجہ سے جس چیز کی نسبت حق تعالیٰ کی طرف ہو جائے  
 اُس سے بھی محبت ہوتی ہے آگے ارشاد ہے کہ بس لذت نسبت ہی پر کفایت  
 نہ کرتا بلکہ آگے بڑھو اور کام کرو۔ فاتبعوہ کہ اس راستہ کا اتباع کرو اس پر چلو کیونکہ  
 یہی وہ چیز ہے جو کافر سے نہیں ہو سکتی کیفیات تو کفار کو بھی حاصل ہو سکتی ہیں۔  
 مگر صراط خداوندی کا اتباع کافر سے بحالت کفر نہیں ہو سکتا۔ یہ تو تمہید تھی ایٹیں  
 مقصود کو عرض کرتا ہوں جو مختصر ہی ہے اور مقصود تو ہمیشہ مختصر ہی ہوتا ہے جیسے  
 روٹی مختصر ہے اور تمہید اُس کی بہت لمبی ہے یہ تو حیات میں ہے اور طریق باطن  
 میں بھی مقصود مختصر اور تمہید مطول ہوتی ہے چنانچہ مولانا گنگوہی رحمہ کا ارشاد ہے  
 کہ سلوک کا جو حال پندرہ سال کے بعد معلوم ہوا ہے اگر پہلے معلوم ہوتا تو اس کیلئے

کیفیات تو کفار کو بھی حاصل ہو جاتی ہیں اسلئے وہ مقصود کو جو کافر سے نہیں ہو سکتا۔

مقصود مختصر ہی ہوتا ہے جیسے روٹی مختصر ہے اور تمہید اُس کی بہت لمبی ہے یہ تو حیات میں ہے اور طریق باطن میں بھی مقصود مختصر اور تمہید مطول ہوتی ہے چنانچہ مولانا گنگوہی رحمہ کا ارشاد ہے کہ سلوک کا جو حال پندرہ سال کے بعد معلوم ہوا ہے اگر پہلے معلوم ہوتا تو اس کیلئے



ہم اتنا وقت صرف نہ کرتے ہیں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ چال پندہ برس کی محنت سے پہلے معلوم ہی کیوں ہوتا (اور یہی حضرت قدس سرہ کا کمال تھا کہ انکو پندہ برس میں خلاصہ معلوم ہو گیا بہت سوں کو تو تیس اور چالیس سال کے بعد جا کر کہیں مقصود کا پتہ لگتا ہے ۱۲) پس یہ مختصر ایسا ہے جیسے ایک بڑے دفتر حساب کا خلاصہ میزان اکل ایک سطر میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ کل میزان دس ہزار یا پانچ سو دس ہے مثلاً یہ لفظ تو ایک سطر سے ہی کم میں آ جا یگا مگر کیا آپ اس میزان کی بدولت تمام دفتر کو جمع کئے معلوم کر سکتے تھے ہرگز نہیں۔ غرض حق تعالیٰ نے یہاں تو صراط کو اپنی طرف منسوب فرمایا ہے اور ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اسکی اضافت فرمائی ہے۔ قل ہذا سبیلی ادعوا الی اللہ علی بصیرۃ انا و من اتبعنی اور ایک مقام پر انبیاء و علماء ربکی طرف اسکی اضافت ہوئی ہے و اتبع سبیل من اتاب الی اور ایک مقام پر خود سالک کی طرف اضافت کی گئی ہے فمن شاء اتخذ الی رہی سبیلہ گو یہ اضافت صریح نہیں مگر سالک کو اس طریق کے ساتھ تلبس ہونے پر یہ آیت ضرور دال ہے کیونکہ لفظ سبیل اسمیں اتخذ کا مفعول ہے اور فاعل سالک ہے اور متخذ و متخذ میں تلبس ضرور ہوتا ہے اور اضافت سے میری یہی مراد ہے۔ اضافت نحو یہ مراد نہیں۔ اب ان اضافات متعددہ کے اسباب سنئے حق تعالیٰ کی طرف تو اس طریق کی اضافت اسلئے ہے کہ وہ واضع طریق ہیں اور منتہائے طریق ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اسلئے ہے کہ آپ داعی اور مبلغ ہیں اور یہی وجہ نسبت الی العلماء کی ہے اور سالک کی طرف اضافت کا منشا یہ ہے کہ وہ طالب سبیل ہے اور فقہاء نے اصول میں بیان فرمایا ہے کہ جہاں ایک چیز دو کی طرف منسوب ہو وہاں ان دونوں چیزوں میں غایت تعلق ہوتا ہے چنانچہ صولیین نے حرمت مصاہرت کے مسئلہ میں اسکی تقریر کی ہے اور بیان فرمایا ہے کہ ولد منسوب ہے واطی اور موطوہ کی طرف اسلئے ان دونوں میں تعلق قوی ہو گیا پس دونوں کے اصول و فروع ایک دوسرے پر حرام

سبیل حق تعالیٰ کی طرف  
نصفاً و نصفاً ہو گیا  
دولت کی طرف  
کیس علی راہ حق  
کیس سالک کی طرف

ان اضافات پندہ  
سک اسباب

جہاں بتو دو طرف  
ہو وہاں غایت  
اور تعلق کا ہوتا ہے

ہو جائیں گے تو ایسے ہی یہاں سمجھئے کہ سبیل حق کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی یہ غایت تعلق مع الرسول کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حق تعالیٰ کو بہت تعلق ہے اور منشا اضافت الی الرسول کا یہ ہے کہ آپ داعی الی طریق اللہ میں جسکی طرف ادعوا الی اللہ میں اشارہ ہے اور یہی شان علماء میں بھی موجود ہے مگر بواسطہ رسول کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ شان بلا واسطہ ہے پس واسطہ اور بلا واسطہ کا فرق ہے مگر نقص نسبت مشترک ہے تو قاعدہ مذکورہ بالا کے موافق یہ اس کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علماء سے بہت تعلق ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھی بواسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء سے بہت تعلق ہے نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ جب نسبت مشترک ہے اور سالک کی طرف بھی اسکی اضافت ہے تو جو اس راستہ پر چلنا شروع کرتا ہے اُس سے بھی اللہ تعالیٰ کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص تعلق ہو جاتا ہے۔ جب یہ سمجھ گئے تو اب سنو کہ مجھے یہاں سے ایک مسئلہ مستنبط کرنا ہے جس کا حاصل یہ شعر ہے ۵

چونکہ گل رفت و گلستان شد خراب  
بوسے گل را از کہ جو نیم از گلاب  
چونکہ شہر خورشید مارا کرد داغ  
چارہ بنود در مقامش از چراغ  
یعنی اسوقت مجھے علماء کی شان بیان کرنا اور اُن کا درجہ بتلانا ہے جو اس اضافت سے معلوم ہوتا ہے کہ اسوقت جو شخص اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہے اور خدا تعالیٰ کو راضی کرنا چاہے اُسکے لئے بحر اتباع علماء کے کوئی صورت نہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے گو حضور کی وفات یہی حیات ہی ہے مگر حیات صورت کے مقابلہ میں اُسکو وفات کہنا ضرور صحیح ہے ہاں اللہ تعالیٰ حی لا یموت ہیں مگر اللہ تعالیٰ سے بحر انبیاء کے بلا واسطہ کوئی مستفید نہیں ہو سکتا اور ہم تو صحابہ کبریٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بلا واسطہ مستفید نہیں ہو سکتے۔ تو اب بحر اتباع علماء کے ہمارے لہودین پر چلنے کی کوئی صورت نہیں رہی مگر حالت یہ ہے کہ بہت

یہ ان اتباع علماء کے رضائے حق حاصل نہیں ہو سکتی۔



بعض لوگوں کو اتبع علماء  
بلکہ اتبع ائمہ سے بھی عار ہے  
عار و فخر و قدر  
بعض لوگوں کو اتبع علماء  
بلکہ اتبع ائمہ سے بھی عار ہے  
عار و فخر و قدر  
بعض لوگوں کو اتبع علماء  
بلکہ اتبع ائمہ سے بھی عار ہے  
عار و فخر و قدر

صاحب علم  
دعویٰ نہ کرنا  
دعویٰ جاہل  
کی انتہا

جنہو حقیقت  
کی مثال کی  
توضیح پاک  
مثال سے

لوگوں کو اتبع علماء سے آجکل عار ہے بلکہ بعض کو تو اتباع ائمہ سے بھی عار ہے آجکل  
بعض لوگوں کو مشکوۃ و بخاری کا ترجمہ پڑھ کر اجتہاد کا دعویٰ ہے مگر اس اجتہاد کی  
حالت یہ ہے کہ ایک عامل بالحدیث تنہا نماز پڑھتے تو سکون سے پڑھتے اور امامت  
کرتے تو خوب ہل ہل کر نماز پڑھتے کسی نے انکو ٹوکا کہ تم امامت کے وقت اس قدر  
کیوں ہلتے ہو تو کہا حدیث میں اس کا حکم آیا ہے اور مشکوۃ کا ترجمہ نکال کر لائے جس میں  
من ام متکم فلینحقف کا ترجمہ لکھا تھا کہ جو شخص امام بنے وہ ہلکی نماز ہے مجتہد صاحب  
نے ہلکی گوبل کے پڑھا اور نماز میں ہلنے لگے۔ صاحبو! میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آجکل  
دعویٰ اجتہاد وہی کرتا ہے جسکو علم سے سس ہی نہیں در نہ صاحب علم بھی دعویٰ اجتہاد  
نہیں کر سکتا کیونکہ جب کمال علم حاصل ہوتا ہے اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ ہم جاہل  
میں چنانچہ مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ عمر بھر پڑھنے پڑانے  
یہ نتیجہ نکلا کہ ہم جاہل مرکب سے جاہل بسیط میں آگے بھلا ایسا شخص دعویٰ اجتہاد کیونکر  
کر سکتا ہے۔ بس مدعی وہی لوگ ہیں جنکو علم کی ہوا بھی نہیں لگی انکو اجتہاد کی حقیقت  
بھی معلوم نہیں۔ ایک صاحب نے ریل میں انجھسے سوال کیا تھا کہ اجتہاد کسے کہتے ہیں  
میں نے کہا کہ تم اُسکی حقیقت اصطلاحی الفاظ میں تو کیا سمجھو گے میں ایک مثال سے  
اُس پر تبیین کئے دیتا ہوں۔ بتلاؤ اگر دو شخص سفر میں ہوں اور صبح کی نماز کا وقت آئے  
اور پانی موجود نہ ہو اسلئے دونوں کو تیمم کرنا پڑے مگر ایک نے تو وضو کا تیمم کیا دوسرے نے  
بوجہ رات کو احتلام ہو جانے کے غسل کا تیمم کیا تو ان دونوں میں سے امام کون بنے اور  
کسی امامت افضل ہے۔ کہا اُس شخص کی جس نے وضو کا تیمم کیا ہے کیونکہ طہارت  
تو دونوں کو برابر حاصل ہے اور حدیث ایک کا اصغر ہے اور دوسرے کا اکبر اسلئے وضو کے  
تیمم والے کی طہارت اقویٰ ہے۔ میں نے کہا کہ یہ تو تمہارا اجتہاد ہے اب سنو فقہائے  
تیمم غسل والے کو امامت کیلئے افضل فرمایا ہے وہ یہ بات سنکر بڑے حیران ہوئے  
اور وجہ پوچھنے لگے کہ فقہائے تیمم یہ بات کہاں سے فرمائی میں نے کہا کہ فقہاء فرماؤ پھر  
کہ جب پانی موجود نہ ہو تو تیمم ہمارا کاملہ ہے حدیث اکبر کیلئے بھی اور حدیث اصغر کیلئے

ہی جب تیمم طہارت کاملہ ہے تو جس نے غسل کا تیمم کیا ہے وہ افضل ہے کیونکہ نائب اکمل کا اکمل ہے اسلئے غسل والے کا تیمم اکمل ہے اس دلیل کو سنکر انکی آنکھیں کھل گئیں اور کہتے لگے واقعی اجتہاد کرنا انہی حضرات کا کام تھا صابو! تم جب چاہو امتحان کر لو کہ حدیث سے ہمیں احکام تم مستنبط کرو اور وجہ استنباط پیش نظر رکھو پھر ان احکام کے متعلق فقہاء کا کلام اور انکا استدلال معلوم کرو تو واللہ خود قسم کھا کر کہو گے کہ فقہاء حدیث و قرآن کو خوب سمجھتے ہیں۔ اہل حدیث کو فقہاء پر یہ اعتراض ہے کہ یہ احادیث کے خلاف مسائل بیان کرتے ہیں۔ میں اس کا یہ جواب دیتا ہوں کہ عمل بالحدیث کے معنی اگر عمل بکل الحدیث ہے تو اس معنی کو تو تم بھی عامل بالحدیث نہیں کیونکہ بہت سی احادیث کو جو حنفیہ کے موافق ہیں تم چھوڑتے ہو اور اگر اس کے معنی عمل ببعض الحدیث ہیں تو اس معنی کو ہم بھی عامل بالحدیث ہیں یہ اور بات ہے کہ تمہارے دلائل بخاری و مسلم میں ہیں اور ہمارے دلائل مصنف ابن ابی شیبہ اور مصنف عبدالرزاق میں ہیں تو وہ تو بخاری و مسلم کے ہی استاد اور اُستاد الاستاد ہیں گو شاگرد زیادہ مشہور ہو جائے۔ پھر اسکی کیا وجہ کہ تم ائمہ فقہاء کو حدیث کا مخالف کہتے اور ان پر طعن کرتے ہو۔ اور دراصل ہم کو غیر مقلدوں سے اسی کی زیادہ شکایت ہے کہ وہ ہمارے ائمہ کو برا کہتے ہیں۔ اگر وہ ائمہ کو برا نہ کہیں تو تقلید یا ترک تقلید سے ہم کو زیادہ بحث نہیں یہ تو ہر شخص کا خدا کے ساتھ اجتہادی معاملہ ہے خواہ تقلید سے خدا کو راضی کر لے یا ترک تقلید سے ہمارا اجتہادی خیال یہ ہے کہ ہم بدوں تقلید کے دین پر عمل نہیں کر سکتے اگر کسی کا اجتہادی خیال یہ ہے کہ ترک تقلید سے بھی دین پر عمل ہو سکتا اور خدا راضی ہو سکتا ہے تو اس کو اختیار ہے ہم اس کی ساتھ نہ الجھیں گے مگر اسکی کیا وجہ کہ وہ مقلدوں سے اچھے ہیں اور اس سے بڑھ کر یہ کہ ہمارے ائمہ کو برا کہتے ہیں حالانکہ ہم ان کے ائمہ کو برا نہیں کہتے بلکہ ہم تمام

عہ اسی طرح عطار بن ابی ربیع سے سوال کیا گیا کہ عورتیں اگر باہم جماعت کریں تو امارت کیلئے نہیں کون افضل ہے فرمایا جو حاملہ ہو۔ کون طہرا کمل میں طہر غیر الخال میرا ہما من الحيض ما دارت حاملہ۔ یہ جواب غیر مجتہد کبھی نہیں دیکھتا ۱۲ ظ۔

اہل حدیث کے اہل اعتراض کا جواب۔



محدثین کو بھی اپنا امام سمجھتے اور ان کی غلط کرتے ہیں اور کسی کی تحقیق کو جائز نہیں سمجھتے  
ایک دفعہ میں فتوح گیا تو غیر مقلدوں نے میری دعوت کی حنفیوں نے تو مجھے منع  
کیا اور کہا کہ ان لوگوں کا کیا اعتبار کریں سنہیا نذیدیں مگر میں نے دعوت قبول کی  
اور کھانے کے بعد یا قبل ان سے کہا کہ میں آپ کا بالقوہ یا بالفعل تمکون اربو گیا  
ہوں اسلئے میرے ذمہ آپ کی خیر خواہی لازم ہو گئی اس خیر خواہی کی بنا پر میں آپ  
کو دو نصیحت کرتا ہوں۔ ایک یہ کہ بدگمانی نہ کرو دوسرے یہ کہ بدزبانی نہ کرو غیر مقلدوں  
میں یہ دو مرض زیادہ غالب ہیں اسی وجہ سے وہ ائمہ کو حدیث کا مخالف سمجھتے ہیں  
ان کے نزدیک تاویل و قیاس کے معنی ہی مخالفت حدیث ہیں گو وہ مستند  
الی الدلیل ہی ہو ایک عامی نے ایک غیر مقلد عالم کو اسی بنا پر سخت الزام دیا۔  
اُن سے پوچھا کہ من ترک الصلوٰۃ متعمداً فقد کفر کے کیا معنی ہیں کہا معنی کیا  
ہوتے تاویل ہی کی کیا ضرورت ہے بس جو نماز نہ پڑھے وہ کافر ہے عامی نے کہا  
کہ حنفی لوگ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے اور حدیث میں ہے لا صلوٰۃ لمن لم  
یقرأ بام الکتاب تو یہ لوگ آپ کے صول پر کہ سمیں کچھ تاویل نہیں تارک صلوٰۃ  
ہوئے اور تارک صلوٰۃ کافر ہے تو کیا حنفی سب کافر ہیں۔ جناب وہ عالم دم بخود ہوئے  
اور ایسے خاموش ہوئے کہ کچھ جواب نہ بن پڑا کیونکہ وہ محض اس بات پر ان کی  
تکفیر نہیں کرتے۔ پس یہ حنفیوں کو کافر کہہ سکے اور نہ حدیث میں تاویل کر سکے کیونکہ  
تاویل اور قیاس کرنا ان کے نزدیک شرک و کفر میں داخل ہے مگر عامی نے انکو  
الزام دیکر بتلادیا کہ بدوں تاویل و قیاس کے چارہ نہیں اور یہ الزام دینے والا ایک  
عامی لوہا رہتا۔ غرض مشکوٰۃ و بخاری کا ترجمہ دیکر اجتہاد کرنا جاہلوں کا کام ہے اپنی  
متہ میاں مٹھو بتنا اور بات ہے مگر وہ کسی محقق عالم کے سامنے اپنے اجتہاد باتین  
کریں تو حقیقت معلوم ہو جائے وہ ان کے سب اجتہاد بات کی قلعی کھول کر رکھ دے گا  
اور ان سے اقرار کر لے گا کہ تم اجتہاد کے ہرگز اہل نہیں اسی لئے کہا گیا ہے ۵  
بھائی صاحب نظرے گو ہر خود را عیسیٰ نتوان گشت تصدیق خبر چند

پیشقدمی میں  
پیشگی میں  
کامیابی میں  
عامیوں کی  
ایک عامی نے  
ایک غیر مقلد  
عالم کو

۴۰

عارف فرماتے ہیں ۵

شاہد آن نیست کہ معی و میانی دارد  
بندہ طلعت آن باش کہ آنے دارد  
اجتہاد ایک خاص آن ہے جو امر ذوقی ہے محض کتابوں کے یاد کر لینے کا نام اجتہاد نہیں ۵

نہ کہ چہرہ برافروخت دلبری داند  
نہ کہ آئینہ دارد سکندری داند  
ہزار نکتہ باریک تر ز مواہجاست  
نہ کہ سر تیرا شد قاندری دارد

البتہ دو علموں میں اب بھی اجتہاد باقی ہے ایک طب باطنی میں ایک طبی ظاہری میں جو شخص ان میں مجتہد نہ ہو اُسکو علاج کرنا جائز نہیں۔

میں یہ کہہ رہا تھا کہ آجکل عوام کو اتباع علماء سے عار ہے حتیٰ کہ بعض کو ائمہ کے اتباع سے ہی عار ہے مگر وہ یاد رکھیں کہ خدا کا راستہ بدون اتباع علماء و اتباع ائمہ کے نہیں مل سکتا عوام اگر خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے طایفہ یہی ہے کہ علماء سے احکام پوچھ پوچھ کر انکا اتباع کریں۔ ان کو علماء سے دلائل و حکم دریافت کرنا حق نہیں صرف احکام دریافت کرنے کا حق ہے۔ اور علماء کو بھی چاہئے کہ عوام کے سامنے دلائل و حکم بیان کیا کریں۔ میرا یہی طرز ہے چنانچہ علیگڑھ میں ایک پروفیسر نے جو عربی و عرب کے بڑے ماہر تھے مجھ سے ایک حدیث کا متن پڑھ کر جس میں آیا ہے کہ زمانہ کی کثرت سے طاعون پھیلتا ہے سوال کیا کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے کہا کہ حدیث کا مدلول سمجھ میں نہیں آیا یا جنایت و عقوبت میں وجہ ربط سمجھ میں نہیں آئی۔ کہا ربط مجھ میں نہیں آیا۔ میں نے کہا کہ ربط کے سمجھنے کی ضرورت ہی کیا ہے اس پر کوئی دین کا کام اٹکا ہوا نہیں ہے آپ بدون علم ربط ہی کے حدیث پر ایمان رکھئے کہا اس میں کیا نفع ہے۔ میں نے کہا وہ کیا کیا زیادت اطمینان میں نے کہا خود اطمینان کے مطلوب ہونے کی کیا دلیل؟ کہا دلیل اس کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ارشاد ہے و لکن لیطمئن قلبی میں نے کہا یہ کیا ضرور ہے کہ جو چیز حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نافع تھی وہ آپ کو بھی نافع ہو پس اس پر وہ خاموش ہو گئے علماء کو عوام کے ساتھ یہی طرز اختیار

دو علموں میں اب بھی اجتہاد باقی ہے جو شخص ان میں مجتہد نہ ہو اُسکو علاج کرنا جائز نہیں۔

۱۱  
عوام علماء سے احکام پوچھ پوچھ کر انکا اتباع کریں۔ ان کو علماء سے دلائل و حکم دریافت کرنا حق نہیں صرف احکام دریافت کرنے کا حق ہے۔ اور علماء کو بھی چاہئے کہ عوام کے سامنے دلائل و حکم بیان کیا کریں۔ میرا یہی طرز ہے چنانچہ علیگڑھ میں ایک پروفیسر نے جو عربی و عرب کے بڑے ماہر تھے مجھ سے ایک حدیث کا متن پڑھ کر جس میں آیا ہے کہ زمانہ کی کثرت سے طاعون پھیلتا ہے سوال کیا کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے کہا کہ حدیث کا مدلول سمجھ میں نہیں آیا یا جنایت و عقوبت میں وجہ ربط سمجھ میں نہیں آئی۔ کہا ربط مجھ میں نہیں آیا۔ میں نے کہا کہ ربط کے سمجھنے کی ضرورت ہی کیا ہے اس پر کوئی دین کا کام اٹکا ہوا نہیں ہے آپ بدون علم ربط ہی کے حدیث پر ایمان رکھئے کہا اس میں کیا نفع ہے۔ میں نے کہا وہ کیا کیا زیادت اطمینان میں نے کہا خود اطمینان کے مطلوب ہونے کی کیا دلیل؟ کہا دلیل اس کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ارشاد ہے و لکن لیطمئن قلبی میں نے کہا یہ کیا ضرور ہے کہ جو چیز حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نافع تھی وہ آپ کو بھی نافع ہو پس اس پر وہ خاموش ہو گئے علماء کو عوام کے ساتھ یہی طرز اختیار



کرنا چاہئے کہ دلائل و حکم و اسرار اُن کے سامنے بیان نہ کریں اس سے اُن کا دماغ خراب ہوتا ہے پھر وہ کوئی حکم بدون علت و حکمت معلوم کئے قبول نہ کریں گے اور بعض حکام کی علت و حکم دقیق ہوتی ہیں عوام بیان کے بعد بھی اُنکو نہیں سمجھ سکتے۔ وہاں عوام یا تو عمل ترک کریں گے یا علماء علت و حکمت کے سمجھانے میں اپنا دماغ اور وقت ضائع کریں گے اس سے بہتر یہی ہے کہ عوام کے سامنے صرف احکام بیان کئے جائیں۔ یہ تو علماء کا کام ہے اور عوام کا فرض یہ ہے کہ علماء کا اتباع کریں خود اجتہاد نہ کریں اُن سے احکام دریافت کریں علت و حکم دریافت نہ کریں۔ علماء کو ایک بات کی اور نصیحت کرتا ہوں وہ یہ کہ جسکے سر پر بڑے موجود ہوں اُسکو اپنی شہرت کی کوشش نہ کرنا چاہئے بلکہ جہانتک ہوا اپنے کو گم کرو گناہی میں رہو کیونکہ بڑا بنا سخت خطرہ کی بات ہے اور شہرت سے دنیوی مصائب کا دروازہ بھی کھل جاتا ہے مولانا فرماتے ہیں ۵

خوش را بنحور ساز و زار زار      تا ترا بیرون کنند از اشتہار  
اشتہار خلق بند حکمست      بندهاں از بند آہن کے کمست  
چشمہا و خشمہا و اشکھا      بر سر تریز دچو آب از مشکھا

یعنی اشتہاری آدمی مجرم ہوتا ہے (یہ لطیفہ ہے) یہ تو آجکل قانون ہی ہے پس سلامتی اسی میں ہے کہ چھوٹے بنکر رہو امیں دین کی ہی سلامتی اور دنیا کی بھی۔ اور جسکے سر پر کوئی بڑا ہوا اُسکے لئے میں دوسرا طریقہ بتلاتا ہوں اور اس کے مستحسن ہونے پر قسم کہا سکتا ہوں وہ یہ کہ اپنے چھوٹوں سے مشورہ کیا کرے انشاء اللہ علیہ سے محفوظ رہے گا۔ اسکے بعد میں ایک نئی بات کہتا ہوں جو اکثر لوگوں کے ذہن میں نہیں ہے۔ کہ مرید کو شیخ کی رائے سے مخالفت کا حق نہیں اگرچہ دوسری شق ہی مباح ہو کیونکہ مرید کا تعلق شیخ سے استاد شاگرد جیسا نہیں ہے بلکہ اس طریق میں مرید شیخ کا معاملہ ایسا ہے جیسے مریض اور طبیب کا معاملہ ہے کہ مریض کو فتویٰ طبیب کی مخالفت جائز نہیں ایسے ہی یہاں مرید مریض ہے اور شیخ طبیب ہے اس لئے مرید کو شیخ کی مخالفت جائز نہیں ہاں دوسرا شیخ اس شیخ کے اجتہاد سے مزاحمت

علماء کو ایک نصیحت

مرید کو ایک نصیحت

کر سکتا ہے جیسے ایک طبیب دوسرے طبیب سے فراحت کر سکتا ہے مگر یہ تو ثبوت  
میں طبیب نہیں اور جب تک طبیب نہیں اس وقت تک مریض ہے۔ پس اُس کے  
ذمہ اتباع قول طبیب لازم ہے ہاں یہ شرط ہے کہ اُس کا قول خلاف شریعت نہ ہو  
اگر مریض کے نزدیک شیخ کا قول خلاف شرع ہو تو حیالفت جائز بلکہ لازم ہے مگر ادب  
کے ساتھ (گو واقع میں خلاف شریعت نہ ہو مگر یہ تو اپنے علم کا مکلف ہے ۱۲) جیسے  
حضرت سید صاحب بریلوی کو شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تصویب  
شیخ تعلیم فرمایا تو سید صاحب نے اس سے عذر کیا کہ مجھے اس سے معاف فرمایا جائے  
شاہ صاحب نے فرمایا ۵

بے سجادہ رنگیں کن گرت پیخان گوید کہ سالک بخیر بند و ذراہ و رسم منزل ہما  
سید صاحب نے عرض کیا کہ نے خواری تو ایک گناہ ہے آپ کے حکم سے میں اُس کا  
ارتکاب کروں گا پھر تو یہ کروں گا مگر تصور شیخ تو میرے نزدیک شرک ہے اس کی  
کسی حال میں اجازت نہیں حضرت شاہ صاحب نے یہ جواب سنکر سید صاحب  
کو سیتہ سے لگالیا کہ شاباش جزاک اللہ۔ پھر مذاق توحید و اتباع سنت غالب ہو  
اب ہم تمکو دوسرے راستہ سے لے چلیں گے تصور شیخ وغیرہ کی کچھ ضرورت نہیں۔  
غرض نبوت تو ختم ہو چکی ہے مگر سبیل حق منقطع نہیں ہوا اُسکو علماء سے معلوم کرو اور  
یہ رحمت ہے کہ نبوت ختم ہو گئی ورنہ انکار نبوت سے کفر لازم آجاتا اور بہت سے مسلمان  
نبی کے انکار سے کافر ہو جاتے اب کفر سے توبہ کئے کیونکہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں  
پس حضور کے بعد کسی امتی کے انکار سے کفر لازم نہ آئے گا ہاں گناہ لازم آئے گا اگر  
علماء و مجتہدین سے مخالفت و منازعت کی گئی۔ صاحبو! مجتہدین کا وجود بھی ہمارے  
حق میں رحمت ہے کہ ان حضرات نے محنت کر کے احکام دین کو مدون کیا اور ہمکو  
پکی پکائی روٹی مل گئی مگر بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ ہمتو خود ہی پکائیں گے اس کا جواب  
یہ ہے کہ بہت اچھا پکا کر دیکھ لو پھر دونوں کا موازنہ کرو خود فرق واضح ہو جائے گا پس  
اجتہاد نہ کرو بلکہ اہل اجتہاد کا اتباع کرو۔ مجتہدین فی الاحکام الظاہرہ کا یہی اور مجتہدین

اگر مریض کے نزدیک  
شیخ کا قول خلاف  
شرع نہ ہو  
مگر ادب کے ساتھ  
خالف نام  
ہے اور ایک  
حکایت

نبوت کا ختم ہو جانا رحمت ہے۔



فی الاحکام الباطنہ کا یہی تو یہ سبیل حق قیامت تک بواسطہ علما کے باقی رہے گا جو اتباع علما رہی سے آپ کو مل سکتا ہے بدون اسکے راستہ نہیں مل سکتا مقصود تو ختم ہو گیا اب ایک بات باقی رہی کہ اس سبیل کی اصناف سالک کی طرف جو گئی ہے یہ باعتبار غایت ہونے کے ہے کیونکہ یہ اُس کا مقصود ہے سالک نہ اس کا موجد ہے نہ مبلغ و داعی ہے۔ نہ داعی کا وارث ہے خلاصہ یہ کہ حق تعالیٰ کو علما سے خاص تعلق ہے پس علما کو چاہئے کہ وہ بھی حق تعالیٰ سے خاص تعلق پیدا کریں تاکہ فیض میں برکت ہو محض تعلق علمی کافی نہیں بلکہ تعلق علمی و حالی کی ضرورت ہے اور عوام کو علما سے خاص تعلق پیدا کرنا چاہئے یعنی تعلق اتباع کہ اُن کو خدا تعالیٰ سے بواسطہ علما رہی کے تعلق ہو سکتا ہے اب میں ختم کرتا ہوں کیونکہ وقت زیادہ نہیں ہے جن حضرات کی فرمائش سے یہ بیان ہوا ہے وہ اسی ریل سے جانے والے ہیں اور اب ریل کا وقت قریب آگیا ہے پس دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ

ہم کو فہم سلیم اور عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وصلی اللہ

علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ

و اصحابہ اجمعین

اشرف علی

۵ رجب ۱۲۹۹ھ

رسالہ المبلغ نمبر جلد دوم بابۃ ماہ شوال ۱۳۲۹ھ (ریسرڈر حرف اے نمبر ۲۰۴)

قَالَ الَّذِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عُوْلَانِيَّةَ

رحمۃ البحار

سلسلہ

المبلغ

کا

وعظ ۹۲ مسمی بہ

اکمال لعدۃ

بسمجملہ ارشادات حکیم الامتہ حضرت مرشدی مولانی محمد اشرف علی صاحب دایم ظہرہم

حسب فرمایش جناب ناظم صاحب امداد المواعظ تھانہ مجن

احقر شبیر علی عفی عنہ

مَالِ الْوَسْطَى طَبِيعَ قَهَّاءِ يَهْوُونَ اَيْنَ اَهْلِهِمْ شَاعِعَ كِيَا



# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## الوعظ المسبوق

### اکمال لعدۃ والسلاخ رمضان

این	مئی	کف	ماذا	ما	ما	ما	ما
کمال ہوا	کمال ہوا	کمال ہوا	کمال ہوا	کمال ہوا	کمال ہوا	کمال ہوا	کمال ہوا
کمال ہوا	کمال ہوا	کمال ہوا	کمال ہوا	کمال ہوا	کمال ہوا	کمال ہوا	کمال ہوا
کمال ہوا	کمال ہوا	کمال ہوا	کمال ہوا	کمال ہوا	کمال ہوا	کمال ہوا	کمال ہوا
کمال ہوا	کمال ہوا	کمال ہوا	کمال ہوا	کمال ہوا	کمال ہوا	کمال ہوا	کمال ہوا
کمال ہوا	کمال ہوا	کمال ہوا	کمال ہوا	کمال ہوا	کمال ہوا	کمال ہوا	کمال ہوا
کمال ہوا	کمال ہوا	کمال ہوا	کمال ہوا	کمال ہوا	کمال ہوا	کمال ہوا	کمال ہوا
کمال ہوا	کمال ہوا	کمال ہوا	کمال ہوا	کمال ہوا	کمال ہوا	کمال ہوا	کمال ہوا

الحمد لله تفضل به وتستعين به وتستغفره وتوكل عليه ونعوذ بالله من شره والقسا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان سيدنا و مولانا محمدا عبدا ورسولا صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه وبارك وسلم **اما بعد** فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هدمكم ولعلكم تشكروا

واذا سألک عبادی عنی فانی قریب طاجیب دعوة الداع اذا دعان  
 فلیستجیبوا لی ولیق منوالی لعلهم یرشدون ۵ ان آیات کا پہلا حصہ یہ ایک  
 ایسی آیت کا ٹکڑا ہے ہمیں حق تعالیٰ نے روزہ کے احکام کے مصلح ارشاد فرمائے ہیں  
 اور دوسری آیت کو پہلی آیت کے تقویت کیلئے ارشاد فرمایا ہے۔ یہ حال ہے دونوں آیتوں کا  
 مگر اس وقت جو جزو مقصود ہے وہ لتکملوا العباد ہے اور مضامین چونکہ اسی کے سیاق و سباق  
 میں ہیں اسلئے سبکی تلاوت کر دی گئی حال ترجمہ آیت کا یہ ہے کہ حق تعالیٰ تمہاری تکلیف کو  
 گوارا نہیں فرماتے بلکہ تمکو آسانی پہونچانا چاہتے ہیں پس روزہ میں دشواری کا اندیشہ نہ کرو  
 مثلاً گرمی کے موسم میں بعض لوگوں کو دشواری کا خیال ہوتا ہے مگر اس سے اندیشہ نہ کرنا  
 چاہئے کیونکہ اللہ تعالیٰ روزہ میں تمکو آسانی پہونچانا چاہتے ہیں اگر تم گرمی میں روزہ کی ہمت  
 کرو گے اللہ تعالیٰ آسان کر دینگے اب سمجھنا چاہئے کہ وہ آسانی کونسی ہے جو باری اللہ بکرم  
 الیس سے حقیقہً مراد ہے سو حقیقت میں وہ آسانی معنوی اور روحانی ہے جس کا اثر یہ بھی  
 کہ جسمانی آسانی اس پر قرب ہو جاتی ہے روحانی سہولت کا حاصل یہ ہے کہ روزہ سے تمکو  
 دلچسپی عطا کر دی گئی اور دلچسپی سے جیسا روح کو آسانی ہوتی ہے جسمانی سہولت بھی اس  
 مرتبہ ہو جاتی ہے کیونکہ دنیا کے کاموں میں مشاہدہ ہے کہ دلچسپی کے بعد دشواری سے دشواری  
 کام ہی آسان ہو جاتا ہے ہمنے تقریبات شادی میں دیکھا ہے کہ نفیس الفرج لوگوں کو  
 بعض دفعہ بارات کے انتظام میں پسینا آجاتا ہے ہو کے مرتے ہیں مگر کچھ تکلیف نہیں  
 ہوتی بلکہ اسپر فخر کرتے ہیں اور اگر کبھی شکایت بھی کرتے ہیں تو ان کے لیجہ سے معلوم ہو جاتا  
 ہے کہ اندر سے ان کا دل خوش اور شاداں ہے محض لفظی شکایت ہے تو وہ شکایت ایسی  
 ہوتی ہے جسکے متعلق مولانا فرماتے ہیں ۵

دل ہی گوید از درنجیدہ ام وز نفاق سست او خندیدہ ام  
 بعض دفعہ اہل اللہ کے کلمات میں بھی شکایت ہوتی ہے جس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے  
 کہ اللہ تعالیٰ کی شکایت کر رہے ہیں مثلاً ایک عاشق کا شعر ہے ۵  
 کیا ہی لطف خواب عدم میں تھا نہ تھا زلفیا کا کچھ خیال ہو چکا ہے شور بلور نے مجھے کس بلال میں مھنسا دیا۔



مگر ان کے دل سے کوئی پوچھے کہ کیا وہ خدا سے رنجیدہ ہیں یا انکو کچھ تکلیف ہے ہرگز نہیں مولانا فرماتے ہیں ۵

کہ جنیں تمنا یہ ہو کہ خدا میں  
جز کہ حیرانی نباشد کار دیں  
اب کیا انکو اس سے پریشانی ہے ہرگز نہیں وہ اسکے عوض سلطنت کا لینا ہی  
پست نہیں کرتے مولانا اسی کو فرماتے ہیں ۵

تا خوش تو خوش بود بر جان من دل فدائے یار دل رنجان من  
عرض قاعدہ یہ ہے کہ جس چیز سے دلچسپی ہوتی ہے اسی میں روحانی تکلیف نہیں ہوتی  
گو جسمانی تکلیف ہو پھر وہ بھی زیادہ محسوس نہیں ہوتی اسی لئے بعض دفعہ دنیا والے  
خوش ہو کر ایسی تکلیف کو بیان کیا کرتے ہیں حالانکہ تکلیف میں خوشی کیسی ہو مگر اسکا  
راز وہی ہے کہ روح کو دلچسپی کی وجہ سے راحت ہوئی اسلئے جسمانی کلفت کی پروا نہیں  
کیگئی پھر عادیۃ اللہ یہ ہے کہ اسکے بعد ظاہری اور جسمانی سہولت ہی ہو جاتی ہے چنانچہ  
ذاکرین کو ذکر کے بعد بھوک نہیں لگتی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ذکر سے پہلے بھوک لگی ہو  
تھی جسکی وجہ سے ذکر بڑا دشوار معلوم ہوتا تھا مگر ذکر شروع کیا گیا تو بھوک جاتی رہی  
علامہ ابن الیقیم جو صوفی مشہور ہیں بلکہ ظاہری عالم سمجھے جاتے ہیں وہ بھی اسکو تسلیم  
کر کے کہتے ہیں کہ نور ذکر بہتر غذا کے ہو جاتا ہے۔ اُن کے نزدیک ذکر سے بھوک جاتے  
رہنے کا یہ سبب ہے کہ نور ذکر غذا کا کام دینے لگا۔ ایک شاعر اسی مضمون کو بیان کرتا ہے  
۵ و ذکر لک لیشاق خیر شراب و کل شراب دو نہ کسر

صوفیہ کے واقعات تفصیل غذا کے بارہ میں ایسے عجیب ہیں جنکو دیکھ کر ماننا پڑتا ہے کہ  
ذکر بہتر غذا کے ہو جاتا ہے چنانچہ کوئی بزرگ چلہ میں غذا کم کرتے جاتے تھے یہاں تک  
کہ بعض دفعہ چالیس دن میں صرف ایک با دام کھاتے تھے۔ اگر آپ اطباء سے دریافت  
کریں تو وہ ہرگز اسکو تسلیم نہ کریں گے کہ چالیس دن میں ایک با دام کافی ہو سکتا ہے بس  
یہی کہنا پڑیگا کہ ذکر اللہ نے غذا کا کام دیا۔ اور ہمیں تعجب کی کیا بات ہے اگر عاشق کو  
بھوک لگی ہو اور وہ کھانا کھانے بیٹھا ہو اسوقت اُس کا محبوب آجائے تو عاشق کی

بھوک جاتی رہتی ہے اس کی وہی حقیقت ہے کہ محبوب کو دیکھ کر ایسی فرحت ہوتی  
 جس نے غذا کا کام دیا بلکہ سچ پوچھو تو اصلی غذا یہی ہے یعنی فرحت اور جتنکو تم غذا  
 کہتے ہو وہ بھی اسی وقت غذا بنتی ہیں جب فرحت موجود ہو چنانچہ اگر کوئی شخص محزون  
 ہو اسکو جتنے چاہو مال کھلا دو اس کے بدن کو کچھ لگتا ہی نہیں۔ اور فرحت و نشاط کی  
 حالت میں معمولی غذا بھی پلاؤ فوراً کام دیتی ہے پس معلوم ہوا کہ اصلی غذا فرحت اور  
 بیفکری ہے بلکہ اصلی دوا یہی ہے کیونکہ اطباء کہتے ہیں کہ فاعل صحت و مزيل مرض دوا  
 نہیں بلکہ طبیعت ہے اور طبیعت اسوقت فاعل ہوگی جبکہ آئیں قوت ہو پس دوا کا  
 کام صرف اتنا ہے کہ طبیعت کو قوت دے پھر کسی کی طبیعت کو دوا دار و کرنے سے قوت  
 حاصل ہوتی ہے اور بعض طابع کو ترک دوا سے قوت حاصل ہوتی ہے تو یہ جو کہا جاتا ہے  
 کہ فلاں شخص دوا نہیں کرتا یہ غلط ہے وہ یہی حقیقت میں دوا کرتا ہے کیونکہ دوا کی حقیقت  
 یعنی قوت طبیعت کا سامان وہاں بھی موجود ہے یہ اور بات ہے کہ اسکی تقویت طبع کا  
 سامان ترک دوا ہے اور دوسروں کیلئے دوا ہے تو یہ محض ظاہری فرق ہے درحقیقت دوا  
 سے کوئی خالی نہیں غرض یہ دعویٰ محقق ہو گیا کہ اصلی غذا اور اصلی دوا فرحت و نشاط  
 خواہ دوا سے ہو یا کسی اور چیز سے ہو سو ذاکرین کو ذکر اللہ سے سچ نشا ط و فرحت حاصل  
 ہوتا ہے اسلئے وہ انکو غذا اور دوا کا کام دیتا ہے۔ اور کسی کو اپنے محبوب کے دیکھنے سے  
 نشاط ہوتا ہے اسکو محبوب کا دیکھ لینا دوا سے بڑھکر نافع ہو جاتا ہے چنانچہ اگر کوئی  
 عاشق بیمار ہو اور مشرف بھلاک ہو اس حالت میں اس کا محبوب چلا آوے تو عاشق  
 محبوب کو دیکھ کر اٹھ بیٹھتا ہے۔ تجھے اپنا واقعہ یاد ہے کہ ایک بار میرے والد صاحب  
 مرحوم آئے آباد میں بیمار ہو گئے میں کانپور سے دیکھنے گیا تو مجھے دیکھ کر اٹھ بیٹھے اور  
 کھڑے ہو گئے اور جھکولیکر بارکیٹ گئے حالانکہ اس سے پہلے کروٹ لینے میں ہی تکلف ہوتا  
 تھا تو محبوب کا دیکھنا دوا سے بھی زیادہ نافع ہوتا ہے۔ ایک دفعہ میں مولانا رفیع الدین صاحب  
 ہتمم مدرسہ یونہد کی عبادت کو گیا کیونکہ وہ سخت بیمار تھے مولانا کو مجھ سے بہت محبت تھی  
 تو مجھ سے ملکر فرمانے لگے کہ تجھے دیکھ کر تو میری بیماری جاتی رہی پہلا واقعہ دینی بزرگ کا ہے



اور دوسرا واقعہ دینی بزرگ کا ہے معلوم ہوا کہ اصل قوت کی چیز فرحت ہے یہی تمام غذاؤں کی جڑ ہے اور یہ بعض دفعہ خود بھی غذا کا کام دیتی ہے ورنہ قل درجہ یہ تو ضروری ہے کہ بدن اسکے کوئی غذا غذا نہیں بنتی جب یہ مقدمہ سمجھ گئے تو اب بزرگان دین کی تقلیل غذا پر کوئی وجہ حیرت نہیں کیونکہ ان حضرات کو ذکر اللہ سے ایسا نشاط حاصل ہوتا ہے کہ دنیا کی کوئی مسخر یا قوتی اور خمیرہ ایسا نشاط نہیں پیدا کر سکتا تو وہ ایک بادام پر چالیس دن تک کفا کر سکتے ہیں کیونکہ ظاہر میں تو انھوں نے ایک بادام کھایا مگر حقیقت میں کثرت ذکر کی وجہ سے وہ تو سیروں بادام کھائے بلکہ بادام سے بھی بڑھ کر مقوی غذا کھائے پس روزہ میں حقیقی شیر تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس سے دلچسپی عطا فرمائی ہے اور دلچسپی کی چیز سے فرحت ہوتی ہے چنانچہ مشاہد ہے کہ روزہ سے طبیعت کو ایسی تازگی ہوتی ہے کہ باوجود ضعف بدن کے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی پھر عادیہ السیرہ ہے کہ روزہ میں بلکہ تمام طاعات میں روحانی شیر کیساتھ جسمانی شیر کے اسباب بھی عطا فرمادیتے ہیں چنانچہ اس سال باوجودیکہ رمضان سخت گرمیوں میں ہے مگر رمضان کے آتے ہی بادل اور بارش کا سامان ہو گیا جس سے جسمانی راحت بھی حاصل ہوئی بشعبان میں روزہ رکھنا تھا تو سخت تکلیف ہوئی تھی مگر بحمد اللہ طبیعت کو اس سے بھی فرحت ہوئی اسی لئے باوجود جسمانی کلفت کے روزہ گراں نہیں ہوا اور خوبی کیساتھ پورا ہو گیا۔ رمضان سے پہلے نصف شعبان کا روزہ مشروع ہونے کی یہ بھی ایک حکمت ہے کہ روزہ سے گونہ مناسبت ہو جائے اسکے بعد جب رمضان آئیگا تو روزہ کا اثر زیادہ ہوگا بلکہ دل یوں کسے گا کہ جیسا شعبان کا روزہ تھا ویسا ہی رمضان کا ہوگا اس سے زیادہ کیا ہوگا چنانچہ بحمد اللہ اب رمضان کے روزہ کا اثر زیادہ نہیں ہوگا کی قدر ضرور ہوا۔ اور اگر بالکل بھی اثر نہ ہوتا تو آپ خود اس تجویز کو بدلتے اور اسکی تمنا کرتے کہ کچھ تو اثر ہوتا چنانچہ جاڑوں کے روزہ میں لوگ کہا کرتے تھے کہ روزہ کا مزہ نہ آیا روزہ کا مزہ تو گرمی کے روزہ میں ہے کہ افطار سے پہلے چھڑکا دھو رہا ہے ٹھنڈے پانی کا اہتمام ہو رہا ہے کوئی شربت بنا رہا ہے کوئی برف لا رہا ہے جاڑوں میں تو یہ خیالات تھے اب گرمی کے روزہ سے کیوں گھبراتے ہو یہ تو تمہارا ہی تجویز کردہ

وَلَقَدْ كُنْتُمْ مَقْمُورِينَ مِنَ الْقَبْرِ فَلَمَّا رَأَيْتُمُوهُ وَانْقَضَتْ عَيْنُكُمْ

حضرات صحابہ نے جو غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے کیونکہ غزوہ بدر دفعۃً ہو گیا جس کا کسی کو گمان ہی نہ تھا جہاد کا شوق ظاہر کیا تھا کہ اگر غزوہ بدر کے بعد کبھی جہاد کا موقع نہ ہوا تو سب دیکھ لیں گے کہ ہم اُسکے راستہ میں کس طرح جان بازی کرتے ہیں اس کے ایک سال بعد ہی غزوہ احد ہو گیا جس میں اول تو مسلمان غالب ہو گئے تھے پھر ان کے قدم اکٹھے گئے اسپر کیت نازل ہوئی کہ تم موت کی تمنا کرتے تھے لو اب تو اُسکو اچھی طرح دیکھ لیا یہی حالت روزہ کے متعلق پہاڑی ہے کہ جاڑوں میں تو گرمیوں کے روزہ کی تمنا کرتے تھے جب گرمیوں میں رمضان آیا تو بہت سے گھبر گئے۔ اب اگر رمضان میں سختی ہی رہتی تو کیا حرج تھا کیونکہ وہ تو منہ مانگی مراد تھی مگر اللہ تعالیٰ نے آپ پر سختی نہیں کی بلکہ لطف فرمایا کہ گرمی کی تکلیف بھی رفع فرمادی بارش کا سامان کر دیا چنانچہ سارا رمضان بادل و بارش ہی میں گذر گیا۔ اگرچہ ہر رمضان کے دن لمبے تو ہیں خصوصاً مجھے اس سال زیادہ لمبے اسلئے معلوم ہوتے ہیں کہ اس سال میں نے رمضان میں سو اسے جوابات ڈاک کے اور تلاوت قرآن کے اور رب کام چھوڑ دیئے تعلیم و تلقین ہی بند کر دی تالیف و تصنیف بھی ملتوی کر دی اور اسی حالت میں قاعدہ ہے کہ دن زیادہ لمبا معلوم ہوتا ہے اگر آدمی ہر وقت کسی کیسی کام میں لگا رہے تو دن لمبا نہیں معلوم ہوتا۔ مگر الحمد للہ کہ دن لمبے ہوتے ہوئے بھی تکلیف کچھ نہیں معلوم ہوتی کیونکہ گرمی کم ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے کہ اپنے بندوں کی مدد کام میں بھی کرتے ہیں اسباب میں بھی کرتے ہیں حالانکہ اہل دنیا کا قاعدہ یہ ہے کہ صرف اسباب میں مدد کرتے ہیں کام میں مدد نہیں کرتے آپ اگر کسی معمار کو اپنے کام پر لگائیں تو کام میں آپ اُسکی مدد نہیں کیا کرتے مثلاً جس وقت وہ کام کرنے بیٹھے اُس وقت آپ اُس کا کام بٹوا دیں صرف اسباب میں امداد کرتے ہیں مگر حق تعالیٰ کا لطف یہ ہے کہ اسباب میں بھی مدد کرتے ہیں اور کام میں بھی حقیقت میں جو کچھ تھوڑا بہت کام ہم سے ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد ہو جاتا ہے بس ہمارے کام کی اسی مثال ہے جیسے آپ قلم ہاتھ میں لیکر کچھ کا ہاتھ بھیجتے ہیں رکھ لیں اور ایک خوشخط تحریر لکھ دیں اور کچھ کی تعریف کریں کہ شاباش مننے خوب لکھا وہ بچہ نادان بھی یہ سمجھ کر کہ میں نے لکھا ہے خوش ہوتا ہے حالانکہ اُس کا تو نام ہی نام ہے



کام تو اور کسی کا تھا یہی حالت ہمارے کام کی ہے ۵

کازلف ترست مشک افشانی اما غل مصلحت را تہمتے بر آئے چہیں تہاند

لوگوں نے یہ تو دیکھ لیا کہ روزہ ہمارے منہ میں ہے مگر یہ جینہیں کہ منہ کس کے ہاتھ میں ہے  
مولانا فرماتے ہیں ۵

دو دہاں داریم گویا پہچونے ایک دہاں نہیاں ست دل بڑے

یکے ہاں نالاں شدہ سوعے شما ہائے سوعے در فکرتہ در سما

یہی حال ہمارا ہے کہ ہم کو اس کا خیال نہیں کہ ہمارا منہ کس کے ہاتھ میں ہے کیونکہ اصل  
میں منہ سے کھانا قلب کے قبضہ میں ہے۔ اگر دل میں تقاضا نہوتا تو کھانا محال ہو جاتا اور دل  
خدا کے قبضہ میں ہے تو یہ خدا تعالیٰ کی اعانت ہے کہ انھوں نے روزہ کے اندر آپ کے  
دل سے کھانے پینے کا تقاضا نکال دیا اگر وہ یہ تقاضا نہ نکالتے تو آپ کی کیا محال تھی  
کہ روزہ رکھ لیتے۔ بس ہماری مثال اسی ہے جیسے قلم ناز کرنے لگے کہ میں نے ایسا لکھا  
اور میں ایسا خوش تحریر ہوں اور نادان یہ نہیں دیکھتا کہ وہ خود کس کے قبضہ میں ہے ۵

اے قلم بنگر گرا جلا لیتی در بیان صبعین کیستی

یہ خدا کی رحمت ہے کہ دل کے واسطے نعت بھی ملے دل کو قلب اسی واسطے کہتے ہیں  
کہ وہ اولٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے ایک تنکا ہمارے ہاتھ میں ہوا اور اندھی میں ثابت قدم  
رہے اور اس ثبات پر نازاں ہو تو اسکی حماقت ہے کیونکہ چھوڑ دینے کے بعد وہ کہیں سے  
کہیں ہو گا۔ پس اب جو لوگ اپنی ثابت قدمی پر نازاں ہیں وہ گریباں میں منہ ڈال کر دیکھیں  
کہ یہ ثابت قدمی اور استقلال در پابندی اوقات اور ضبط معمولات کسکی بدولت ہے محض  
خدا کا لطف ہے کہ انھوں نے آپ کے دل میں تقاضا پیدا کر دیا ہے۔ ورنہ کچھ بھی نہ ہو سکتا  
اسی لئے حق تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ سمجھنے آپ کے  
دل کو قوت دی ہم نے آپ کو ثابت قدم رکھا۔ اور یہ بھی ایک دلیل ہے قرآن کی حقیقت  
کی ورنہ منہ اپنے کلام میں ضرور لچتا ہے (یعنی کہ کسی کسی سے ضرور دبتا اور متاثر ہوتا ہی  
اور قرآن کریم کو دیکھ کر ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ اس کا متکلم کسی سے نہیں دبتا اس پر کسی کا

نہیں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بید بڑک ارشاد ہے لو ان قبیلتک لقد  
 کدت توکن الیہم شیئاً قلیلاً اور یہ بات اگرچہ بہت ہی ڈر کی بات ہے کہ قلوب  
 خدا کے قبضہ میں ہیں معلوم نہیں کہ ہر پھیر دیں مگر غور کرنے سے آئیں ایک لطیف بات  
 ہے وہ یہ کہ حقیقت میں یہی بڑی رحمت ہے کہ خدا تعالیٰ نے ہمارے اپنے ہی قبضہ میں رکھا  
 ہمارے قبضہ میں نہیں دیا۔ کیا بچہ کیلئے مان کی گود میں رہنا رحمت نہیں بیشک رحمت  
 ورنہ معلوم نہیں کہاں ہو نیک ہلاک ہو اسی طرح ہمارے اندر علم کامل نہیں ہوا اپنی جان  
 کے ساتھ رحمت کامل نہیں اگر ہمارے اختیار چھوڑ دیا جاتا تو معلوم ہم اپنے کو کہاں لیجا کر رہا  
 کرتے اگر تین چار برس کا بچہ یہ بتا کرے کہ میں آزاد ہوتا تو خوب کھانا پیتا یہ اسکی حیالت  
 اگر باپ اسکو آزاد کر دے تو حقیقت معلوم ہو جائے۔ صاحبو! دوسرے کے قبضہ میں  
 جب مضر ہے جبکہ قبضہ والا رحیم و شفیع ہو اگر قابض رحیم و شفیع ہو تو پھر دوسرے ہی کے  
 قبضہ میں رہنا مفید ہوتا ہے۔ صاحبو! اگر قلوب خدا کے قبضہ میں ہوتے اور وہ روزہ  
 کی حالت میں دل سے کھانے پینے کا تقاضا نہ نکالتے تو روزہ رکھنا دشوار ہو جاتا یہ خدا کی  
 رحمت ہے کہ اس نے کھانے پینے کی خواہش ہمارے دل سے نکال دی۔ پس متقی نازنگی  
 کہ میں متقی ہوں صاحب تم متقی بنائے گو ہو ورنہ کیا مجال تھی۔ غرض یہ محض خدا کا فضل  
 کہ اس نے قلوب اپنے قبضہ میں رکھے جس سے ہمارے تقویٰ کا نام روشن ہے۔ اب حقیقت  
 پر نظر کر کے معلوم ہو گا کہ سارا کام اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں۔ صاحبو! ایسی مثال آپ کو مخلوق  
 میں نہیں مل سکتی کہ کوئی سارے کام میں اول سے آخر تک آپ کی امداد کرے پھر اس پر انعام  
 بھی دے یوں تو ہر کام میں ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی مدد سے انجام پاتا ہے مگر وہ  
 میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اپنی امداد و اعانت کو ظاہر فرمایا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں یوید  
 اللہ بکم الیسر ولا یوید لکم العسر و یسّر لکم العسر و یعسر لکم العسر کیونکہ یہ  
 بکم الیسر کے بعد اس کا آنا اسی بات کو چاہتا ہے کہ یہ نیز لہ تاکید کے ہے اور تاکید الیسر ہی ہے  
 کہ عسر رفع ہو جائے کیونکہ ہر جہت سے کا تحقق ثبوت مشابہ بطریق موقوف ہے اسی طرح  
 رفع موانع پر ہی موقوف ہے ایوبہ سے یوید اللہ بکم الیسر میں موجودی کو بیان کیا گیا



اور لایریدیکم العسر میں امر عدمی یعنی ارتقاء اضداد و موانع کو بیان کیا گیا۔ پس لایریدیکم  
 سے لایریدیکم عدم العسر مفہوم ہوتا ایسا ہے جیسا ان اللہ لا یحب الکافرین سے منع  
 الکافرین کا مراد ہونا۔ ترجمہ ان دو جملوں کا یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ روزہ میں تمکو آسانی دینا  
 تنگی کا رفع کرنا چاہتے ہیں سکے بعد ارشاد ہے ولتکملوا العدۃ اس جملہ میں ایک عجیب  
 بات غور کرنے کی ہے وہ یہ کہ ہمیں واو عطف کا ہے اور لام غایت کا ہے۔ واو عطف  
 معطوف علیہ کو چاہتا ہے اور لام غایت عامل کو چاہتا ہے۔ پس یہاں دو تقدیریں  
 ہیں ایک لتکملوا العدۃ کا عامل دوسرا اس عامل کا معطوف علیہ پس عامل یہ جو یہ  
 جو لایریدیکم العسر سے مفہوم ہوتا ہے اور معطوف علیہ یہ ہے کہ شرع یکم الاحکام المذکورۃ  
 اوپر کی آیتوں سے مفہوم ہے مشہور توجیہ یہی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمھارے  
 لئے روزہ کو مشروع کیا اور اسکے احکام میں سہولت کی رعایت کی تاکہ تم ایک مہینہ کی شہاد  
 پوری کرو کیونکہ اس شمار کے پورا کرنے میں تمھارے واسطے منافع ہیں۔ اس سے یہ لازم آ  
 کہ الکمال عدت مقصود ہے کیونکہ اس پر لام غایت داخل ہوا ہے اور ہر کام میں غایت از  
 مطمح نظر ہوتی ہے کیونکہ وہ مقصود ہے اس تقدیر مشہور میں ہر ف الکمال عدت کی مقصود  
 ثابت ہوتی میر کی مقصودیت ثابت نہونی حالانکہ ظاہر اثبات میر زیادہ متم بالشان معلوم  
 ہوتا ہے اسلئے دوسری توجیہ یہ ہے کہ لایریدیکم العسر کو قوت میں اسی جملہ کے کیا جاوے  
 کہ لایریدیکم العسر اور اس کا عامل شرع الہ کو کہا جاوے پس کلام کا حاصل یہ ہوگا کہ شرع اللہ  
 حاکم لایریدیکم العسر و لیرفع عنکم العسر ولتکملوا العدۃ کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ کو احکام  
 مذکورہ کو اسلئے مشروع کیا کہ وہ تمکو آسانی دینا اور تنگی رفع کرنا چاہتے ہیں اور اسلئے منع  
 کیا تاکہ تم شعار کو پورا کرو۔ اس صورت میں دو مقصود ہوئے ایک میر کہ اول مذکور ہو  
 کے سبب اسی مقصود ہوا اور دوسرا الکمال عدت کہ تاخر فی الذکر دوسرے درجہ میں مقصود  
 ہوا کیونکہ عادیہ یہی ہے کہ اگر کوئی عارض نہ ہو تو اہم کو ذکر میں مقدم رکھتے ہیں نیز آسان  
 اسی توجیہ پر غایت درجہ کی آیت کی مدلول ہوگی کیونکہ مدخول لام ہونے کا سبب و  
 خود یہی مقصود ہوگی اگرچہ ثواب و قرب و رضا مفسود و مقصود ہے مگر آسانی یہی

نفسہ مقصود ہوگی اس تقدیر پر صرف عامل مقدر ہوگا یا فی معطوف علیہ ظاہر ہوگا اسلئے  
 ہی اولیٰ ہے اور ہر حال میں سیر ثابت ہے اب اس اثبات سے پرچونتا کج مرتب  
 ہوتے ہیں انکو بیان کرتا ہوں اول یہ کہ بے روزن کو شرم کرنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ تو  
 صاف وعدہ فرماتے ہیں کہ ہم روزہ میں تمکو آسانی دینا چاہتے ہیں تنگی کو رفع کرنا چاہتو  
 یں۔ اور یہ لوگ روزہ میں دشواری ظاہر کر کے ناحقیقت مشناس مخالفین کو فرمان  
 برداری ظاہر اعتراض کا موقعہ دیتے ہیں اسلئے ظالمو اپنے روزہ رکھکر تو دیکھا ہوتا اسلئے  
 بعد ہی اسکو دشوار کہا ہوتا سب سے اول تو روزہ میں روحانی سیر آپکو عطا ہوتا کہ اسکو سچو  
 ہو جاتی پھر جسمانی سیر بھی حاصل ہوتا۔ غرض اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتے ہیں کہ ہم روزہ کو آسان  
 کر دیں گے اور مرد کا ارادہ الہیہ تخلف ہو نہیں سکتا تو یہ مرد یقیناً تحقیق ہوگی چنانچہ مشاہد  
 ہے کہ پتور میں ایک شخص نے چالیس سال تک روزہ نہیں رکھا تھا میں نے اس سے کہا کہ  
 یہ تو بہت آسان چیز ہے تم رکھکر تو دیکھو پھر چاہے رکھنے کے بعد درمیان میں دشواری  
 معلوم ہوگی تو بدو دنیا انھوں نے رکھا اور روزہ پورا ہو گیا تو بعد میں قرار کیا کہ واقعی بہت  
 آسان چیز ہے۔ پھر رکھنے لگے یہ روزہ کی خاصیت ہے کہ آئیں ترک طعام و شراب آسان  
 ہو جاتا ہے اگر کوئی بدن نیت صوم کے دن بھر بھوکا پیاسا رہنا چاہے تو بہت دشوار ہے  
 بلکہ نیت کے بعد آسان ہو جاتا ہے ان دونوں صورتوں میں وجہ فرق صرف یہی ہے کہ  
 پہلی صورت میں صوم نہیں اور دوسری صورت میں صوم ہے شاید کسی کو یہاں شبہ  
 ہو کہ روزہ میں تو یاس ہو گیا کہ اب شام تک کھانی نہیں سکتے اسلئے آسان ہو گیا اور بدن  
 نیت صوم کے اساک عن الطعام اختیار ہی ہوتا ہے اسلئے صبر نہیں آتا اس کا جواب  
 یہ ہے کہ یہ بات تو صحیح ہے مگر ایک دوسرا طبعی قاعدہ اسلئے معارض ہے وہ یہ کہ امر کے  
 بعد کام دشوار ہو جاتا ہے اور آزادی میں تکلیف نہیں ہوتی دوسرے وہاں بھی فیرض  
 کر لیا جائے کہ کھانے پینے سے کوئی مانع قوی موجود ہو مثلاً طبیعت کھانے پینے سے منع  
 کر دیا ہو تو باوجود صبر آجانے کے پھر بھی روزہ کی برابر فاقہ میں سہولت نہیں ہوتی اسپر یہ  
 یوں کہا جائے کہ مخلوق کا منع کرنا خالق کے منع کرنے کے برابر تھوڑا ہی ہے اسلئے وہاں



صبر نہیں آتا اور یہاں آجاتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ فرق خدا ہی کے امر کی وجہ سے  
 تو ہوا پس ہمارا مدعا ..... ثابت ہو گیا کہ روزہ کو اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں گو انکی  
 یہی صورت ہوئی کہ روزہ دار کے دل میں روزہ کی عظمت پیدا کر کے اسکو صبر دیدیا۔  
 بہر حال روزہ بہت آسان ہے اب جو لوگ روزہ نہیں رکھتے انکی کم ہمتی پر افسوس  
 کہ ایسا آسان کام بھی ان سے نہیں ہوتا جسکے آسان کر دینے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ  
 فرمایا ہے اور مشاہدہ بھی کرادیا۔ اب آیت کا مطلب سنئے حال آیت کا یہ ہوا شروع  
 اللہ لکم الصوم للیسر واکمال الاعدۃ ولتکیروا اللہ علی ما ھذا کم جسمیں متعد  
 غایات ہیں اور ایک غایت پر دوسری غایت مرتب چلی آتی ہے۔ ہمیں خدا تعالیٰ کی  
 ایک نعمت تو یہ ہے کہ روزہ کو مشروع کیا ورنہ ہم کیسے رکھتے دوسرے یہ کہ اسکو آسان  
 کر دیا تیسرے یہ کہ احکام میں ایسی رعایت فرمائی جس سے شمار کا پورا کرنا آسان ہو گیا۔  
 اسکے بعد خدا تعالیٰ کی عظمت دل میں آتی ہے تو اس پر خدا کی تکیہ کہو گے یہ چوتھی نعمت ہے  
 اب اسکا دشوار ہونا ایسا ہے جیسا ہمارے مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما  
 تھے کہ میاں لا الہ الا اللہ سے زیادہ کیا چیز آسان ہوگی مگر کفار کیلئے یہ سب زیادہ  
 دشوار ہے تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جن لوگوں کو آسان ہے وہ خدا تعالیٰ کی  
 فضل ہی ہے ورنہ ہم لوگ اپنی قوت سے کوئی کام نہیں کر سکتے جب تک اللہ تعالیٰ اسکا  
 آسان نہ کر دیں عوارف میں ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ کسی زمانہ میں انکی زبان سے  
 کوئی کلمہ ناگوار خلاف شرع نکل گیا تھا اسکے بعد وہ ولی ہوئے صاحب معرفت شیخ ہوئے  
 مگر اس کلمہ کا کننا یا دہی نہ رہا اس سے خاص تو یہ نہیں کی ایک دن لا الہ الا اللہ  
 کہنے کا ارادہ کیا تو زبان سے کلمہ نہ نکلا اور سب باتیں کر سکتے تھے مگر لا الہ الا اللہ نہ کہہ  
 تھے یہ حالت دیکھ کر لرز گئے جناب باری میں دعا کی کہ یہ میرے کس گناہ کی سزا ہے  
 مجھے بتلایا جائے الہام ہوا کہ فلاں زمانہ میں تم نے فلاں کلمہ کہا تھا اور اب تک اس سے استغفا  
 نہیں کیا اسلئے آج اتنے برس کے بعد ہم نے انکی سزا دی یہ فوراً سجدہ میں گر پڑے اور تو  
 کی تو فوراً زبان کھل گئی اسی واقعہ سے سمجھنا چاہئے کہ کبھی طاعت کی دشواری کا تہیہ

دوسرے معاصی بھی ہو جاتے ہیں اسکا علاج توبہ واستغفار ہے کبھی دشواری کا سبب  
وحشت بھی ہوتی ہے کہ ذکر اللہ سے وحشت ہو۔ وحشت کی وجہ سے اللہ اللہ نہ کہہ سکے  
آپ بہت لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ بہت سا وقت بیکار ضائع کرتے ہیں مگر ذکر اللہ کیلئے  
انکی زبان نہیں اٹھتی اس سبب کا سبب بھی وہی معصیت ہے کہ اسکی وجہ سے ان کے دل  
ذکر اللہ سے وحشت ہے اسی کو ایک شاعر کہتا ہے

احب مناجاة الحبيب باوجه ولكن لسان المذنبين كليل

اسی واسطے بے ضرورت گناہوں کو یاد کرنا اپنے ہاتوں وحشت کا سامان کرنا ہے۔  
اسی کے متعلق شیخ ابن عربی نے لکھا ہے کہ گناہ معاف ہو جانے کی ایک علامت یہ بھی  
کہ وہ گناہ دل سے مٹ جائے اور جب تک وہ مٹے گا نہیں قلب پر وحشت سوار رہے گی  
جو اُس گناہ کی سزا ہے اسکی شرح میں مشائخ طریق کا ارشاد ہے کہ گناہ کے بعد جی بھر کے  
توبہ کر کے پھر اُسکو جان جان کر یاد نہ کرے کہ اس سے بندہ اور خدا کے درمیان ایک حجاب  
سا معلوم ہونے لگتا ہے جو محبت اور ترقی سے مانع ہے۔ ایسی ہی دو دوستوں میں اگر  
کچھ نجش ہو جائے پھر صفائی ہو جائے تو صفائی کے بعد اُسکو بار بار یاد نہ کرے غرض  
توبہ کیلئے تو گناہ کو یاد کرے مگر توبہ کے بعد پھر اُسکو یاد نہ کرے بلکہ دل سے نکال دے  
ورنہ اسکی ایسی مثال ہوگی جیسے ایک شخص کو تحصیلداری ملجائے اور وہ روز روز اپنے  
افسر سے یوں کہے آپ مجھے برخاست تو نہیں کریں گے ظاہر ہے کہ اس حرکت سے  
افسر کا دل ضرور افسردہ ہوگا اور پہلے خود اسکا دل افسردہ ہوگا جیسی تو اسکی زبان سے  
بار بار یہ کلمہ نکلتا ہے پس حق تعالیٰ تو تاثر سے بری ہیں مگر تم تو متاثر ہو گے جب تم  
بار بار گناہ کو یاد کر کے دل کو افسردہ کر لو گے اور محبت میں ترقی نہ کر سکو گے تو اس کا اثر یہ  
ہوگا کہ وہاں سے بھی عطایں کمی ہوگی کیونکہ جزا و ثمرات کا ترتیب عمل پر ہوتا ہے خواہ  
عمل جو ارج ہو یا عمل قلب ہو خوب سمجھ لو گناہوں کے یاد کرنے پر صحیح ایک لطیفہ یاد آیا  
ہاجی عبدالرحیم صاحب سہارنپوری ایک قصہ فرماتے تھے کہ حج کے موسم میں ایک  
شخص جمرہ عقبہ پر بجائے کنکریوں کے جو تے مار رہا تھا اور کہتا جا رہا تھا کہ مرد



شیطان تو نے مجھ سے فلاں دن یہ گناہ کرایا فلاں دن وہ گناہ کرایا یہ کتنا جاتا اور جوتے  
 مارتا جاتا تھا یہ حرکت بہت بری تھی ایک تو گناہوں کا یاد کرنا پھر انکو ظاہر کرنا بعض لوگ  
 توبہ کر کے ڈرتے رہتے ہیں کہ مبادا توبہ ٹوٹ جائے۔ یہ فکر بھی اچھا نہیں مولانا اسکو بھی حجاب  
 فرماتے ہیں ۵

ماضی و مستقبل پر وہ خداست

یہ خوف ہی چھوڑ دینا چاہئے صفائی کے وقت کدورتوں کو یاد کرنا چاہئے اس سے کبھی  
 ایسی وحشت سوا رہتی ہے کہ ذکر اللہ بھی نہیں کر سکتے لیکن اگر از خود یہ چیزیں یاد آجائیں تو پھر  
 تجدید استغفار و دعا ضروری ہے۔ یہ تو ذکر نہ کر سکنے کا وہ سبب تھا جو اکثری ہے۔ اور کبھی ذکر  
 نہ کر سکنے کا سبب کسی حالت محمودہ کا غلبہ بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب  
 رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ جس زمانہ میں وہ حضرت حاجی صاحب قدس سکر کی خدمت  
 میں ذکر و شغل کیلئے مقیم تھے اسوقت اور سب حضرات اپنا اپنا حال حضرت حاجی صاحب  
 سے عرض کرنے تھے مگر مولانا کچھ عرض نہ کرتے تھے تو ایک دن حاجی صاحب نے خود فرمایا  
 کہ مولانا سب لوگ اپنی اپنی حالت بیان کرتے ہیں آپ کچھ نہیں کہتے۔ اس پر مولانا نے آبدیدہ  
 ہو کر عرض کیا کہ حضرت میں کیا حال عرض کروں مجھ سے تو وہ کام ہی پورا نہیں ہوتا جو حضرت  
 نے بتلا رکھا ہے بس ذکر کرنے بیٹھتا ہوں ایسا بوجھ طاری ہوتا ہے کہ زبان و قلب دونوں  
 بند ہو جاتے ہیں حضرت کے فیض میں تو کمی نہیں مگر میری ہی کم نصیبی ہے ۵

ہندستان قسمت راجہ سودا ز رہبر کامل کہ خضر از آب حیوان تشنہ می آرد سکندر را  
 حاجی صاحب نے اس حال کو سنتے ہی فرمایا کہ مولانا مبارک ہو یہ علوم نبوت کا ثقل ہے جو  
 آپ کو عطا ہونے والے ہیں اور یہ اُسی ثقل کا نمونہ ہے جو نزول وحی کے وقت رسول اللہ صلی اللہ  
 علیہ وسلم پر ہوتا تھا اسوقت قلب نے زبان کا ذکر سے بند ہو جانا غایت قریب کی وجہ سے ہے  
 جسکو شاعر کہتا ہے ۵

سائنے سے جینا شوخ دلریا آجائے ہے  
 تھا ماستا ہوں دل کو پر ہاتھوں نکلا جاؤ  
 اور جب دل کی یہ حالت ہوتی ہے تو زبان ہی نہیں اٹھتی۔ اس واقعہ سے حضرت حاجی صاحب

کاشیچ و محمد اور مجدد فن ہونا ظاہر ہوتا ہے حضرت حاجی صاحب نے یہ تشخیص اس وقت فرمائی جبکہ مولانا محمد قاسم صاحب کے علوم کا طور یہی ہوا تھا بعد میں حاجی صاحب کا ارشاد کی تصدیق ظاہر ہوئی۔ اور اگر حاجی صاحب یہ تشخیص فرماتے تو مولانا تو اس حالت کو بعد ہی سے ناشی سمجھتے رہتے حاجی صاحب ہی کا کام تھا کہ ایسے ایسے حلیل القدر علماء کو سنبھالتے تھے۔ دوسرا قصہ حضرت شیر خاں صاحب کا ہے جو میانخی صاحب حمزہ اللہ علیہ کے خدام میں تھے جیلان کا انتقال ہونے لگانے کی حالت شروع ہوئی تو لوگوں نے انکو کلمہ طیبہ تلقین کیا وہ اس سے منہ پھیر لیتے تھے یہ حالت دیکھ کر لوگ گھبرا گئے اور میانخی صاحب کو بلایا میانخی صاحب نے پوچھا کہ شیر خاں کیا حالت ہے فرمایا الحمد للہ اچھا ہوں۔ اس کے بعد فرمایا کہ ان لوگوں کو منع کر دیجئے کہ مجھے سحری سے ام کی طرف متوجہ نہ کریں۔ حضرت میانخی صاحب نے لوگوں سے کہا کہ ان کو پریشان نہ کرو یہ مشاہدہ سحری میں متفرق ہیں تم ان کو سحری سے ام کی طرف متوجہ کرنا چاہو۔ سچ ہے ۵

دنیا بد حال بخت پر ہیج خام پس سخن کوتاہ باید و اسلام  
کامل کی حالت کا ناقص کو علم نہیں ہو سکتا۔ انہما میں حضرت حاجی صاحب کے ایک مرید تھے اور ان کے بڑے بھائی خاندان لفظ بند یہ کے شیخ تھے وہ ان سے کہا کرتے تھے کہ تم مجھ سے بھی کچھ حاصل کرو اور نہ بچتاؤ گے وہ جواب دیا کرتے کہ سیکر شیخ مجھے کافی ہیں مجھے کسی سے رجوع کی حاجت نہیں اتفاق سے ان چھوٹے بھائی کا انتقال ہونے لگا تو انکی یہی ہی حالت ہوئی جو شیر خاں صاحب کی حالت تھی کہ لوگ ان کو کلمہ پڑھانا چاہتے تھے اور یہ نہیں پرہتے تھے اسکی اطلاع بڑے بھائی کو ہوئی وہ آئے اور ان سے کہنے لگے کہ میں تم سے نہ کہتا تھا کہ مجھ سے بھی کچھ حاصل کرو مگر تم نے نہ مانا دیکھا اب کیا حالت ہے کہ کلمہ ہی نہیں پڑھ سکتے۔ اس پر انھوں نے فوراً انکس کھول دیں اور بڑے جوش میں یہ آیت پڑھی یا لیت قوی یعلمون یا غفر لی بی وجعلنی من المکرمین ہ حالانکہ یہ شخص ترجمہ قرآن سے واقف تھے اسوقت اسکی زبان سے اس آیت کا لفظنا صاف اسکی ذیل تھی کہ غیب سے اسکی زبان پر یہ آیت جاری کی گئی ہے یہ جواب نہ کر وہ شیخ شرمندہ ہو گئے اور حاجی صاحب کے سلسلہ والوں کو خاص سحر بتا دی۔



بہر حال کبھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ غایت قریب کی وجہ سے زبان ذکر سے بند ہو جاتی ہے اسلئے نزع کی حالت میں کوئی مسلمان اگر کلمہ نہ پڑھے تو اس سے بدگماں نہ ہونا چاہئے ممکن ہے اسکی وجہ غایت قریب ہو۔ اور کبھی گناہ کی وجہ سے بھی طاعات بند ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین تولوا متکم یوم التقی الجمع انما استزلھم الشیطان ببعض ما کسبوا۔ اور جیسے گناہوں میں یہ اثر ہے کہ طاعات کو بند کر دیتے ہیں ایسے ہی طاعات میں یہ بھی اثر ہے کہ انکی وجہ سے دوسری طاعات ہونے لگتی ہیں بلکہ اس کا اثر اولاد میں بھی پہنچتا ہے باپ کی طاعات سے اولاد کو بھی طاعات کی توفیق ہوتی ہے مگر گناہ کا اثر اولاد میں نہیں پہنچتا ہاں دنیوی تکلیف کچھ پہنچ جاتی ہے۔ طاعات کا یہ بھی اثر ہے کہ انکی برکت سے گناہ کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے بلکہ بعض دفعہ گناہ مقدّر (تقدیر معلق) بھی ٹل جاتا ہے چنانچہ حضرت غوث اعظم رحمہ اللہ کا ایک مرید تھا بہت نمازی تہجد گزار پانچ روزہ شغل اسکو ایک رات میں ستر بار احتلام ہوا وہ بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیا مصیبت ہو ساری رات غسل ہی میں گذر گئی نہ تہجد رہا نہ ذکر و شغل صبح کو شیخ سے حالت عرض کی فرمایا کہ تم اس حالت سے معنوم مروت ہو مجھے معلوم ہوا تھا کہ تیری تقدیر میں ستر دفعہ زنا کرنا لکھا ہوا ہے۔ میں نے دعا کی تھی کہ اے اللہ اسکو اس بلا سے نجات دیکھے۔ اللہ تعالیٰ نے میری دعا سے بیداری کے زنا کو خواب کے زنا کی طرف منتقل فرما دیا ہے جس میں گناہ ہی نہیں ہوا۔ اب تم بے فکر ہو بڑی بلا ٹل گئی۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو کچھ ہم ذکر وغیرہ کر رہے ہیں اور آسانی سے کر لیتے ہیں یہ آسانی خدا تعالیٰ کی عطا ہے ورنہ بہت سی مخلوق ایسی ہی ہے جسکو ذکر کی توفیق نہیں اور ان کے لئے یہ کام سب سے زیادہ دشوار ہے۔ اسپر میں نے استغداد ایہ بھی بتلایا تھا کہ بعض دفعہ ذکر سے زبان بند ہو نیکا سید غایت قریب ہی ہوتا ہے۔ بہر حال آپ کو جو کلمہ شریف پڑھنا آسان ہے۔ یہ خدا کی بہت بڑی نعمت ہے ورنہ کبھی یہ بھی بند ہو جاتا ہے اس لئے حضرت حاجی صاحب سے جب کوئی ذکر یہ عرض کرتا کہ ذکر سے نفع نہیں معلوم ہوتا تو حضرت یہ جواب دیا کرتے کہ یہ نفع کیا تھوڑا ہے کہ خدا کا نام زبان سے نکل رہا ہے اور یہ شعر پڑھتے ۵

یا ہم اور ایا نہ یا جم جستجو می کنم  
 جاہل آید یا نیاید از حس می کنم  
 ذاکرین اس جواب کی قدر کریں کیونکہ شیطان انکو اس قسم کے دھوکے بہت دیا کرتا ہے  
 چنانچہ شنوی میں ایک ذاکر کا قصہ لکھا ہے کہ ایک رات اُسکو شیطان نے بہکایا کہ تمکو  
 ذکر کرتے تجدید پڑھتے برس گزر گئے مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ پیام ہے نہ سلام ہے جب  
 وہ پوچھتے ہی نہیں تو کیوں سر مارا یہ دوسرا آنا تھا کہ اس نے اس رات کا تجدید ذکر  
 موقوف کر دیا مگر چونکہ خدا کا محبوب بن چکا تھا گو خدا سے اپنی حالت کی خبر نہ تھی اسلئے اللہ  
 تعالیٰ نے دستگیری فرمائی کہ خواب میں ایک لطیفہ غیبی نے اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے  
 سوال کیا کہ آج تم نے ہمکو کیوں بھلا دیا اس نے وہی جواب دیا جو شیطان نے پڑھایا تھا  
 کہ آپ کو یاد کرتے کرتے برس گزر گئے جب آپ نے خبر لی تو میں نے سوچا کہ مجھے ہی سزا  
 کی کیا ضرورت ہے لطیفہ غیبی نے جواب دیا ۵

گفت آن اللہ تو لبیک ماست      دیں نیاز و سوز و دردت پیکاست

۱۷ کہ میاں ایک بار اللہ لکھ کر جو تمکو دوبارہ اللہ کہنے کی توفیق ہو گئی تو یہی ہمارا جواب ہے  
 اگر پہلا ذکر قبول نہ ہوتا تو ہم زبان کو ذکر سے بند کر دیتے حضرت حاجی صاحب نے اسکو  
 خوب روشن کر کے بیان فرمایا کہ اگر ایک حاضری میں بادشاہ ناراض ہو جائے تو کیا دوسری  
 بار وہ دربار میں گھسنے دلیگا ہرگز نہیں پس جب تم ایک مرتبہ نماز کیلئے مسجد میں آگئے اسکے بعد  
 پھر توفیق ہوئی تو سمجھ لو کہ پہلی نماز قبول ہو گئی اور تم مقبول ہو مود دہوتے تو دوبارہ مسجد  
 میں گھسنے نہ دیتے کیونکہ اسی ہی خدا کی مخلوق بہت ہے جو مسجد سے روک دی گئی ہو چنانچہ  
 ایک قصائی کا بچہ مسجد میں گھس گیا تھا مسجد کا ملا جھلا نے لگا کہ لوگ جانوروں کو مسجد  
 میں چھوڑ دیتے ہیں تو وہ قصائی کہنے لگا اے ملا اتنا خفا کیوں ہوتا ہے یہ تو بیوقوف  
 جانور تھا جو مسجد میں چلا آیا کبھی تو نے ہمیں بھی مسجد میں آتا ہوا دیکھا ہے۔ ایکسا اور واقعہ  
 کتاب میں دیکھا ہے کہ ایٹ آقا بے نماز تھا اور غلام نمازی تھا دونوں بازار میں جا رہے  
 تھے کہ نماز کا وقت آگیا غلام نے آقا سے اجازت مانگی کہ میں ذرا نماز پڑھ آؤں آپ تھوڑی  
 دیر ٹھہریں آقا صاحب مسجد کے باہر بیٹھ گئے وہ اندر جا کر نماز میں مشغول ہوا پھر وظیفہ پڑھنے



جب سب نمازی چلے گئے اور بہت دیر ہو گئی تو آقائے باہری سے آواز دی کہ میان کیا رہ گئے آتے کیوں نہیں غلام نے جواب دیا کہ آتے نہیں دیتا آقائے کہا کوں نہیں آتے دیتا کہ جو ملک و اندر نہیں آتے دیتا وہ مجھ کو باہر نہیں آتے دیتا۔ حضرت جو کچھ آپ سے نماز روزہ و حج و عمرہ کے بارے میں سب نہیں کا کر آیا ہوا ہے اگر وہ توفیق نہ دیں تو سب کام رہ جائے۔ قرآن میں ارشاد ہے: **وَلَا تَرْجُوا عَذَابَ اللَّهِ بَلْ آنذركم عَذَابَ اللَّهِ وَلَكِنَّ كَرِهَ اللَّهُ ابْنِاعَتَهُمْ فَبَطَلْهُمْ ذَقِيلَ قَعْدُ** مع القاعدین کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک میں منافقین کا جاننا نہ چاہا تو وہ اس کا سامان بھی نہ کر سکے بلکہ ارادہ بھی نہ کر سکے اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو وہ ارادہ کر لیتے اور سامان بھی کرتے۔ پس تم اپنی سعی پر ناز نہ کرو بلکہ تفویض سے کام لو مگر تقدیر کے مسئلہ میں زیادہ غور و خوض بھی نہ کرو اور میں نے جتنا بھی اس کے متعلق بیان کیا ہے محض اس ضرورت سے بیان کیا ہے کہ اپنے علم و عمل پر ناز نہ ہو نہ کہ بندہ کے کسب اختیار کے نفی کرنے کے لئے حضرت صحابہ جب ایسے واقعات سے گھبرائے تو حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ تم ہم کو اس حضور نے فرمایا **قُولُوا احْسِبْنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ** بس خدا پر نظر رکھو اور تفویض سے کام لو۔

بحرِ سیت بحرِ عشق کہ میچش کنارہ نیست  
آنجا جزا میں کہ جاں سپار بند چارہ نیست

حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا تھا کہ اگر آسمان کمان ہو اور حوادث تیر ہوں تو اللہ تعالیٰ تیر چلائے والے ہوں تو ان سے کیونکر بچا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ تیر چلائے والے کے پاس کھڑا ہو جائے بچا رہے گا کیونکہ تیر دور والے پر چلتا ہے نہ کہ پاس والے پر فلاطون اسی جواب سے دنگ رہ گیا اور کہا یہ جواب بنی کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ پس اس میں غور و خوض نہ کرو غور کرنے سے یہ مسئلہ اور پیچیدہ ہو گا۔

ختم و خاطر تیز کردن نیست راہ  
جز شستہ تنے نہ گیر فضل شاہ

اگر اس مسئلہ میں شفا چاہتے ہو تو عبدیت اور تفویض اختیار کرو اسی سے انشاء اللہ تسلی ہو جائے گی عقل کہ تو بہت آزمایا اب خدا کے حوالہ کر کے دیکھو مولانا فرماتے ہیں: **آزمودم عقل دور اندیش را بعد ازین دیوانہ سازم خویش را**

حضرت بہت سے واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ تمام تدبیریں ختم ہو جاتی ہیں اور کام نہیں چلتا بس گرہ اسوقت کھلتی ہے جب بندہ یوں کہتا ہے کہ اے اللہ آپ ہی اس کام کو پورا کریں گے میں عاجز و درماندہ ہوں۔ پس خوب سمجھ لو کہ یہ تیسیر بھی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کام کو ہمارے لئے آسان کر دیں اسی لئے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دیا اللہ بکرم الیسیں میں بھلو اس نعمت پر تنبہ فرمایا ہے کہ یہ احکام اس واسطے مشروع کئے ہیں کہ انکو تمہارے واسطے آسان کر دیں اور گنتی پورا کرنے کی توفیق دیں پس تم اسکو دشوار نہ سمجھو اور نہ اسکی فکر کرو کہ تیس دن کیونکر پورے ہوں گے اسکے بعد ارشاد ہے ولتکبروا للہ علی ما ھدکم یعنی اور تاکہ ان نعمتوں پر تم خدا کی بڑائی ظاہر کرو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ھدکم فرمایا ہے شرع لکم نہیں فرمایا کیونکہ ھدکم سب نعمتوں کو شامل ہے تشریعی نعمتوں کو بھی اور تکوینی نعمتوں کو بھی اور یہاں دونوں قسم کی نعمتیں مذکور ہوئی ہیں کیونکہ تیسیر و کمال عدد تکوینی نعمتیں ہیں تو ان سب نعمتوں پر جنکامیزان اکل ھدکم ہے خدا کی تکبیر کو بچھریاں الحمد للہ نہیں بلکہ لتکبروا للہ فرمایا کیونکہ اس سے حادثہ کی وقعت معلوم ہوتی ہے اور حادثہ عظیمہ پر ہمارے اندر تکبیر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے نہ کہ حمد کا اور قرآن شریف میں ہمارے محاورات و جذبات کی بہت رعایت کی گئی ہے۔ میں نے اسی قاعدہ سے ایک لڑکی کے سوال کا جواب دیا تھا ایک مرتبہ جب میں گھر کی لڑکیوں کو تفسیر قرآن پڑھا رہا تھا یہ آیت آئی قاتلھم اللہ انی یوفیٰ کون خدا ان مدعیانِ انتحاز و لہ کو برباد کرے۔ یہاں پہلے جا رہے ہیں تو ایک لڑکی نے سوال کیا کہ اللہ میاں کو کوسنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو عملاً سب کچھ کر سکتے ہیں کوسے تو وہ جو عملاً کچھ نہ کر سکے۔ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو تو کوئی ضرورت نہیں مگر اس جگہ کفار کی جیسی حالت و شرارت مذکور ہے اسکو سنکر خود ہماری طبیعت میں کوسنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جذبہ کو دیا نا نہیں چاہا بلکہ اسکی رعایت فرما کر خود ہی فرما دیا قاتلھم اللہ اگر وہ نفرماتے تو ہم قرآن میں خود اسکو نہ پڑھا سکتے تو ہمارا جذبہ دبا رہتا اللہ تعالیٰ ہمارے جذبات کو پامال کرنا گوارا نہیں فرمایا بلکہ جو بات ہم کہتے خود ہی ہماری طرف سے فرمادی تاکہ اسکی تلاوت کرنے سے ہمارا جذبہ



پورا ہو جاوے۔ یہ جواب اُسی وقت قلب میں لقا ہوا اس سے پہلے میں نے کسی جگہ یہ جواب منقول نہ کیا تھا اس جواب کی قدر مجھے بعد میں معلوم ہوئی کیونکہ اس سے اور بہت سے اشکالات رفع ہوئے بعض دفعہ اللہ تعالیٰ وقت پر ایسی امداد فرماتے ہیں کہ جس کا پہلے سے گمان ہی نہیں ہوتا چنانچہ ایک بڑی بی بی نے طاعون کے زمانہ میں ایک بچہ کی زبانی مجھ سے سوال کیا کہ عزرائیل تو ایک ہیں وہ ایک وقت میں اتنی روئیں کیونکر قبض کر لیتے ہیں نے سوچا بچہ جواب کیا سمجھے گا مگر اللہ تعالیٰ نے ایک مثال میرے قلب میں ڈال دی جسکو بچہ بھی سمجھ کر نقل کر سکتا تھا میں نے کہا اُس سے کتنا کبھی تم نے چانول بھی کھائی ہیں دیکھو ایک لقمہ میں ایک دم سے کتنے چانول جاتے ہیں اور ایک دفعہ میں منہ میں رکھ لیتی ہوں وہ بچہ بھی ہنسنے لگا اور سائلہ کی یہی تسلی ہو گئی غرض اس مقام پر تکبیر والہ اللہ ہمارے جذبات کی رعایت سے فرمایا گیا ہے کیونکہ یہ نعمتیں بڑی ہیں اور بڑی نعمت کو دیکھ کر ہمو اللہ اکبر کا تقاضا ہوتا ہے نہ الحمد للہ کا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس جذبہ کی ایسی رعایت فرمائی کہ تکبیر کو ہماری رائے پر نہیں چھوڑا بلکہ خود مشروع کر کے دکھلا دیا چنانچہ عید کے روز تکبیر کتنا ضروری کر دیا گیا نماز عید کی ہر رکعت میں تین تکبیریں زیادہ کہی جاتی ہیں یہ تو واجب ہیں اور راستہ میں ہی عید گاہ کو جاتے ہوئے تکبیر کتنا سنت ہے بعض ائمہ کے نزدیک جہراً اور ہمارے امام کے نزدیک سر اور عجب نہیں کہ صلوٰۃ عید میں تین تکبیریں اسلئے ہوں کہ ایک بمقابلہ تیسرے ہے دوسری بمقابلہ رفع عصر کے تیسری بمقابلہ اکمال عدۃ کے اسکے بعد ارشاد ہے ولعلکم تشکرون اور یہ نعمتیں اسلئے شکو عطا کیں تاکہ تم ان پر شکر کرو۔ اور یہ عجیب نعمت کا بیان ہے کیونکہ اسکے معنی یہ ہوئے کہ میرا عدم عمر اکمال عدۃ و تکبیر ان سب پر شکر کرو اور شکر دوسری عبادات کے اعتبار سے تو ان عبادات کے متعلق ہے مگر فی نفسہ یہ خود بھی مستقل عبادت ہے اسلئے یہ خود ہی مطلوب ہے مقصود ہے اس اعتبار سے یہ بھی ایک غایت ہے جسکے لئے میرا اکمال عدۃ وغیرہ ہمو عطا کیا گیا۔ پھر چونکہ منعم کی خاصیت یہ ہے کہ اس سے نعمتوں کا استحضار ہو کر منعم کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے اور محبت کے بعد محبوب کے قرب کا تقاضا ہوتا ہے تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ

اپنے قرب کو بیان فرماتے ہیں و اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اس تقریب سے  
تمام آیات و اجزاء آیات کا ربط بخوبی ظاہر ہو گیا اور جس طرح ان آیات کی تفسیر آج ذہن  
میں آئی ہے اس سے پہلے کبھی نہیں آئی رایت و اذا سألک عبادی کا ربط پہلی آیت سے  
مشہور یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو صوم اور تکبیر و شکر وغیرہ کا امر کیا ہے تو ممکن ہے  
کسی کو یہ شبہ پیدا ہو کہ نعلوم خدا تعالیٰ کو ہمارے ان افعال کی خبر ہی ہوتی ہے یا نہیں  
خصوصاً شکر قلب کی کیونکہ افعال قلبیہ تصور ہوتے ہیں جنکی اطلاع دنیا میں تو کسی کو  
نہیں ہوتی اور چونکہ طبیعت انسانیہ قیاس الغائب علی الشاہد کی عادی ہے اس لئے  
بعض لوگوں نے سوال بھی کیا اقرب ربنا فنتا جیہ ام بعید فنتا دیکھ کیا ہمارا پروردگار  
ہم سے قریب ہے کہ ہم اس سے خفیہ طور پر مناجات کر لیا کریں یا بعید ہے کہ پکارا کریں  
اسکے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی یہ ربط بھی عمدہ ہے۔ مگر ربط اول اس سے ہے اور ربط  
مشہور پر اس آیت کا پہلی آیت کے متصل آنا امام ابو حنیفہ رحمہ کے اس قول کی تائید کرتا  
ہے کہ تکبیر عید الفطر راستہ میں سر اہونا چاہئے جہر کی ضرورت نہیں رہی تکبیر صلوٰۃ تو وہ  
چونکہ قرات کے متصل ہے اور قرات جہری ہے اسلئے اتصال جہری کی وجہ سے  
انہیں یہی جہر ہو گیا دوسرے انہیں جہر کی یہ بھی وجہ ہے کہ مقتدیوں کو اعلام کی ضرورت  
ہے کہ اس وقت تکبیر کہہ رہے تو وہ بھی اسکی اقتدا کریں اور تکبیر طریقی میں ہر شخص مستقل  
ہے وہاں اعلام کی ضرورت نہیں اور تکبیر تشریعی کا جہر خلاف قیاس نص سے ثابت  
لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم الحج والعمرة فنی تکبیر التشریعی تشبیہ بتلبیۃ الحاج فافہم (ظ)  
اور اذا سألک عبادی عنی فانی قریب کی بلاغت عجیب قابل دید ہے کہ نقل  
انی قریب یا فانی قریب نہیں فرمایا بلکہ بلا واسطہ فانی قریب فرمایا ہے یہ ایسا ہر جیسے  
کوئی شخص کسی سے سوال کرے کہ فلاں شخص کہاں ہے اور وہ بول پڑے کہ میں تو موجود ہوں اور  
یہ جیسی ہو گا جبکہ عجیب کو سائل کیساتھ خاص تعلق ہو اور اگر فاصل تعلق نہ ہو تو وہ قریب ہوتے ہوئے  
بھی خود نہ بولے گا بلکہ جیسے سوال کیا گیا ہے ان سے کہیگا کہ اس سے کہہ دو وہ یہاں موجود ہے  
اور تعلق کی صورت میں ایسا نہ کرے گا بلکہ خود بول پڑے گا کہ میں تو موجود ہوں اسی طرح یہاں



حق تعالیٰ نے خود بلا واسطہ جوایا ہے کہ میں تو قریب ہوں حضور سے نہیں فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں اے میں جس خاص تعلق کو ظاہر کیا گیا ہے اور وہ تعلق ایسی نعمت ہے کہ اسپر نزار جانیں قربان کر دیجائیں تو تھوڑا ہے پھر اس جواب کا حضور کی زبان سے ادا ہونا بتلاتا ہے کہ رسول کا بولنا خدا ہی کا بولتا ہے ۵

گرچہ قرآن از لب پیغمبر است ہر کہ گوید حق نگفت و کافر است  
گفتہ او گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبد اللہ بود

حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک شان تو مبلغ ہونے کی ہے اور دوسری شان لسان حق ہونے کی ہے کہ حضور اللہ تعالیٰ کیلئے بمنزلہ لسان یعنی ترجمان کے ہیں اس عنوان سے گھیرا نہیں کیونکہ جب شجرہ طور لسان حق ہو گیا اور اس سے تدا آئی انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدتہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لسان حق ہونا تعجب خیز کیوں ہے پھر حدیث میں اہل قرب کے لئے آیات ہے کنت بصیرۃ الذی یبصر بہ و سمعۃ الذی سمع بہ و درجہ ہدایتی ہمیشی بھا اور ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مقرب کون ہوگا تو آپ کی یہ شان سب سے زیادہ ہے جو اس حدیث میں مذکور ہے خلاصہ ان اجزاء مرتبہ کا یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو دیکھ کر خود بخود آپ کے دل پر شکر کا تقاضا ہوگا کہ آپ کی ہی مصلحت نفع کیلئے صوم کو مشروع فرمایا پھر ہمیں شریعتاً دیکھنا تیسرے عدم عسر کی رعایت فرمائی تاکہ روزہ کی تکمیل ہو جاوے اور تکمیل کے بعد اس نعمت پر تکبیر کو اور شکر کرو پھر شکر سے محبت پیدا ہوگی اور محبت سے قرب حق کا تقاضا ہوگا تو اس آیت میں تسلی فرمادی کہ میں تم سے قریب ہوں مجھے تمہارے سب اعمال و اقوال کی خبر ہے اور اسی پر میں نہیں بلکہ احیب دعوة الداع اذا دعان میں ہر دعا کرنا کی دعا کو قبول کر لیتا ہوں یہاں دعا سے مراد عبادت ہے دعا و ظاہری مراد نہیں جیسا آیت ادعونی استجب لکم میں یقرینہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی یہی عبادت مراد ہے اور عبادت کو دعا سے تعبیر کرنے میں نکتہ یہ ہے کہ بتلا دیا گیا کہ تمہاری عبادت کی حقیقت محض دعا و التجاہ ہے جیسے کوئی شخص ڈوبتا ہو تو وہ دوسروں کو پکارتا ہے پس آپ کی عبادت کا صرف یہ درجہ ہے اسکے بعد جو کچھ ہے حق تعالیٰ کی عطا و فضل ہے اگر ہم اپنی عبادت پر ناز

کرنے لگیں تو اسکی ایسی مثال ہوگی جیسے ڈوبنے والے کی پکار سن کر کسی نے اُسکو بچا لیا ہو اور وہ ڈوبنے والا اسکے بعد فخر کرتے لگے کہ میں شناور ہوں۔ اسے سمجھے خبر یہی ہے کہ دوسرے نے تجکو بچا لیا ورنہ محض پکارنے سے تو کہاں بچ سکتا تھا اور حقیقت میں ہمارا تو پکارنا بھی اُنہی کی عطا ہے اگر وہ طلبِ ل میں پیدا نہ کریں تو ہم سے پکارنا بھی نہو سکتا مولانا فرماتے ہیں

۵ ہم دعا از تو اجابت ہم ز تو امینی از تو ہدایت ہم ز تو

اسکے بعد فرماتے ہیں فلیستجیبوا لی ولیق منوا بی کہ جب ہم تمہارا کام کر دیتے ہیں ایسا تم ہی ہمارا کتنا مانو کہ میری باتوں کی تصدیق کرو اور عملاً اُسکی تعمیل کرو و لعلہم یرشدون تاکہ تمکو رشد و علاج حاصل ہو اور ہدایت میں ترقی ہو (یہ ترجمہ فطری نہیں حاصل ہوا) اسمیں بتلادیا کہ ہم جوتے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کتنا مانو اسمیں ہمارا کوئی فائدہ نہیں بلکہ اس کا نفع ہی تمہارے ہی لئے ہے اب اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ میرا کتنا مانو ایسا ہے جیسا ہم پیچھے سے کہا کرتے ہیں کہ میاں ہماری ایک بات مان لو اور وہ یہ ہے کہ کھانا کھا لو اس عنوان سے اُس پر گرائی نہوگی اور وہ اپنے کام تمہاری خاطر سے کر لے گا اسی طرح یہاں اللہ تعالیٰ نے جو کام بتلایا ہے وہ ہمارا ہی کام ہے ہمارے ہی فائدہ کا ہے مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کیا ٹھکانا ہے کہ اُسکو اپنا کام قرار دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہمارا کتنا مان لو۔ یہ تو مختصر طور سے آیت کی تفسیر تھی۔ اور اصل مقصود اکمال کا بیان کرنا تھا اب میں اصل مقصود کو مختصر طور پر بیان کرتا ہوں پس سنئے کہ اللہ تعالیٰ نے اکمالِ عدت کی مقصودیت کو بیان کو فرمایا ہے کہ ہم نے احکامِ صوم میں آسانی کی رعایت اسلئے کی کہ تاکہ اس مدت کو جو روزہ کیلئے مقرر کی گئی ہے پورا کر لو ہر چند کہ اس عنوان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اکمالِ عدت خود مقصود ہے مگر حقیقت خود اسی مقصود سے ہی مقصود دوسری چیز ہے جسکے لئے اکمالِ عدت ذریعہ ہے مگر اللہ تعالیٰ کی تعلیم کا طریقہ یہ ہے کہ ذرائع کو بھی مقصود بنا کر سکھلاتے ہیں تاکہ مخاطب ذریعہ کا پورا اہتمام کرے تو نتیجہ اس پر خود مرتب ہو جائیگا اور یہی اصول صوفیہ نے قرآن سے سیکھا ہے چنانچہ وہ طالبین کو یہی تعلیم کرتے ہیں کہ مقصودِ عمل ہے وصولِ مطلوب نہیں کیونکہ عمل اختیار ہی ہے اور وصول غیر اختیاری ہے تم عمل کے تکلف ہو اسی کو مقصود سمجھ کر بجالاتے رہو اس پر وصول خود مرتب ہو جائیگا۔ اب سمجھئے کہ وہ مقصود



کیا ہے جسکے لئے اکمال عدت اصل میں ذریعہ ہے وہ تقویٰ ہے جسکو اللہ تعالیٰ نے صوم کے ذکر میں ابتداء ہی بیان فرمایا ہے یا اے اللہ الذین امنوا اکتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاماً معدودات ط اور تقویٰ کی حقیقت ہے دنیا میں گناہوں سے بچنا اور آخرت میں عذاب سے نجات پانا یہ نفع ہے اکمال کا۔ اسکے بعد یہ بھی سمجھئے کہ اکمال عدت کے دو درجے ہیں ایک اکمال ظاہری کہ رمضان کا پورا مہینہ روزہ میں تمام ہو جائے ایک اکمال معنوی کہ اس پر یہ غایت مرتب ہو جو اکمال سے مطلوب ہے پس روزہ کا حقیقی پورا کرنا یہ ہے کہ ہم ہر دن یہ دیکھتے رہیں کہ گناہوں سے کس قدر بچے اور آئندہ کیلئے کس قدر استہام کیا۔ اگر یہ غایت مرتب نہ ہوئی تو اکمال عدت محض ظاہری ہوگی حقیقی اکمال حاصل نہ ہوگا اسی لئے حدیث میں ہے من لم یدع قولاً لوزر و العمل بھ فلیس للہ حاجۃ ان یدع شرابہ و طعامہ جو شخص روزہ میں بیہودہ باتیں اور بیہودہ کام نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اسے بھوکا پیاسا رہنے کی کچھ پروا نہیں اس سے صاف معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو اکمال عدت کا یہ درجہ مطلوب ہے جس پر تقویٰ مرتب ہو پس ہر کوئی حالت کا مطالعہ کرنا چاہئے کہ ہم رمضان میں گناہوں سے کس قدر بچے اور کتنا اس کا ہتھما کیا اسوس کیساتھ کہا جاتا ہے کہ ہم لوگوں کو روزہ میں گناہوں سے بچنے کا ذرا ہی ہتھما نہیں ہماری وہی حالت ہے جو پہلے تھی بلکہ بعضوں کے تو رمضان میں گناہ پہلے سے بڑھ گئے اور یہ وہ لوگ ہیں جنکا مذاق یہ ہے ۵

ہر گناہ ہے کہ کئی درشب آدمیہ کن تاکہ از صدر نشیمان جنم باشی

یہ وہ بیباک لوگ ہیں جنکو متبرک زمانہ میں بھی تنبیہ نہیں ہوتا کہ اس زمانہ میں گناہ کرنا وبال اور دنوں سے زیادہ ہے۔ قاعدہ سے تو یہ چاہئے تھا کہ جن لوگوں نے ان متبرک دنوں کو یوں برباد کیا ہے اُنکے لئے ان ایام کی مکافات کا کوئی طریقہ نہوتا مگر خدا تعالیٰ کی رحمت بے انتہا ہے وہ اب بھی رحمت کرنے کو موجود ہیں اگر ان بقیہ دنوں کی رحمت کر لی جائے اور ابتک کے گناہوں سے توبہ کر لی جائے۔ صاحبو! ہمیں اس رحمت کی ق کرنا چاہئے ورنہ پھر یہ وقت شاید نہ ملے۔ اور اگر ایسا نہ کیا گیا تو ایک اور اندیشہ ہے و

یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا نہ لگ جائے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو بددعا دی ہے جس نے رمضان میں ہی اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرائی ہو حضور نے تین شخصوں کو بددعا دی ہے ایک وہ جس نے اپنے باپ ماں دونوں کو یا ایک کو ان کے بڑھاپے میں پایا اور انکو خدمت وغیرہ سے راضی نہ جتنی نہ بنا دوسرے جس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا اور اس نے حضور پر درود و سلام نہیں بھیجا تیسرے وہ جس نے رمضان کو ختم کر دیا اور اپنے گناہوں کی مغفرت نہیں کرائی کیا۔ حضور کی بددعا سے بچنا ضرور نہیں اس لئے اس کا اہتمام ضروری ہے کم از کم رمضان میں تو گناہوں سے بچنے کا اہتمام کیا جائے اور پچھلے گناہوں سے تو یہ کھجائے مگر قربان جائیے حضور کے کہ گو اپنے بظاہر ان لوگوں کو بددعا دی ہے مگر بددعا ہی ایسے عنوان سے ہے جس میں دعا کی ہی جملہ ہے کیونکہ آپ نے رخصۃ انفقہ رخصۃ انفقہ فرمایا ہے کہ اسکی ناک خاک میں ملے یہ اسی بددعا سے جیسے قدس یہ بگم والیہ بھویال اپنی باندیوں کو غصہ میں لگا کرتی تھی کہ تمھاری چوٹی کٹواؤنگی تمکو گدے پر سوار کراؤنگی پھر سبکو ج میں ساتھ لیگیں اور وہاں احرام کھولتے ہوئے سبکی چل کٹیں اور عمرہ لانے کیلئے گدے پر یہی سوار ہو نیک موقعہ ہوا ہوگا اسی طرح رخصۃ انفقہ کے معنی یہ ہیں کہ اسکو مسجد کی توفیق ہوا اور یہ اس موقعہ کے مناسب ہی ہے کیونکہ گناہ بعد کا سبب ہے اور مسجد قرب کا سبب ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ رمضان کا روزہ کے ساتھ پورا ہو جانا بڑی نعمت ہے کیونکہ اس سے ہمو گناہوں سے بچنے کی توفیق ہوتی ہے اور آخرت میں جہنم سے نجات ہوگی پس ہمو خوش اسلوبی کے ساتھ رمضان کو پورا کرنا چاہئے اور خوش اسلوبی یہی ہے کہ گناہوں سے بچنے کا پورا اہتمام کیا جائے اس میں ختم کرنا چاہتا ہوں اور اخیر میں اتنی بات اور کتنا چاہتا ہوں کہ آج میں نے جس طرح ان آیات کی تفسیر بیان کی ہے اس سے آپکو معافی قرآن اور بلاغت قرآن کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ قرآن کی تعلیم کیسی پاکیزہ ہے اس کا طرز بیان کیسا مبلغ ہے اسکی آیات و اجزاء آیات میں کیسا عجیب ربط ہے ہمیں ہمارے جذبات کی کیسی رعایت ہے پس آج قرآن کا کچھ نمونہ



آپ کے سامنے بیان کر کے میں یہ عرض کروں گا کہ میرا یہ بیان پہلے بیان سے مربوط ہے جو شعبان میں ہوا تھا کہ اُس میں الفاظ قرآن کے حُسن کا بیان تھا آج معانی قرآن کے حُسن کا بیان تھا حالانکہ میں پوری طرح اُس کے حُسن کو بیان نہیں کر سکا مگر انشاء اللہ کچھ نمونہ تو آپ کو معلوم ہو گیا ہو گا جس کے بعد آپ یہ ضرور کہیں گے کہ قرآن کی شان بہ بہارِ عالم حُسنِ دل جان تازہ می دارد برنگ اصحابِ صورت را بہارِ باری معنی را

اور اُس کی یہ شان ہے ۵

مخدرات سراپردہ ہائے قرآنی چہ دلہند کہ دل می برد بہمانی  
واقعی کسی نے سچ کہا ہے ۵

چیت قرآن ای کلام حق شناس حرفِ حُش است در بر معنے  
رومائے رب ناس آمد یہ ناس معنے در معنے در معنے

واللہ قرآن کے حُسن کی حالت یہ ہے کہ ۵

زفرق تا بقدم ہر کجا کہ می نگرم کرشمہ دامنِ دل می کشد کہ جلا نیجا

بس اب میں مقصود عرض کر چکا مگر پھر عرض کرتا ہوں کہ ان بقیہ ایامِ رمضان کی قدر کرنا چاہئے ہمیں نماز کا اور خصوصاً تراویح کا اہتمام کرنا چاہئے مگر جو حافظِ اجر و لیکر قرآن سنائے اُسکے پیچھے تراویح نہ پڑھیں اس سے افضل یہ ہے کہ الم تر کیف ستہ پڑھ لی جائے اور اگر ہمت ہو تو رمضان کے بقیہ ایام میں اعتکاف کا بھی اہتمام کہہ اعتکاف بڑی اچھی عبادت ہے جسکی حقیقت یہ ہے کہ بندہ اپنے کو خدا کے دروازہ ڈال کر زبانِ حال سے یوں عرض کرتا ہے کہ ۵

خضرِ غریبِ رست گدا افتادہ در کویشما باشد کہ از بہر خدا سے غریبانِ نگری

کہ اے اللہ ہم چاہتے ہیں یا برے ہیں آپ ہی کے ہیں اور آپ ہی کے در کے ہمارے لئے کوئی دوسرا در نہیں اس کا جو اثر ہوتا ہے اسکو ایک مثال سے

ایک غلام اپنے آقا سے یوں کہتا تھا ۵

ترا بندہ چوں من برفتد بے مزاجوں تو خواجہ نباشد کے

کہ آپ کو تو مجھ جیسے غلام اور بھی مل سکتے ہیں مگر مجھے آپ سے بہتر آقا نہیں مل سکتا اس کا اثر جو کچھ ہوا ہو گا دل کو معلوم ہے ایک اور حکایت شیخ نے لکھی ہے کہ ایک بزرگ رات کو تنجد میں اٹھے غیب سے ندا آئی کہ جو چاہے کہ یہاں کچھ قبول نہیں اور یہ آواز اس طور سے آئی کہ ایک مرید نے بھی سنی یہ کیلئے وہ حالت بہت سخت ہے جس میں مرید ہی اس سے پھرنے لگیں مگر عارف اسکی پروا نہیں کرتا اسکی معمولات میں ذرا فرق نہیں آیا کرتا چنانچہ وہ بزرگ تنجد میں مشغول ہو گئے اور اگلی رات آئی تو معمول کے موافق پھر تنجد کو اٹھے ایک عاشق مرید کو پیر کی اس حالت پر ترس آیا اور اسے کہا کہ جب وہاں کچھ قبول ہی نہیں تو آپ کیوں مشقت برداشت کرتے ہیں پڑ کے سو ہی رہئے شیخ آبدیدہ ہو گئے اور فرمایا ۵

تو انی ازاں دل پیر دا بختن کہ دانی کہ بے اد تو اں ساختن  
کہ بیٹا یہ تو صحیح ہے کہ ان کے یہاں میرا عمل قبول نہیں مگر ان کو چھوڑ کر کیسے بیٹھ رہوں  
کہ دوسرا در بھی تو کوئی نہیں بس یہ کہنا تھا کہ رحمت کو جوش آیا اور غیب سے دوسری آواز آئی ۵

قبول ست گرچہ ہنر نیست کہ جز ما پنا ہے دگر نیست  
کہ جاؤ تمھاری اس سبکی پر رحم کر کے کہ تمھارے لئے دوسرا کوئی دروازہ نہیں ہے  
تکو قبول کر لیا پس اعتکاف کی حقیقت یہی ہے کہ بندہ یہ کہہ کر اپنے کو کریم کے دروازہ پر لا ڈالے کہ آپ کے سوا میرا کوئی نہیں ۵

میفکن کہ دستم نگیں د کسے

انشاء اللہ یہ عبادت ضرور رنگ لائے گی۔

ایک عبادت رمضان میں قابل اہتمام یہ ہے کہ لیلیٰ القدر کی تلاش کی جائے حدیث میں آتا ہے کہ عشرہ اخیرہ کی طاق راتوں میں اسکو تلاش کرو۔ اگر کسی کو سب میں جاگنے کی ہمت نہ ہو تو کم از کم ستائیسویں رات میں تو ضرور جاگ لے یعنی او راتوں سے کچھ زیادہ جاگ لے تمام رات جاگنا شرط نہیں اور ہمیں حسب قدر ہو سکے نمازیں پڑھنا



رہے جب اس سے تھک جائے تلاوت قرآن یا ذکر اللہ میں مشغول ہو جائے یہ سب رات کے متعلق بہت سے حضرات صحابہ کا جزم ہے کہ لیلۃ القدس یہی ہے مگر اسکے متعلق بعض لوگوں کو شاید ایک فلسفی شبہ پیدا ہو گا وہ یہ کہ چاند میں آجکل اختلاف ہے تو جو رات یہاں ستائیسویں ہوگی وہ بعض جگہ اٹھائیسویں ہوگی تو کیا لیلۃ القدر دو ہوگی اور ایک ہوئی تو کسکی رویت کا اعتبار ہوگا اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کو خبر یہی ہے کہ وہاں رات دن نہیں ہیں اور یہ تو خود ساتس و اسی ہی تسلیم کرتے ہیں کہ لیل و نہار کرة النسیم سے نیچے ہی نیچے ہیں کرة النسیم کے اوپر رات دن نہیں بلکہ یکساں حالت ہے یہ جواب جب مسکے دل میں آیا بڑھی شہی ہوئی اور اس سے ایک بات ابی اور دل میں آئی ہے وہ یہ کہ معراج کے ذکر میں اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر بیان فرمائی ہے سیر سموات کا ذکر نہیں فرمایا جس سے بعض اہل باطل نے سیر سموات کی نفی پر استدلال کیا ہے تو وہاں سیر سموات کا ذکر اس واسطے نہیں کیا گیا کہ وہاں لیلہ کی قید ہی مذکور ہے پس ضروری ہو کہ اسی قہ سیر بیان کیجے جو لیل کے اندر واقع ہوئی اور ظاہر ہے کہ سیر سموات لیل و نہار کا ہوگا تحقیق ہی نہیں تو اس سے سیر سموات کی نفی پر استدلال محض لغو ہے ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیر سموات رات میں نہیں ہوئی سو یہ مسلم ہے بلکہ ہم تو یوں کہتے ہیں کہ وہ تو نہ دن میں ہوئی نہ رات میں وہ تو ایسے مقام پر ہوئی ہے جہاں رات نہ دن بہر حال وہاں لیل و نہار نہیں ہے اس واسطے لیلۃ القدر کی جو شان و برکات ہیں وہ لیل و نہار کے ساتھ مقید نہیں بلکہ ارادہ حق کے تابع ہیں تو اس کی مثال بارش کی طرح ہے کہ یہاں کے کرة النسیم کے نیچے آج بارش ہے اور کلکتہ کے کرة النسیم کے نیچے کل بارش ہے اگر شیب قدر بھی اسی ہو کہ یہاں آج ہے اور کلکتہ میں کل ہے تو اس میں اشکال کی کیا بات ہے آخر بارش میں کیا ایسا اختلاف نہیں ہوتا پھر نہی بارش برکات میں ایسا اختلاف ہو تو کیا تعجب ہے اس لئے بی فکر ہو کر آپ اپنی ہی تاریخوں کے حساب سے کام کیجئے اللہ تعالیٰ تو سب کی نیتوں کو اور کام کو دیکھتے ہیں

وہ سب کو ان کے حساب کے موافق لبیدہ القدر کی برکات عطا فرماویں گے پس رمضان کو اس طرح خوش اسلوبی سے گزارئیے کہ جو دن رہ گئے ہیں ان میں طاعات کا اہتمام کیجئے اور گناہوں سے دور رہئے تاکہ وہ خوش ہو کر آپ سے رخصت ہو اور خوش ہو کر جناب باری میں شفاعت کرے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ قرآن اور صوم دونوں قیامت میں روزہ داروں کی شفاعت کریں گے قرآن کے گا خداوند اس نے اسکو نیند سے اور آرام سے روکا تھا میری شفاعت اسکے حق میں قبول کی جائے۔ روزہ کسے گا کہ میں نے اسکو کھانا پینے اور شہوت پورا کرنے سے روکا تھا میری شفاعت اسکے حق میں قبول کیجئے یہ ہے حقیقی وداع رمضان اور وہ جو آخری جمعہ میں الوداع الوداع یا شہر رمضان پڑھا جاتا ہے وہ توبہ دعوت ہے شریعت میں اس کا کہیں ثبوت نہیں اور ہمارے ایک فارسی کے استاد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جیسے رمضان کے جائزہ کا غم ہوتا ہے اسکے آنے کی خوشی ہی ہونی چاہئے تو اگر جانے پر خطبہ الوداع پڑھتے ہو تو اس کے آنے پر ہی ایک خطبہ مرحبا کا پڑھنا چاہئے کہ مرحبا مرحبا یا شہر رمضان خصوصاً جبکہ یہ دیکھا جائے کہ اظہار سرور کی تو شریعت میں اصل ہی ہے اور اظہار غم کی کوئی اصل نہیں نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آنے سے پہلے تو مسلمانوں کو رمضان کے لئے مستعد ہو جانے کا ارشاد فرمایا ہے جانے کے وقت کوئی حسرت و بے یخ طاہر نہیں فرمایا۔

الحمد للہ کہ ضرورت کے موافق اکمال رمضان کے متعلق کافی بیان ہو چکا صرف ایک جزو رہ گیا کہ عید کے دن صدقہ فطر ادا کرنا کیا اہتمام کرنا چاہئے کیونکہ وہ بھی صوم رمضان ہی کا مکمل ہے حدیث میں ہے کہ روزہ کے حقوق و آداب میں جو کچھ کوتاہی ہو جاتی ہے صدقہ فطر سے اس کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اب دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عمل دے اور ہم کو عطا فرمائے آمین و صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العلمین ۵

اشرف علی  
۱۰ رجب ۱۴۰۹ھ



## قواعد وضوابط رسالہ المبلغ

(۱) اس رسالہ میں حضرت حکیم الامتہ مجدد الملتہ جامع شریعت و طریقت اقدسہ ارحمہ اللہ حقیقت مرشد مولانا مولوی محمد ارشد علی صاحب تھانوی دام ظلہم کے صرف موعظہ حسنہ ماہوار شائع ہوتے ہیں (۲) رسالہ ہذا مقصود مسلمانوں خصوصاً سالکین طریقت نظام باطن کی و شکوہ و اہم متعلقہ عقائد و احکام کی اصلاح ہے جو حضرت مولانا صاحب دام ظلہم العالی کے موعظہ کا خاص امتیاز قائدہ (۳) اس سالہ کے ہر مہینہ میں چالیس صفحے ہوتے ہیں مگر چونکہ ہر عظم پورے چالیس ہی صفحہ کا نہیں ہوتا بعض عظم صفحہ ۱ کے اور اکثر زائد صفحات ہوتے ہیں اسلئے ہر مہینہ پورا و عظم سال نہیں ہوتا بلکہ ہر سالہ میں کسی عظم کے اخیر کے صفحات دو سو و عظم شروع کے صفحات شامل کر کے چالیس صفحے پورے کئے جاتے ہیں لہذا سب حضرات خریداران ہر سالہ کو بحفاظت کہیں تاکہ جس عظم کے کسی مہینہ میں شروع کے چند اوراق ارسال ہوئے ہیں دوسرے مہینہ میں جب تک اخیر صفحات دفتر سے وصول ہوں تو دونوں ملا کر عظم پورا کر لیا جائے۔ رسالہ کا تہذیب و مہینہ کا نام ہر صفحہ کے نیچے لکھا ہوتا ہے اسلئے تو سال بھر کے بارہ چھپے دیکھ لئے جاویں کہ پوری وصول ہو گئے یا نہیں اور عظم کا نام ہر صفحہ کے اوپر لکھا ہوتا ہے اسلئے ہر عظم کے اوراق ملا کر عظم پورا کر لیا جاسکتا ہے (۴) یہ رسالہ ہر مہینہ کا اسی مہینہ کی کسی تاریخ میں شائع ہو جاتا ہے اگر کسی مہینہ کا رسالہ نہ ہو چکے تو فوراً خط و کتابت کے پیسے خراب کی جاویں بلکہ دوسرے ماہ کو رسالہ تک انتظار کریں اگر دوسرے ماہ میں پہلے ماہ کا اور اس ماہ کا دونوں کا رسالہ پہنچ جائے تو فوراً دوسرے ماہ کا رسالہ پہنچ جائے اور پہلے ماہ کا نہ پہنچے تو فوراً پہلے ماہ کے رسالہ کی اطلاع دفتر کو دی جائے تو دوبارہ بیگانہ نہ کر دیا جاتا ہے اگر دوسرے ماہ پہنچے تو بھی اطلاع نہ دی جائے تو پھر رسالہ قیام لیتا ہے (۵) رسالہ کی قیمت سالانہ مع محصول ڈاک کو پیکلٹھ آنہ (یعنی) اور بصورت دی وی دو روپیہ آٹھ آنہ (یعنی) اور مالک غیر سہو چار شلنگ چھ پنس مقرر ہے اور ایک سہو چہ کی قیمت مع محصول چار آنہ (۶) اور مالک غیر سہو چھ پنس کی قیمت ہر صورت میں بیگانی ہے (۷) ہر خریدار کو شروع سال سے خریداریہ مقررہ دی ہے جو حصہ درمیان سال سے خریداریہ ہونے انکو شروع سال سے کل رسالے روانہ کر کے شروع ہی سے خریداریہ سمجھا جاوے گا رسالہ سالہ سال سوال سے شروع ہوتا ہے (۸) یہ رسالہ کسی حساب کی خدمت میں بلا طلب تحریک روانہ نہیں کیا جاتا بعض حضرات خود طلب فرماتے ہیں اور بعض حضرات انہی کے اعتماد پر دوسرے حضرات کی خدمت میں روانہ کرنے کی فرمائش کرتے ہیں لہذا اگر کسی حساب کی خدمت میں بغیر انکی طلب کے رسالہ پہنچے تو یہ سمجھ لیں کہ ان کے کسی معتمد نے بھیجوا یا ہے لہذا اس کا بدلہ کسی حال میں واپس نہ فرمایا جاوے (۹) رسالہ ہذا کے متعلق خط و کتابت و تریل و ریزہ ذیل فرمائیے

احقر محمد شبیر علی مدیر رسالہ النور المبلغ تھانہ بھون ضلع مظفر نگر \*

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً  
 رواه البخاري

سلسله  
 استیع

وعطاء المسمى به

الرحيل (الى) الخليل

من جملة ارشادات حکیم الامت حضرت شیخ مولوی شاہ محمد اشرف علی صاحب دامت ظہیر

حسب فرمایش جناب ناظم صاحب ابداء المواعظ مقامہ بھون

احقر شبیر علی عفی عنہ

ملا فیض المطالع بنہا بھون بی اہتمام شیخ کیا



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الوعظ المسيوي

الرحيل (الى) الخليل

خاتواہ امداد یہ تھا نہ بھون۔	کمان ہوا	تار
۴۱۳۲	کس ہوا	ہی
۴۱۳۳	کتنی دیر ہوا	کے
۴۱۳۴	کتنی تیر ہوا	بھون
۴۱۳۵	کیوں ہوا	اکھ
۴۱۳۶	کچھ	۱۰
۴۱۳۷	کس جھٹکنا	کڑی دین
۴۱۳۸	کس جھٹکنا	کڑی دین
۴۱۳۹	کس جھٹکنا	کڑی دین
۴۱۴۰	کس جھٹکنا	کڑی دین
۴۱۴۱	کس جھٹکنا	کڑی دین
۴۱۴۲	کس جھٹکنا	کڑی دین
۴۱۴۳	کس جھٹکنا	کڑی دین
۴۱۴۴	کس جھٹکنا	کڑی دین
۴۱۴۵	کس جھٹکنا	کڑی دین
۴۱۴۶	کس جھٹکنا	کڑی دین
۴۱۴۷	کس جھٹکنا	کڑی دین
۴۱۴۸	کس جھٹکنا	کڑی دین
۴۱۴۹	کس جھٹکنا	کڑی دین
۴۱۵۰	کس جھٹکنا	کڑی دین
۴۱۵۱	کس جھٹکنا	کڑی دین
۴۱۵۲	کس جھٹکنا	کڑی دین
۴۱۵۳	کس جھٹکنا	کڑی دین
۴۱۵۴	کس جھٹکنا	کڑی دین
۴۱۵۵	کس جھٹکنا	کڑی دین
۴۱۵۶	کس جھٹکنا	کڑی دین
۴۱۵۷	کس جھٹکنا	کڑی دین
۴۱۵۸	کس جھٹکنا	کڑی دین
۴۱۵۹	کس جھٹکنا	کڑی دین
۴۱۶۰	کس جھٹکنا	کڑی دین
۴۱۶۱	کس جھٹکنا	کڑی دین
۴۱۶۲	کس جھٹکنا	کڑی دین
۴۱۶۳	کس جھٹکنا	کڑی دین
۴۱۶۴	کس جھٹکنا	کڑی دین
۴۱۶۵	کس جھٹکنا	کڑی دین
۴۱۶۶	کس جھٹکنا	کڑی دین
۴۱۶۷	کس جھٹکنا	کڑی دین
۴۱۶۸	کس جھٹکنا	کڑی دین
۴۱۶۹	کس جھٹکنا	کڑی دین
۴۱۷۰	کس جھٹکنا	کڑی دین
۴۱۷۱	کس جھٹکنا	کڑی دین
۴۱۷۲	کس جھٹکنا	کڑی دین
۴۱۷۳	کس جھٹکنا	کڑی دین
۴۱۷۴	کس جھٹکنا	کڑی دین
۴۱۷۵	کس جھٹکنا	کڑی دین
۴۱۷۶	کس جھٹکنا	کڑی دین
۴۱۷۷	کس جھٹکنا	کڑی دین
۴۱۷۸	کس جھٹکنا	کڑی دین
۴۱۷۹	کس جھٹکنا	کڑی دین
۴۱۸۰	کس جھٹکنا	کڑی دین
۴۱۸۱	کس جھٹکنا	کڑی دین
۴۱۸۲	کس جھٹکنا	کڑی دین
۴۱۸۳	کس جھٹکنا	کڑی دین
۴۱۸۴	کس جھٹکنا	کڑی دین
۴۱۸۵	کس جھٹکنا	کڑی دین
۴۱۸۶	کس جھٹکنا	کڑی دین
۴۱۸۷	کس جھٹکنا	کڑی دین
۴۱۸۸	کس جھٹکنا	کڑی دین
۴۱۸۹	کس جھٹکنا	کڑی دین
۴۱۹۰	کس جھٹکنا	کڑی دین
۴۱۹۱	کس جھٹکنا	کڑی دین
۴۱۹۲	کس جھٹکنا	کڑی دین
۴۱۹۳	کس جھٹکنا	کڑی دین
۴۱۹۴	کس جھٹکنا	کڑی دین
۴۱۹۵	کس جھٹکنا	کڑی دین
۴۱۹۶	کس جھٹکنا	کڑی دین
۴۱۹۷	کس جھٹکنا	کڑی دین
۴۱۹۸	کس جھٹکنا	کڑی دین
۴۱۹۹	کس جھٹکنا	کڑی دین
۴۲۰۰	کس جھٹکنا	کڑی دین

الحمد لله حمداً يستعينه وتستغفره وتوكل به وتتوكل عليه وتعود بالله من  
شرور النفسا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا  
هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيد  
ومولانا محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وبارك وسلم  
**اما بعد** فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اد  
هذه تذكرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلاً وما تشاءون الا ان يشاء الله

ان اللہ کان علیہا حکیمان لدخل من یشاء فی رحمتہ والظلمین اعدا لہم عذابا  
 الیمامہ اسوقت زیادہ ترجمہ صرف آیت اولی کے متعلق بیان کرنا ہے مگر دوسری آیتیں  
 اسلئے پڑھ دی ہیں تاکہ آیت اولی کی تعین ہو جائے کیونکہ وہ آیت قرآن میں اور جگہ ہی  
 آئی ہے چنانچہ سورہ فزل میں ہی ہے ان ہذہ تذکرۃ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلاً  
 اور ترجمہ اسوقت سورہ دہر کی آیت مقصود بالبیان ہے تو اسکی تعین کیلئے اگلی آیتوں کی ہی  
 تلاوت کر دی۔ رہا یہ کہ جب آیت دونوں جگہ ایک ہی ہے تو تعین آیت دہر کی کیا ضرورت  
 سو خیال یہ ہے کہ شاید دہر کی آئندہ آیات کے متعلق ہی کچھ بیان ہو جائے اسلئے تعین  
 کر دی گئی بہر حال یہ ایک ضروری مضمون ہے اسکو غور سے سنئے حق تعالیٰ فرماتے ہیں ان  
 ہذہ تذکرۃ کہ یہ مضامین یادداشت میں ہڈک سے اوپر کے مضامین کی طرف اشارہ ہے  
 دہر بہرست مضامین مذکور میں جو سب بنی مضامین ہیں اور قرآن میں تو دین ہی کا ذکر ہوگا  
 مومن کا ذکر ہی اگر کہیں ہے تو دین ہی کیلئے ہے حصن تکوین من حیث ہو تکوین مقصود بالذکر  
 میں۔ بیان سے ان لوگوں کی غلطی واضح ہو گئی جو سب مورت کو بتیہ کو قرآن میں ٹھونٹے ہیں  
 قرآن سے ان کو ثابت کرنیکا اہتمام کرتے ہیں یہ اہتمام متکبر ہے کیونکہ یہ قرآن کا مقصود  
 میں جو اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن میں تکوین کا ذکر نہیں ہے۔ ضرور ہے لیکن مقصود بالذکر  
 یہ نہیں ہے چنانچہ ایک مقام پر ارشاد ہے وهو العزیز العفور الذی خلق سبع  
 سموات طباقا ہ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت و فارجع البصر هل تری  
 طورا ثم ارجع البصر کو بتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیرہ ولقد  
 یا السماء الذی بنا ہم صابیہ وجعلناہم ارجوا للشیاطین واعتدنا لہم عذاب  
 عیرہ دو سر مقام پر ارشاد ہے افلم ینظروا الی السماء فوقہم کیف بنیناھا  
 بناھا و ما لہا من فوج ہ والارض ملأناھا والقیام فیہا و اسی و انبتنا  
 نام کل زوج بھیہ ہ تبصرۃ و ذکر ی لكل عبد منیب الی قولہ کذا اللہ الخوارج  
 آیات میں آسمان کی پیرائش اور استواری کا ذکر ہے کہ آسمان میں کچھ شقائق اور طو  
 ہے مگر اس سے مقصود صرف تکوین کا بیان نہیں ہے بلکہ اس سے اثبات قدرت مقصود ہے



جس سے امکان معاد پر دلیل قائم کرنا مطلوب ہے اسی غرض کیلئے جایجا سموات کی پیدائش  
 واستحکام واستواری کا ذکر فرمایا گیا ہے اور بحاب و برق درعد وغیرہ کا ذکر اثبات  
 وجود صانع کیلئے کیا گیا ہے محض طبیعیات کی تحقیق مطلوب نہیں چنانچہ ہر مقام پر  
 و سیاق میں غور کر نیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ مقصود اثبات وجود و توحید صانع ہوا ہی  
 لئے جایجا تکوینیات کا ذکر کر کے ارشاد ہوا ہے کہ انہیں عتلا رکھئے آیات ہیں چنانچہ فرما  
 ہیں ان فی خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار والفلک التي  
 تجرى فی البحر یا نفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحیا به الارض  
 بعد موتها وبت فیہا من کل دابة وبقہ وبق الریاح والسموات المستحجرات السماء  
 والارض آیات لقوم یعقلون اور ان آیات سے توحید صانع کا ثابت کرنا مقصود ہے  
 چنانچہ اس آیت سے اوپر یہ ارشاد ہے والہکم اللہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم  
 یہ تو سیاق ہے جس میں توحید کا دعویٰ ہے اور اسکے آگے ارشاد ہے ومن الناس من  
 يتخذ من دون الله انداداً یحبونہم کحب الله والذین امنوا شد حباً لله  
 یہ سیاق ہے جس میں الباطل شرک ہو اور اگر کسی کو سیاق و سیاق میں تامل کرنا کافی نہ ہو تو  
 ایک آیت میں خود ساتھ ساتھ ہی اس مضمون کے ذکر کی حکمت کو بیان فرما دیتا ہے ارشاد  
 فرماتے ہیں ان فی خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار آیات  
 لاولی الاباب الذین یدعون الله قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون  
 فی خلق السموات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحنک فقنا عند  
 النارہ امیں صاف تعلیم ہے کہ خلق سموات الارض میں اس غرض سے تفکر کرنا چاہیے  
 کہ خدا تعالیٰ کی حکمت و قدرت کا علم ہو کہ یہ فضول پیدا نہیں کئے گئے پھر اس سے امکان  
 وقوع معاد پر استدلال کر کے جنت کی طلب اور جہنم سے استعاذہ کرنا چاہیے پس ثابت ہوا کہ  
 تکوینیات کا ذکر قرآن میں بطور آیات و دلائل کے ہے اور آیات سے مراد اگر استدلال علی رض  
 و اثبات معاد کے سوا کچھ اور لیا جائے تو سیاق و سیاق آیات کا اس سے آبی آو اور اگر سیاق  
 سیاق میں تامل نکلیا جائے تو بعض آیات میں خود یہی نتیجہ صراحتہً مذکور ہے ربنا ما خلقت

باطلا تو اگر تگوینیات کا ذکر قرآن میں بھی جیسو آجکل سائنس کہا جاتا ہے تو مقصود بالآخر  
 ہو کر نہیں بلکہ دین کے تابع ہو کر ہے مجھے تو سائنس کا لفظ بولنے سے ہی شرم آتی ہے گو آجکل  
 ان الفاظ کا استعمال کرنا فخر شمار ہوتا ہے مگر ہو تو اس فخر سے عار آتی ہے بقول ع انچه  
 فخر تست آن سنگ من است + مگر افسوس اب زمانہ ایسا آگیا کہ اکثر خفاطین ان الفاظ  
 کے بغیر مطلب ہی سمجھتے نہیں اسلئے بعض دفعہ ہمیں اپنی زبان بگاڑ کر ان الفاظ کو استعمال  
 کرنا پڑتا ہے جیسے ایک کیل انگریز میرٹھ میں ایک دیہاتی سے کہہ رہا تھا کہ بطل ہی سمجھ گیا  
 ایسے ہی ہمیں ان الفاظ کو بعض دفعہ خفاطین کی ضرورت ہو لیا پڑتا ہے مگر ہم ان کو اپنے  
 لئے عار سمجھتے ہیں کیونکہ ہمارے سلف کی یہ زبان نہیں تھی۔ مگر افسوس آجکل طلبہ تک میں  
 یہ مرض پیدا ہو گیا ہے کہ وہ ان الفاظ کے استعمال کو فخر سمجھتے ہیں اور قصد اپنی تقریر کو ان  
 الفاظ سے بھرتے ہیں تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ مقرر کوئی ملا ہے بلکہ نو تعلیم یافتہ طبقہ کے مقرر  
 سمجھے جائیں طلبہ آجکل اپنا مولوی ہونا چھپاتے ہیں اور قصد ان الفاظ کی مشق کرتے ہیں  
 جیسے کاپتور میں بعض طالب علموں کو دیکھا کہ بوٹ اور ٹری کی ٹوپی پہن کر عینک لگا کر بازار میں  
 نکلتے تھے تاکہ لوگ انکو جنٹلمین سمجھیں مولوی نہ سمجھیں مگر حالت یہ تھی کہ جس طرف سے ہی نکلتے  
 دکاندار پکارتے کہ مولوی صاحب یہاں آئیے میں نے کہا دوپ عروکہ تم تو اپنی مولویت  
 کو چھپانا چاہتے ہو مگر وہ چھپ نہیں سکتی صورت کی قدرتی ہیئت کو دیکھ کر لوگ پچاں لیتے  
 ہیں کہ یہ مولوی ہیں اب تم اپنی اس قدرتی ہیئت کو بھی بدلو تو ہم جانیں۔ اور یہ واقعہ ہے  
 کہ طالب علم چاہے کیسا ہی لباس میں لے اسکی صورت سے طالب علمی ظاہر ہوتی ہے خواہ اس کی  
 نشا نور حق ہو جو علم دین کا خاصہ ہے جیسو مولانا فرماتے ہیں ۵

نور حق ظاہر بود اندر ولی نیک میں باشی اگر اہل ولی

اور ایک اردو کا شعر گویا اسی کا ترجمہ ہے گو مولانا کے شعر کے سامنے اس کے پڑھنے کو جی  
 نہیں چاہتا مگر خفاطین کی رعایت سے پڑھتا ہوں کہ وہ اسکو جلدی سمجھ جائیں گے۔

۵ مرد حقانی کی پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہو پیش ذی شعور

خواہ آجکل کے محاورہ میں یہ کہو کہ انکی صورت پر نحوست و نکبت برستی ہے جیسا کہ ڈپٹی



نذیر احمد نے ایک جگہ لکھا ہے کہ عربی طلبہ کی صورت پر اسی نحوست و نکبت پرستی ہے کہ وہ ہر جگہ پہچان لئے جاتے ہیں خواہ کسی لباس میں ہوں ٹیسی ہی حالت میں ہوں۔ فہمیں یہ لوگ کیا حقیقت سمجھے اس نور کی۔ اگر اس امتیاز کا منشا نحوست و نکبت ہی تو یہ نحوست تو ہر مسلمان میں ہے کیونکہ ہر مسلمان کو کافر سے صورت میں امتیاز ہوتا ہے مسلمان چاہے کسی ہی وضع اختیار کرے اگر اسکے دل میں ایمان ہے تو ہزار کافروں کے اندر اسکی صورت ممتاز ہوگی چنانچہ اگر کوئی اصلی مسلمان لوگوں سے چندہ وصول کرنے کے واسطے اپنے کو نو مسلم ظاہر کرے تو تاثر یشوائے ناظر جاتے ہیں کہ یہ نو مسلم نہیں بلکہ اصلی مسلم ہے۔ اگر یہ نحوست ہے تو ڈیٹی صاحب بھی اس نحوست سے خالی نہیں تھے اسپر اگر کوئی یہ کہے کہ اگر طلبہ کے اندر یہ امتیاز بوجہ نور ولایت کے ہے تو وہ تمہارے نزدیک دلی ہوئے پھر دلی مانکر انکی مذمت کیوں کرتے ہو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ میں اسلئے مذمت کرتا ہوں کہ وہ اس نور ولایت کی بقیدری کرتے ہیں اور اسکو مٹانا چاہتے ہیں جیسے کسی شخص کے پاس بڑا قیمتی جوہر ہو اور وہ اسکی قدر نہ کرتا ہو بلکہ اسے ضائع کرنا چاہتا ہو تو ہر شخص اسکو احمق کہے گا دوسرے ولایت کی دویمیں ہیں ایک ولایت عامہ دوسرے ولایت خاصہ۔ سوطاہ میں ولایت عامہ کا تحقق ہے اور ولایت عامہ کا اجتماع مذمت کیسا ہے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ولایت عامہ تو ہر مسلمان میں ہے تو وہ کیسا ہی فاسق ہو اور ظاہر ہے کہ مسلم فاسق باوجود اس ولایت کے محل مذمت و ذر جہی ہے غرض کہ جبل طلبہ اس طبقہ سے یعنی مولویوں کے زمرہ سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں میں کہتا ہوں کہ پھر دوسرا راستہ موجود ہے وہاں یناہ النجدین تمکو اگر مولویت سے عار ہے تو دوسرے طبقہ میں چلے جاؤ اور لوری طرح جنتلمین ہی بنجاؤ۔ مولویت کیسا ہے۔ جنتلمین کی کو کیوں جمع کرتے ہو اس سے تو دونوں فرقوں میں قدر نہیں ہوتی ایسا شخص دونوں جانب ذلیل ہوتا ہے اور اگر کہنی ایک طبقہ میں کامل طور سے داخل ہو تو کم از کم اس طبقہ میں تو اسکی تعظیم ہوگی۔ اور مانہ من تو اہل دنیا میں بھی تعظیم ہوتی ہے بشرطیکہ اس میں طمع نہ ہو جو مانع عظمت ہے جو عالم طمع سے خالی ہو اسکی عمارت ہی تعظیم کرتے ہیں اور دنیا دار بھی چاہے اس کا لباس کیسا ہی خستہ کبر اور اہل دنیا ہی تعظیم کریں تو عمارت ضرور اسکی رفعت کریں گے چنانچہ کانپور میں ایک شخص

پاس درس میں آئے جو لباس اور صورت سے بہت ہی خستہ حال تھے طلبہ اسکی طرف التفات ہی نہ کیا یہ سمجھے کہ کوئی معمولی شخص ہے اور یہ علوم غامضہ کا درس کیا خاک سمجھے گا مگر اشارہ درس میں آئے ایک سوال کیا تو سب کی آنکھیں کھل گئیں اور طلبہ کے دل میں اسکی وقعت پیدا ہو گئی کیونکہ ۷

تاجر و سخن نگفتہ باشد عیب و منہ شش نہفتہ باشد  
ہریشہ گماں میر نہالی رست شاید کہ پلنگ خفتہ باشد

واقعی علم ایسی چیز ہے کہ ایک بات میں اسکا پتہ چل جاتا ہے۔ ہاں تصوف کی قلمی کیطرح نہیں کھلتی کیونکہ خاموش رہیں تو چپا ہ کھلائیں۔ بولنے لگیں اور ڈھنگ کی بات کہیں تو محقق و عارف کھلائیں اور بے ڈھنگی ہاں لگیں تو صاحب رموز مجذوب سمجھے جائیں لیکن علم کی قلمی تو ایک ہی بات میں ٹھل جاتی ہے۔ یہ چھپ نہیں سکتا۔

علی حزمین شاعر کے پاس ایک شخص آیا لباس سے شان و شوکت ٹپکتی تھی علی حزمین سمجھا کہ شاید کوئی تعلیم یافتہ مہذب شخص ہے یہ پاؤں پھیلادیے بیٹھا تھا اسکی خاطر سے پاؤں سمیٹ لئے جب بات چیت شروع ہوئی تو علی حزمین نے اس سے نام پوچھا کیا ایسٹ (بجائے یوسف) علی حزمین نے یہ سنتے ہی پاؤں پھیلادیے اور کہا بابا اگر تو ایسٹ ہستی پس من یائے خود چرا کشم کہ اگر تم ایسٹ ہو تو میں اپنے پیر کیوں سمیٹوں غرض وہ ایک ہی لفظ سے سمجھ گیا کہ مخاطب محض جاہل ہے اور اسی وقت سے تعظیم قطع کر دی کیونکہ تعظیم تو اکمال کی ہوتی ہے لباس کی تعظیم نہیں ہوا کرتی۔ اور اہل دنیا کی جو تعظیم لباس کیوچھ سے کیجاتی ہے اسکا نشانہ عظمت نہیں بلکہ خوف ہے جیسے سانپ کو دیکر لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں چنانچہ جب کسی تھکانہ دار کو جیلخانہ کی سزا ہو جاتی ہے وہاں جا کر دیکھئے کہ اسکی کیا گت بنی ہے چونکہ قانوناً جیلخانہ کے بعد وہ دوبارہ حکومت کے عہد پر نہیں جاسکتا اسلئے جیلخانہ والے اسکی طرف سے بالکل مطمئن ہو جاتے ہیں تو اگر انہیں سے کسی پر زبان حکومت میں آئے ظلم کیا ہو تو اب وہ خوب اس سے بد لہ لیتے ہیں مارتے ہیں موت پر پتھوکتے ہیں اور بُری گت بناتے ہیں میں نے تو ایک مرتبہ جیلخانہ کا معائنہ کیا ہے مجھے تو معائنہ ہی سے سجدہ وحشت ہوئی اس



سیکو اس سے بجائے البتہ اہل کمال جیلجائے میں ہو چکی رہی ایسے ہوتے ہیں جیسے شیر کٹر میں  
 بند ہوتا ہے اگر کسی نے جیلجائے میں جائیے پہلے اُنکی عظمت کی ہوگی وہ اب بھی اُنکی عظمت  
 کو گناہی ساتھ اہل دنیا کا سا برتاؤ کوئی نہیں کرتا کھڑے میں بند شدہ شیر کا قصہ محض ایک  
 عزیز سے بیان کیا ہے کہ شیر کٹرہ میں بند تھا ایک شخص کٹری دکھلا کر اسے دہم کارہا تھا اور وہ  
 کٹرے میں ٹل رہا تھا ایک دفعہ جو اسے غصہ آیا اور اس نے آنکھیں نکال کر اسکی طرف دیکھا اور  
 غرایا چنگھاڑ ماری تو میاں کھڑے ہی کھڑے گہڑے بڑی دیر کے بعد ہوش آیا اور لوگوں کو  
 اس حماقت پر ہنسی آئی کہ یہ خواہ مخواہ ہی ڈرا دہ تو لوہے کی سلاخوں میں بند تھا مگر اُسکی داد  
 اسی ہیئت تاک ہی جس سے سب مقدمات ذہن سے رخصت ہو گئے عوام کی عادت ہے  
 کہ شیر کے متعلق اس قسم کی بات کو سن کر کہا کرتے ہیں صاحب کیوں نہ ہو آخر شیر ہی جو کہا؟  
 یہ معلوم اس دلیل کا کیا مطلب ہے اور اُسکو شیر کہنا اُسکی عظمت و ہیئت کی دلیل کیونکر ہوگی  
 شاید اس لفظ میں وضعا کچھ عظمت پر دلالت ہوگی۔ سو اسی طرح اہل کمال جیلجائے میں ہی  
 با عظمت ہوتے ہیں شکستہ لباس میں ہی انکار عرب و جلال ظاہر ہوتا ہے۔ ہمارے حضور  
 صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھئے کہ آپ لباس ہمیشہ موٹا پہنتے تھے اور کبیل ڈھرا کرتے تھے  
 مگر اس کبیل ہی میں عرب جلال کی یہ حالت تھی کہ سفار دول آپسے کانپتے تھے ایک مرتبہ کسی  
 بادشاہ کا سفیر آپکے سامنے آیا تو صورت دیکھ کر ہنر کفر کانپنے لگا اُسکی تو یہ حالت تھی اور حضور  
 کی یہ حالت کہ آپ اپنے عرب کو کم کرنا چاہتے تھے کوئی دنیا کا بادشاہ ہوتا تو اس حالت سے  
 خوش ہوتا کہ مجھے دیکھ کر سفار دول کانپتے ہیں مگر حضور تو دین کے بادشاہ تھے آپ خود  
 اسکی خواہش کیوں کرتے چنانچہ سفیر کی یہ حالت دیکھ کر آپنے اُسکو تسلی دی اور فرمایا کہ  
 بھائی مجھ سے کیوں ڈرتے ہو میں تو ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو سو کھا گوشت کھایا کرتی تھی  
 یعنی غریب تھی جو گوشت کو ساہلا کر دوسرے اوقات کیلئے رکھتی تھی حضور نے اسوقت  
 اپنی تواضع کو ظاہر فرمایا شاید کوئی کہے کہ لباس آپکا سادہ تھا مگر شاید کوئی اور ہیئت عرب  
 کی ہوگی تو سنئے حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں اُٹھ بیٹھا کرتے  
 تھے کہ نو وارد کو یہ بھی خبر نہونی ہستی کہ ان میں سردار کون ہیں اور خادم کون ہیں کوئی صورت

انتیاز کی تھی اسی لئے نو وارد کو پوچھنا پڑتا تھا من محمد فیکم تم میں محمد کون سے ہیں صحابہ  
 فرماتے تھا الابیض المتکعی یہ گورے چٹے جو سہارا لگائے بیٹھے ہیں یہ تو نشست  
 و برخاست کی سادگی تھی اور گفتگو کی سادگی یہ تھی کہ دیہات والے حضور سے یا محمد یا ابن  
 عبد المطلب کہہ گفتگو کرتے تھے صاف نام لیا کرتے القاب آداب کچھ نہ استعمال کرتے  
 تھے اسمیں کچھ تو انکے دیہاتی ہونیکا اثر تھا اور کچھ عرب میں سادگی ہی یہی سہا ہے کہ اب تک  
 ہی انکی یہی معاشرت ہے کہ وہ اپنے امر و سلاطین کو نام لیکر خطاب کرتے ہیں شیوخ  
 عرب ریف مکہ کو یا حسین یا حسین کہہ کر خطاب کرتے ہیں اور آجکل ابن سعود کے متعلق بھی سنا  
 گیا ہے کہ انکے بعض آدمی یا ابن سعود کہہ کر ان سے خطاب کرتے ہیں۔ اور چلنے میں حضور کی  
 یہ سادگی تھی کہ آپ اکثر صحابہ کے پیچھے چلتے تھے اور کبھی درمیان میں ہو جاتے غرض ہمہ  
 سیرہ اور مقدمہ ساقہ کی کوئی ترتیب نہ تھی بلکہ کبھی کوئی آپ سے آگے ہو جاتا کبھی آپ  
 آگے ہو جاتے اور کبھی آپ سے پیچھے ہو جاتے۔ شاید کوئی کہے کہ آپ کا حسن ایسا تھا جس سے  
 دیکھنے والے پر عرب پڑتا ہوگا کیونکہ حسن کا بھی عرب ہوتا ہے تو سنئے حسن کی دو قسمیں  
 ہیں ایک وہ جواول نظر میں دیکھنے والی کو مغلوب کر دے مگر بار بار دیکھنے سے عرب کم ہو جا  
 دو سر وہ جواول نظر میں مرعوب نہ کرے اور جوں جوں نظر کرتا جائے دل میں کھینتا جلا جا

۵ یزدید کے وجہ حسن اذا ما زدتما نظرا

اور حضور کا حسن دوسری قسم کا تھا کہ اول نظر میں مرعوب نہ کرتا تھا ہاں جتنا زیادہ  
 قرب ہوتا اتنا ہی دل میں گھر کرتا چلا جاتا تھا۔ اور یہ جو حدیث میں آیا ہے من راہ ید ا  
 ہا یہ وہ ہدیت محض حسن کی تھی بلکہ کمالات نبوت کی تھی چنانچہ یہی شان حضور کے  
 واسطے سے اہل لثک کو عطا ہوئی ہے کہ وہ جلیانہ میں بھی اور شکستہ حالت میں بھی عظمت  
 ہوتے ہیں چنانچہ اس شخص نے جسکا اوپر ذکر ہوا تھا کہ شکستہ حالت میں درس میں آ بیٹھا تھا  
 جب درس میں سوال کیا اور اس کا کمال ظاہر ہوا تو سب اُسکی عظمت کرتے لگے پس طلبہ  
 سے کہتا ہوں کہ تمہارا فخر یہی ہے کہ جس جماعت میں تمہارا شمار ہے تم اُسی کی اصطلاح اور  
 وضع اور طرز اختیار کرو تمہاری اسی میں عزت و عظمت ہو اور اگر مخلوق میں اس سے عزت



ہوئی تو کیا پروا ہے خالق کے یہاں تو ضرور عزت ہوگی پھر تم اپنی وضع کیوں بدلتے ہو عارف  
اسی کو فرماتے ہیں ۛ

یا مکش برچہ نیل عاشقی      یا فرو شو جاہ تقویٰ نیل  
اے جامہ دعویٰ تقویٰ - اور ۛ

یا مکن باپیل بانان دوستی      یا بنا کن خانہ بر انداز پیل  
اگر مولویوں میں آئے ہو تو مولویوں کی سی حالت بناؤ اور اگر اس وضع سے ننگ نام کا  
اندیشہ ہو تو اس کا جواب دوسری غزل میں اس طرح دیا ہے ۛ

گر چہ پدنا میست نزد عاقلان      مانخی خواہیم ننگ و نام را  
تم کو تو ایسی تو وضع اور پستی اختیار کرنا چاہئے کہ تمام دنیا پستی و تواضع میں تمہاری شاگرد  
ہو جائے اور تم اس شعر کے مصداق ہو جاؤ اور بیاناگ دلی یوں کہو ۛ  
افروختن و سوختن و جامہ دیدن      پروانہ زین شمع زین گل زین آہوت  
اسی مضمون کو مولانا اس طرح فرماتے ہیں ۛ

آتش عشق ست کاندہ سے فساد      شورش عشق است کاندہ نے فساد

غرض تم لیے متواضع ہو جاؤ کہ ہر چیز میں تمہاری ہی تواضع کا اثر ظاہر ہو تم کو ظاہری اسباب  
عزت کی کچھ ضرورت نہیں انسان تو وہ ہے جو کمالات میں بادشاہ ہو گو ظاہر میں فقیر ہو عارف  
فرماتے ہیں ۛ

مبین حقیر گدا یا ان عشق را کایں قوم      شہان بے کمر و خسران بے کلبہ اند  
اور ایک جگہ اپنی گدائی پر فخر کرتے ہوئے فرماتے ہیں ۛ

گداے سیکدہ ام لیکے قست سی ہیں      کہ ناز بر فلک و حکم بر ستارہ کتم  
لباس اور وضع سے یا اہل دنیا کے طرز گفتگو سے عزت کا طلب کرنا انسان کا کام نہیں اور  
یہ تو نہایت ہی بھدا یں ہے کہ لباس سے کسی کی قدر و قیمت پر استدلال کیا جائے یہ بات  
ہمیں شملہ میں پیش آئی ہے جبکہ ہم وہاں وفد بن کر گئے تھے گو آج کل کے وفود میں شرکت کرنا  
مجھے پسند نہیں ہے کیونکہ وہ بالآخر وفود ہو جاتے ہیں مگر وہ وفد دیوبند کے حضرات کا تھا آج کل

کے وفود جیسا نہ تھا جب وہاں پہنچے تو مختلف اوقات میں متعدد حضرات کے بیانات ہو  
 جمعہ کے دن میرا بیان ٹھہرا تھا چنانچہ میں جمعہ کی نماز کے بعد بیان کو مکمل ہوا اس دن غریبان  
 ہی دو سکر دنوں سے اچھو کپڑے پہنتے ہیں اور میں تو زیادہ غریب ہی نہیں الحمد للہ متوسط حالت  
 ہے تو میرے کپڑے اپنے نزدیک خاصے تھے مگر ایک ضیلمین صبا کی نظر میں وہ بھی حقیر معلوم  
 ہوئے چنانچہ وہ صاحب ہمارے بیانات کے اعلان کرنے والے سے جو ایک ریاست کے  
 کرنل تھے کہنے لگے کہ آپ کے مولویوں کا کیسا لباس ہے جیسے پانخانہ سے نکلا کرتے ہوں شاید  
 کرنل صاحب نے دانشمندی کا جواب دیا کہ میں ابھی کچھ نہیں کہتا بیان کے بعد جواب دہ لگا چنانچہ  
 بیان ہوا اور وہ معترض ہی بہت محظوظ و حیرت زدہ ہوئے اب کچھ نہیں بولتے مگر کرنل صبا  
 نے خود پوچھا کہ ہاں اب کئے آپ کیا فرماتے تھے تو وہ معترض بڑے چپ ہوئے اور کہا اب  
 کیا کہوں میں اپنی حماقت پر خود شرمندہ ہوں میں تو اب تک لباس سے لیاقت پر تدلل  
 کرتا تھا اب معلوم ہوا کہ میرا خیال غلط ہے افسوس یہ تو تعلیم یافتہ لوگ اتنی عقل پر اپنے کو  
 عاقل سمجھتے ہیں جن کے نزدیک لباس معیار لیاقت ہے۔ لباس کو تو معیار لیاقت کوئی احمق  
 ہی نہیں کہہ سکتا مگر وہ شملہ کی چوٹی پر رہ رہے ہیں جو ان لوگوں کی گویا معراج ہے اس حماقت میں  
 مبتلا تھے اسکے بعد میرا بیان پھر ہوا اور اس وقت یہ حکایت میرے کان میں ٹپکی تھی تو میں نے  
 ان لوگوں کے کان کھولنا چاہے میں نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ ہمارے بعض خیر خواہان کا  
 یہ خیال ہے کہ علما کو لباس عمدہ پہننا چاہئے اور غالباً ان کا یہ خیال خیر خواہی اور سنوئی  
 ہی کی وجہ سے ہے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ علما کی عزت ہو کسی کی نظریں ذلت نہواس سے  
 انکے بیان کی ہی وقعت بڑھیں گی تو ہم اس خیر خواہی کا شکریہ ادا کرتے ہیں (میں نے انہی کے  
 محاورات استعمال کئے جیسے میرٹھ میں ایک انگریز وکیل ایک دیہاتی سے کہ رہا تھا کہ مطلب  
 ہی سمجھ گیا) مگر دیکھنا یہ ہے کہ علما قیمتی لباس کہاں سے پہنیں انکی آمدنی کی تو حالت یہ ہے  
 کہ کوئی بیس روپیہ کا مدرس ہو کوئی دس پندرہ روپیہ کا کسی مطبع میں مصحف ہے اور جسکے اتنی  
 روپیے یا سو روپیہ یا ہوا ہوں وہ تو مولویوں میں صاحب معراج ہے اب بتلائے وہ عمدہ عمدہ  
 اور قیمتی لباس جو آپ کی نظریں ہی عمدہ اور قیمتی ہو کس طرح پہنیں سو اسکے دوزخیہ ہیں جن سے



ایک تو ہمارے نزدیک ہی اور آپ کے نزدیک ہی حرام ہے گو آپ کے نزدیک عقلاً حرام ہے اور ہمارے نزدیک شرعاً حرام ہے اور ایک صرف ہمارے نزدیک حرام ہے دوسری صورت تو یہ ہے کہ مولوی ہی آپ کی طرح ڈپٹی کلکٹری اور جج وغیرہ کے منصب حاصل کریں یہ تو ہمارے نزدیک حرام ہے اور پہلی یہ صورت ہے کہ وعظ کے بعد سوال کیا کریں کہ صاحبو! ہمیں جھانسی کے ٹکٹ کی ضرورت ہے یہ سب کے نزدیک حرام ہے ہمارے یہاں نقلاً اور آپ کے یہاں عقلاً تو مولوی تو اس حالت میں عمدہ اور قیمتی لباس بنائیسے معذور ہیں ہاں ایک صورت اور ہے وہ یہ کہ جن خیر خواہوں کی یہ رائے ہے وہ خود یا اپنے چند احباب سے چندہ کر کے ہمارے لئے قیمتی جوڑے اپنی پسند کے موافق بتا دیں ہم جب تک شملہ میں ہیں ان جوڑوں کو پہنکر وعظ کیا کریں گے اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ شملہ سے جاتے ہوئے وہ جوڑے آپ کے حوالہ کر دیں گے ہم اپنے ساتھ نہ لیجائیں گے پھر آپ ان جوڑوں کو بہتر یہ ہے کہ یہاں کی انجمن میں وقف کر دیں اور جب کوئی مولوی ہمارے جیسا خراب و متہ لباس والا آوے اسکو وعظ کہتے کیلئے دیدیا کریں کہ تم اس جوڑے کو پہنکر وعظ کہو تا کہ مخاطبین پر اثر ہو پس وہ جوڑے اسی کام کی واسطے رکھے رہیں اس سے آپ کا مقصود بھی حاصل ہو جائیگا اور علماء پر بھی قیمتی کپڑے بنانے کا بار نہ پڑے گا اور چونکہ آپ لوگ علماء سے زیادہ صاحب ثروت ہیں آپ کو یہ کام کچھ گراں ہی نہ ہوگا خصوصاً جبکہ آپ ہی پیش کردہ رائے ہے رہا یہ سوال کہ یہاں سے جا کر متنے کسی اور جگہ اپنے کپڑوں میں وعظ کیا تو وہاں ذلت ہوگی اس کا جواب یہ ہے کہ ہم اور جگہ کے مسلمانوں سے بھی اگر انھوں نے ہمارے لباس کو حقیر سمجھا یہی کہیں گے جو آپ سے کہہ رہے ہیں دو سکر آپ کو دوسروں سے کیا لینا آپ کو تو اپنے یہاں کا انتظام کرنا چاہئے پس اب میں منتظر ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کون کون صاحب ہمارے لئے جوڑے تیار کر کے لاتے ہیں مگر صدای برخاست بس آجکل قوم کی یہ حالت ہے کہ سارا الزام مولویوں پر رکھتی ہے اور جب ان کے کام کا وقت آتا ہے تو خاموش ہو کر کان دبا لیتے ہیں بلا تشبیہ آجکل مولویوں کی وہ حالت ہو رہی ہے جو بھٹیاری کے لڑکے کی حالت تھی حکایت تو فحش ہے مگر مطابق حال ہے قصہ یہ ہے کہ ایک سپاہی سکر میں پہنچا اور بھٹیاری

کو اُدا دل وغیرہ کھانا پکانی کی غرض سے دیا اور سپاہی خود ہی چولہے کے پاس ہی پلنگ  
 بچھا کر بیٹھ گیا تاکہ بھٹیاری چوری نہ کر سکے جب اُسے دیکھا کہ یہ تو سری پر سوار ہے تو کھانا  
 پکا کر سپاہی کے سامنے رکھا اور اپنے لڑکے سے کہا کہ تو بھی بیٹھ جا چنانچہ وہ بھی سپاہی  
 کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانے لگا اور بھٹیاری نے اس طرح چوری کی مکافات کی  
 سپاہی نے دسترخوان پر سے لڑکے کو اٹھانا خلاف شرافت سمجھا خاموش ہو گیا اور  
 بھٹیاری خوشامد میں نیکا لیکر چھلنے لگی اتفاق سے بھٹیاری کی لہجہ زور سے صادر ہوئی  
 کہ سپاہی نے یہی آواز سن لی اسے شرم اتارنے کو فوراً اپنے لڑکے کے ایک چیت مارا کہ  
 دُور موعے یہ کیا کرتا ہے سپاہی سمجھ گیا کہ اسے شرم اتارنے کے لئے لڑکے پر الزام رکھا ہے  
 تو اُسے یہ بشارت ملی کہ قصداً زور سے لہجہ صادر کی اور لڑکے کے ایک دھول رسید کیا  
 اور کہا مسک کر لگا کوئی لکڑیے گا تو یہی ریس فی حال آج کل مولویوں کا ہے کہ سارا الزام  
 انہی پر ہے آریہ نو مسلموں کو مکر میں تو علماء پر الزام کہ انھوں نے تبلیغ میں کوتاہی کی۔  
 قادیانی فرقہ مسلمانوں کو کافر بنائے تو مولویوں پر الزام نہ کرکوں کو جنگ میں شکست  
 ہو تو مولویوں پر الزام اور اگر ان سے کہا جائے کہ بھائی مولوی اپنی جان سے تبلیغ وغیرہ  
 کیلئے موجود ہیں مگر ان کے اہل و عیال کیلئے بھی تو کھانے پینے کا انتظام کیا جائے اور زور  
 کیلئے کہ آریہ کابند و بست کیا جائے اسکے لئے روپے کی ضرورت ہے اسکا سامان تم کو تو  
 اس کا کچھ جواب نہیں گویا ان کے ذمہ دین کی خدمت بالکل ضروری نہیں ہاں بس ان کے  
 ذمہ تو یہ ضروری ہے کہ مولویوں کو الزام دیا کریں تو ہم آئیں ہی راضی ہیں۔ اور میں طلبہ  
 کتاہوں کہ تم کسی کی تحقیق کی پروا نہ کرو اگر کوئی تمھارے لباس پر طعن کرے کرنے دو کوئی  
 تمھارے طرز میں عیب لگانے نہ لگائے دو تمھارے لئے اللہ تعالیٰ کی رضا کافی ہے تم انکو  
 راضی کرنے کی فکر کرو اور یاد رکھو کہ عشق میں تو ملامت ہو ہی کرتی ہے تم خدا تعالیٰ کے  
 عاشق بنتا چاہتے ہو تو ملامت سننے کیلئے تیار رہو۔

نسا زد عشق را کج سدا مروت خوشا رسوائی کو سے ملا مروت

اور اگر کوئی تمکو نحوست و نکبت سے مطعون کرے یا کوئی دیوانہ کہے تو تم اسکو یہ جواب دو۔



۵ ما اگر قلاشن گردیوانہ ایم  
 عارف شیرازی سلاست کو مٹانے اور ملاست کو گوارا کرنے کو حق میں فرماتے ہیں  
 این خرقہ کہ من درم در بہن شراب دلی وین دفترے یعنی خرقہ مٹی نابا دلی  
 من حال دل ایو زاہد یا خلق نخواہم گفت کاہن نعمہ اگر گویم یا چنگ وریا دلی  
 ایک بزرگ نے چنگ وریا کی تفسیر ملاست سے کی ہے کہ ملاست کے وقت میں یہ  
 نعمہ عشق ظاہر کروں گا کیونکہ محبوب کیلئے ملاست اور دھول دھبہ میں ہی لذت ہوتی ہے  
 اور یہ حالت عشاق حجازی تک پر طاری ہوتی ہے وہ بھی اپنے اشعار میں اسکی لذت کو  
 ظاہر کرتے ہیں ۵

بحرم عشق تو ام می کشند و غوغا میست  
 تو نیز بر سر بام آکہ خوش تماشا میست  
 جو کلام موثر ہو سمجھ لو کہ حال سے نکلا ہے خواہ عشق حقیقی کا حال ہو یا حجازی کا ہو حال  
 دونوں کو قریب قریب ہی پیش آتے ہیں ابن عطار اسکندری نے ایک عاشق حجازی کی  
 حکایت اسی مضمون پر لکھی ہے کہ لوگوں نے نمدت عشق پر اسکے سو کوڑے مارے تو نانا کو  
 پر اسنے آہ بھی نئی سوئیں کوڑے پر آہ کی کسی نے پوچھا کہ نانا توے کوڑے کا تو تحمل کر لیا اور  
 اخیر کے ایک کوڑے کا تحمل نہوا اسکی کیا وجہ ہے کہا نانا توے تک تو محبوب سیر سامنے  
 تھا وہ کھڑا ہوا تماشا دیکھ رہا تھا کہ میری محبت میں اسکو یہ صیبت پیش آئی اس لذت  
 میں مجھے الم ضرب کا احساس نہوا نانا توے کے بعد وہ چلا گیا تو مجھے الم کا احساس نہوا  
 آہ نکل گئی تو اسے صابو یا یہ اس کا محبوب تھا جو نمائے ہو گیا اور آپکا محبوب تو ہر دم آپکی  
 ساتھ ہے ہر حالت میں آپکو دیکھ رہا ہے جسکی شان یہ ہر لا تاخذہ سنتہ ولا تفرق بھراہو  
 ملاست اغیار میں زیادہ لذت آنا چاہئے غرض طلبہ نے یہ بنیادز سیکھا ہے کہ لباس و گفتگو  
 میں تکلف و تصنع ہر تنے لگا ایسے ہی تکلف کیواسطے ایک بزرگ فرماتے ہیں ۵

جملہ اوراق و کتب در نار کن  
 سینہ را از نور حق گلزار کن  
 اس کا یہ مطلب نہیں کہ خٹلمینوں کی وضع چھوڑ کر بزرگ کی وضع بتانے لگو بلکہ مطلب  
 یہ ہے کہ اپنے لئے کوئی خاص وضع نہ بناؤ جو محبوب دے وہ پہن تو شال سے شال ڈھو

کبیل و کبیل ڈرہو اور ہر حال میں خوش رہو مگر حدود شرعیہ سے باہر نہ جاؤ ایک شادی میں دو شخص جمع تھے جو باہم غمزہ تھے مگر ایک نے درویشی اختیار کر لی تھی وہ کبیل ڈرہے ہوئے تھے اور دوسرے رئیس تھے وہ شال اوڑھے ہوئے تھے اور یہ رشتہ میں بڑی تھے جب دونوں ایک مجلس میں مجتمع ہوئے تو رئیس نے کہا یہ کبیل اتارو کیا خرافات لباس پر ہمیں مبرا لگتا ہے درویش نے شال کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ تم اسکو اتارو مجھے یہ بُہری لگتی ہے اس حکایت سے میرا مقصود یہ ہے کہ وہ اپنے کبیل ہی میں خوش رہو اور کسی کے طعن کی پرانکر و اور دوسرے وقت اگر اللہ تعالیٰ حالت میں کہیں اُسی میں خوش رہو اور کسی کے طعن کی پرانکر و اور دوسرے وقت اگر اللہ تعالیٰ تمکو شال ڈرہا دیں تو اسوقت شال اوڑھ لو اب کبیل کے پابند نہ ہو کیونکہ انسان کیلئے اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص حالت عبادت کی مقرر نہیں کی بلکہ اسکی ہر حالت جو حدود کے اندر ہو عبادت ہمارے حاجی صاحب نے و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کی تقریر میں نکتہ ظاہر فرمایا تھا جس سے اس اشکال کا جواب دیا تھا کہ عبادت تو اشجار و احجار و جبال و سموات و ملک سب کرتے ہیں چنانچہ ارشاد ہے القرآن اللہ یسجد لمن فی السموات و من فی الارض الا یہ بھ انسان و جن کی تخصیص آیت میں کیوں کی گئی حضرت نے فرمایا کہ اور مخلوق کی عبادت مثل مزدور یا نوکر کی خدمت کے ہو جو معین ہوتی ہے اور انسان کی عبادت غلام کی خدمت کے مثل ہے جسکے لئے کوئی صورت معین نہیں غلام ایک وقت میں آقا کا یا خانہ بھی اٹھاتا ہے اور دوسرے وقت میں آقا کی وردی پہنکر اسکی جگہ جلسوں میں جاتا ہے تو غلامی جو حقیقت ہو عہدیت کی اسکی پوری شان انسان ہی میں نمایاں ہے کہ اسکے لئے کوئی خدمت معین نہیں ایک وقت میں تاج کر مٹا سکے سر پر ہے طوق فضلنا اسکی گردن میں ہے خلافت الہی کی مسند پر بیٹھا ہوا ہے اسوقت تمام عالم اس کا سر ہے چنانچہ روح کی تجلی ہوتی ہے تو تمام عالم اسکے سامنے سرسجود ہو جاتا ہے اور اسوقت بالکل ایسا معلوم ہوتا ہے گویا خدا تعالیٰ کی تجلی ہے چنانچہ اس مقام پر بہت سے پھسل گئے ہیں کہ تجلی روح کو تجلی الہی سمجھ کر بہتوں کی عبادت کرتے رہے۔ اور ایک وقت میں حضرت انسان پاخانہ میں شریف فرما ہوتے ہیں اسوقت اس کا ہلنا موتتا ہی عبادت میں داخل ہے یہ بات کسی مخلوق کو حاصل نہیں حیض



انسان ہی ہیں جو ہر حالت میں عاید ہیں ہوتے ہوئے ہی روتے ہوئے بھی منہستے ہوئے ہی  
 لگتے ہوئے ہی پس میں علماء کو کہتا ہوں کہ تم اپنی ہر حالت کو سرکاری وردی سمجھو نہ ذلت  
 کی پروا کرو نہ عزت کی غرض مخلوق پر نظر ہی نہ کرو سب کے نظر ہٹا لو عام صوفیہ کا مشہور قول  
 ہے کہ اظہار عبادت مخلوق پر یا ہے اور محققین حضرات کا ارشاد ہے کہ اخفا عبادت خلق  
 سے ریا ہے کیونکہ مخلوق پر نظر ہی کیوں گئی جو اُس سے اخفا کا اہتمام کیا اگر تم مخلوق کو اسیا  
 سمجھتے جیسی مسجد کی صفیں تو اُن سے اخفا نہ کرتے۔ کوئی مسجد کی صفوں سے ہی اخفا کا اہتمام  
 کیا کرتا ہے پس تم مخلوق کو کالعدم اور لاشے محض سمجھو کسی پر نظر نہ کرو صرف ایک ذات پر نظر رکھو  
 دل آرائے کہ داری دل درو بند دگر چشم از ہر عالم فرو بند

یہی تو وحدۃ الوجود ہے جو کسی کی زبان سے کسی طرح نکل گیا وہ کافر کہلاے گئے کیونکہ  
 اسے زبان عشق میں اسکو ظاہر کیا اور عاشق کی زبان کافی نہیں ہوتی۔ تو صبیح مراد کیلئے  
 عاقل کی زبان کافی ہوتی ہے چنانچہ محققین اسی وحدۃ الوجود کو زبان عقل سے ظاہر کرتے  
 ہیں آپر کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتا۔ مگر چیہ فتویٰ لگایا گیا ہے انکو اسکی ہی پروا نہیں وہ  
 اپنے کلام میں تاویل ہی نہیں کرتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ایمان و کفر مخلوق کے ہاتھ میں  
 نہیں ہے اور تاویل وہ کرے جو مخلوق پر کچھ بھی نظر کرتا ہو اور جسکی نظر مخلوق پر بالکل نہ ہو اسکو  
 اسکی ہی ضرورت نہیں پھر جسکی نظر مخلوق سے اسقدر اٹھی ہوئی ہو اور جسکا یہ مذاق ہو کہ اخفا  
 طاعت خلق سے ہی ریا ہے وہ بھلا بڑا بننے کی تو کو شش کیوں کر لگا کیونکہ بڑا بننے میں  
 تو اپنے اوپر ہی نظر ہوتی ہے اور مخلوق پر ہی اور فانی کی نظر کسی پر نہیں ہے۔ اور میں تو  
 یہ کہتا ہوں کہ بڑا بننے کی تدبیر ہی یہ نہیں ہے جو متکبرین نے اختیار کی ہے کہ بڑا بننے کے  
 سامان کرتے ہیں بلکہ اُسکی تدبیر ہی یہی ہے کہ اپنے کو مٹا دو۔ افسوس بعض شعرا نے تو اسکو  
 سمجھ لیا اور آجکل اگر علماء نے ہی اسکو نہ سمجھا ایک شاعر کہتا ہے

اگر شہرت ہو پس داری اسیر دام غلت شو کہ در پرواز دارد گوش گیری نام غفارا

عقلانے اپنے کو مٹا دیا تو اُس کا نام اسقدر مشہور ہوا کہ مخلوق کی زبان زد سے اسی طرح  
 تم اپنے کو مٹا دو گناہم کردہ سب الگ ہو جاؤ تو پھر تمہاری محبوبیت کی شان ہوگی کہ تم چپے

روحیل۔ رسالہ المبلغ جلد دوم بابت ماہِ حرب ۳۵ (رجسٹر نمبر ۲۰۲)

تو لوگ تمھارے بولنے کے شیدا ہونگے حجرہ میں بیٹھو گے تو مخلوق تمھارے خروج کی تمنی ہوگی  
اور یوں کہے گی ۵

بنائے رخ کہ خلقے والے شونہ ویراں بکشانے لب کہ فریاد از مر و وزن بکاید  
مگر اس نیت سے اپنے کو نہ مٹانا کیونکہ اس نیت کی ساتھ تم مٹتے ہی کے نہیں اس حالت میں  
ڈٹے پتھر کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ فنا بغرض شہرت کہ ہے اسی طرح تفویض بغرض راحت جو نیز  
ہے بعض لوگ اس غرض سے تفویض کرتے ہیں کہ آئیں راحت بہت ہے تم اس کا قصد  
کر کے تارک تفویض نہ بنو۔ بلکہ فنا کا اسلئے قصد کرو کہ تم واقع میں فنا ہی کے سخی ہو ۵ وجود  
ذنب (ایقاس بد ذنب۔ اور تفویض اس نیت سے کرو کہ یہ محبوب کا حق ہے کہ سب کام  
اسی کے سپرد کر دیا جائے ۵

سپر دم بتو مایہ خویش را تو دانی حساب کم و بیش را  
اگر کوئی بڑی دور کی بات ہے تو میں کہتا ہوں کہ دنیوی مقاصد کون سے قریب ہیں یہی  
تو دور ہی ہیں کھانا کھاتے ہو تہلاؤ وہ کتنی دور سے حاصل ہوتا ہے کسی نے یو یا کسی نے کانا  
کسی نے پیسا پھر گونہا اور تو سے پر ڈالا اور کھانے بیٹھے پھر یہی اول لقمہ سے سیر نہیں کرتی  
بلکہ لقمہ اخیر سے شبع ہوتا ہے تہلاؤ کتنی لمبی مسافت ہر اسی طرح پانی پیتے ہو تو جرمہ اخیر سے  
سیرابی ہوتی ہے وہ بھی تو دور ہی ہے اور تفویض تو اس سے زیادہ قریب ہے چنانچہ حضرت  
بازید نے خواب میں حق تعالیٰ سے پوچھا دینی علی اقرب الطرق الیک کہ مجھے اپنے پاس  
پہنچنے کا نزدیک تر راستہ بتلا دیجئے ارشاد ہوا دع نفسک و تعال کہ اپنے آپ کو چھوڑ دو  
اور آ جاؤ تہلائے آئیں کو نہا بعد ہے اپنے کو چھوڑ دو پس وہ قریب ہیں ۵

میاں عاشق و معشوق ہیچ حامل نیت تو خود حجاب غدی حافظ ازیاں بر خیز  
یہ مضمون تو بہت طویل ہو گھنٹوں میں ہی ختم نہو گا اب میں مقصود کی طرف رجوع کرتا ہوں  
میں یہ کہہ رہا تھا کہ طلبہ کو تکلف و تصنع سے احتراز کرنا چاہئے اسی کے ضمن میں یہ بات  
کی تھی کہ طلبہ کجکل انگریزی الفاظ کے استعمال کو فریختے ہیں یہ بہت بُرا ہے اور یہ گفتگو اس  
چلی تھی کہ میں نے تکوین کا ترجمہ تفہیم حماطین کیلئے سائنس سے کیا تھا غرض تکوین مقصود



قرآن نہیں ہے بلکہ اصل مقصود دین کا بیان ہے مگوین کا ذکر ہی قرآن میں دین ہی ہے مقصود انہیں ہی تو اس آیت سے اوپر جسکی میں نے تلاوت کی ہے کچھ مضامین دینہ مذکور ہیں حق تعالیٰ انکو بیان فرما کر ارشاد فرماتے ہیں ان ہذا لا تذکوۃ کہ یہ یادداشت ہے یا نصیحت ہے فہی شاء اتخذ الی وہ سبیلہ اب جس کا جی چاہے اپنے رب تک پہنچنے کا راستہ اختیار کرے۔ یہاں فہی شاء سے تخییر مطلوب نہیں بلکہ تشریب و تحریش مقصود ہے۔ یہ میں نے اسلئے کہ دیا تاکہ کوئی معقولی اسکو تخییر مجہول نہ کرے کیونکہ جنہر معقول کا غلبہ ہوتا ہے انکو ذوق لسان نہیں رہتا۔ تو معقولی صاحب تو یہاں فہی شاء دیکھ کر یہ کہیں گے کہ انہر میاں اختیار دے رہی ہیں کہ جسکا جی چاہے راستہ اختیار کرے اور ایسے واقعات بد فہمی کے معقولیوں سے وقوع میں آچکے ہیں چنانچہ ایک معقولی طالب علم حضرت مولانا گنگوہی کے یہاں درس حدیث میں شریک تھے مگر حدیث اعراب میں ہی مشغول تھے جب ترمذی کی اول حدیث آئی لا یقبل اللہ صلوۃ بغیر طہو اور اس سے اشتراط وضو پر استدلال کیا گیا۔ تو معقولی صاحب یوں نے کلاس میں شرط صحت ہونا تو معلوم ہوا صرف شرط قبول ہونا معلوم ہوا جو اس طرح ہی متحقق ہو سکتا ہے کہ نماز کی صحت تو بدون وضو کے بھی ہو جائے مگر مقبول نہ ہو پھر بعد نماز کے وضو کرے جس سے اب نماز قبول ہو جائے۔ پس اس کا جواب بدون اس کے اور کیا ہے کہ معقول کی وجہ سے انکا ذوق لسان مسخ ہو گیا۔ جسکو ذرا ہی زبان کا ذوق ہو گا وہ لا یقبل اللہ صلوۃ بغیر طہو سے تقدم طہور کی ضرورت کو معاً سمجھ لیگا۔ اسی طرح حضرت مولانا گنگوہی کے پاس ایک شخص آیا اور مسئلہ پوچھا کہ آدھا چوہا کتنے کنویں میں گر پڑا کتنے ڈول نکالے جائیں تو ایک معقولی صاحب جلدی سے یوں کہ تیرہ ڈول نکالو و مولانا نے فرمایا کہ یہ تو احمق ہے سارا پانی نکال دو۔ کنواں ناپاک ہو گیا بعد میں معقولی صاحب نے حضرت سے پوچھا کہ پورا چوہا گر پڑے اور مر جائے تو بیس سے تیس ڈول تک کا حکم اور آدمی دم گرنے پر اپنے سارا پانی نکالنا واجب کر دیا اسکی کیا دلیل ہے حضرت نے فرمایا کہ تیرہ ڈول کس دلیل سے بتلائے کہا میں نے بیس اور تیس کا اونٹن نکالیں

کال لیا تھا پھر جب پورا چاہا کرتا تو پچیس ڈول ہوتے اب آدھا کر رہے تو پچیس کا  
 وہاں ساڑھے بارہ ہوتے تھے میں نے کسر کو پورا کر کے تیرہ ڈول بتلا دیئے اور پورا نکال  
 واجب ہو تو اکل اعظم من الجز کے خلاف لازم آتا ہے اور اپنی حماقت سے یہ نہ سمجھا کہ  
 جب کھنکر گرا ہے تو کنوئیں میں دم مسفوح گرا اور دم مسفوح کا ایک قطرہ بھی سارے کنوئیں کو  
 ناپاک کر دیتے لئے کافی ہے اگر معقولی صاحب کو اس کا ہوش نہ ہوتا تو سمجھتا کہ واقعی میرا حساب  
 غلط تھا۔ ایک دفعہ معقولی کے ساتھ خود مجھے پیش آیا ہے میں کانپور میں حدیث پڑھا  
 رہا تھا ایک معقولی صاحب بھی درس میں آ بیٹھے تھے یہ حدیث آئی من انتھی الی  
 غیر الی میں لم یسرح ریح الجنۃ جو شخص اپنے خاندان کو چھوڑ کر دوسرے خاندان کی طرف  
 اپنی نسبت کر لے گا وہ جنت کی خوشبو نہ پائے گا۔ آج کل شہروں میں یہ مرض بہت شائع  
 ہو گیا ہے شہر میں جا کر جولاہے ہی سید ہو جاتے ہیں چنانچہ کابل سے ایک جولاہہ  
 ہندوستان آیا اور یہاں آ کر پٹھان بن گیا کچھ دنوں کے بعد ایک پٹھان آیا اس نے  
 جو دیکھا کہ جولاہے نے اپنے کو پٹھان بنا رکھا ہے تو وہ سید بن گئے اسکے بعد ایک سید  
 آئے انھوں نے دیکھا کہ یہاں پٹھان نے اپنے کو سید بنا رکھا ہے تو آپ نے یہ کہنا  
 شروع کیا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں (نعوذ باللہ منہ) لوگوں نے اس پر سننا شروع کیا تو  
 سید نے کہا کہ جس ملک میں جولاہہ پٹھان اور پٹھان سید بن جاتا ہے وہاں سید اگر  
 خدا کا بیٹا بن جائے تو کیا تعجب ہے اس نے سبکی قلعی کو لہری تو میں نے اس حدیث کی شرح  
 میں کہا کہ یہ بہت سخت وعید ہے کہ ایسے شخص کو جنت کی خوشبو بھی نہ آئے گی  
 تو جنت میں تو کیا جاتا تو معقولی صاحب نے کہا اس سے دخول جنت کی نفی تو لازم  
 نہیں آتی ممکن ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو کر یہی خوشبو نہ سونگے میں نے کہا یہ کیونکر  
 کہنے لگے اس طرح کہ وہ فر کو م ہو جائے۔ میں نے کہا سبحان اس جنت میں ہی زکام ہوا تو  
 جنت کیا ہوئی غرض یہ معقولی محض الفاظ کے چکر میں رہتے ہیں اور امر کائنات بعیدہ  
 ہی نکالتے رہتے ہیں چنانچہ ایک معقولی صاحب ایک تیلی کی دکان پر تیل لے کر گئے  
 وہاں دیکھا کہ تیل کی گردن میں گھنٹی پڑی ہوتی ہے پوچھا بھائی اس گھنٹی میں کیا حکم ہے



تیلی نے کہا کہ ہم لوگ غریب آدمی ہیں سارے کام اپنے ہاتھ سے کرنا پڑتے ہیں ہر وقت بیل کی ساتھ نہیں رہ سکتے لکھنٹی اسکے گلے میں اسلئے ڈال دی ہے تاکہ اسکے بچنے سے معلوم ہوتا رہے کہ بیل چل رہا ہو اگر لکھنٹی بند ہوتی ہے تو ہم اگر بیل کو بھر چلا دیتے ہیں اور چلا کر اپنے کام میں لگ جاتے ہیں معقولی صاحب نے لکھنٹی کا بیل کے چلو کی دہلی تو نہیں ہو سکتی ممکن ہے کہ وہ کھڑا کھڑا سر ہلاتا رہے تیلی نے کہا مولوی صاحب میسر بیل نے منطق نہیں پڑھی آپ جلدی یہاں سے تشریف لیجائیے کہیں وہ منطق نہ سیکھ لے پھر ہماری توصیت آجائے گی۔

یہ غلو فی المعقول کا نتیجہ ہے کہ ان کو مشاہدات و واقعات میں بھی توہمات پیدا ہوتے ہیں پھر کمال یہ کہ محض توہمات ہی پر ورق کے ورق سیاہ کرتے چلے جاتے ہیں چنانچہ ایک مسلمان کے یہاں مشہور ہے کہ قضیہ موجبہ میں وجود موضوع شرط ہے نہ معلوم اس دعویٰ کی دلیل کیا ہو محض توہم ہے اور کچھ ہی نہیں مگر اس مسئلہ کو مانکر پھر حواشکالات وارد کرنے اور انکے جوابے میں شروع کئے ہیں تو بڑی لمبی بحث ہو گئی ہے۔ اللہ بھلا کرے حمد اللہ کا اس نے اسکو رد کیا ہے اور کہا کہ قضیہ موجبہ کیلئے وجود موضوع کی ضرورت نہیں صرف ربط موضوع بالمحمول کافی ہے اور بہت سے مسائل معقولیہ اسی شان کے ہیں۔ تو میں نے ایسے ہی معقولیوں کا وہم رفع کرنے کے لئے کہا ہے کہ یہاں تخییر پر رد نہیں اور اگر فمن شاء سے تخییر ہی مراد ہوا کرے تو ایک مقام پر ارشاد ہے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر کیا اسکو بھی تخییر پر محمول کیا جائیگا ہرگز نہیں بلکہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلاً میں ترغیب و تہیل مراد ہے مطلب یہ ہے کہ یہ مضامین تذکرہ میں جسے خدا کا راستہ آسان ہو گیا اسلئے ہم اعلان عام کرتے ہیں کہ جس کا دل چاہے خدا کے رستہ پر چلے اب کچھ دشواری نہیں یہ تو آیت کی تفسیر تھی اس سے میرا مقصود یہ ہے کہ اس آیت میں گواں ہٹا کا اشار الیہ ظاہر صرف سورہ دہر کے مضامین میں لیکن یہ شان تمام ہی قرآن کی ہے کیونکہ قرآن میں جا بجا قرآن کو تذکرہ اور ذکر اور ذکر کر کے کہا گیا ہے جس سے خاص مضامین پر اشارہ نہیں ہے بلکہ سارے قرآن کے مضامین پر اشارہ

چنانچہ ایک مقام پر ہے ان فی هذا لبلاغ القوم عابدين ایک مقام پر ہے ان  
 في ذلك لذكرى لمن كان له قلب اور یہاں یقیناً ذلک سے پورا قرآن مراد ہے  
 اور سورہ عبس میں ہے کلا انما تذکرۃ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکتومتہ مرفوعتہ  
 مطہورۃ بایدی سفورۃ کراہی بردہ یہاں تو یقیناً ان تذکرہ سے تمام قرآن ہی مراد ہے  
 تو حاصل اس جملہ کا یہ ہوا کہ قرآن (بلکہ تمام شریعت کیونکہ قرآن ساری شریعت کی  
 اصل ہے باقی سب اسی کی شرح ہے اسی واسطے بعض حدیث میں قرآن سے مراد طلق  
 شریعت ہی وارد ہے چنانچہ اقض بیننا بکتاب اللہ کہنے پر رحم فرمایا گیا جو کہ قرآن میں  
 نہیں ہے غرض قرآن بلکہ سب دین) تذکرہ ہے اور یادداشت ہر کس چیز کی ہر سبیل رب  
 کی کیونکہ اگے اختیار سبیل رب کو اسی صفت تذکرہ پر مرتب کیا گیا ہے رب سبیل کو  
 سمجھے سبیل کہتے ہیں لغت میں راستہ کو۔ اور راستہ کی دو قسمیں ہیں ایک لمباراستہ  
 جسکو سفر کہتے ہیں اور ایک مختصر اور قصیر راستہ اب غور کیجئے کہ حق تعالیٰ تک پہنچنے کا  
 راستہ قصیر ہے یا طویل ؟ ظاہر ہے کہ طویل ہے۔ یہ راستہ قصیر تو انکے نزدیک ہو گا جو  
 عید بقرعید کے غازی ہوں ورنہ یہ تو ساری عمر کا قصہ ہے کسی دن ہی اسکے طے کر نیے  
 بس نہیں کر سکتے اگر ہزار سال کی بھی عمر ہو جب بھی نماز فرض رہے گی روزہ فرض رہے گا زکوٰۃ  
 فرض رہے گی غرض کسی وقت فرائض سے سبکدوشی نہیں ہو سکتی گویا عمر بھر اسی راستہ کو  
 طے کرتے رہتے ہیں جیسے ہمارے حضرت حافظ ضامن صاحب نے اس شخص سے پوچھا تھا  
 کہ آپ کا لڑکا کیا پڑھتا ہے کہا قرآن حفظ کرتا ہے فرمایا ارے اس بیچارے کو کیوں جنم روگ  
 لگایا حافظ صاحب میں مزاح بہت تھا اسلئے گفتگو کے عنوان ایسے ہی ہو کرتے تھے مگر حقیقت  
 اسکی یہ تھی کہ حفظ قرآن ایک دن کا کام نہیں عمر بھر کا کام ہے ساری عمر اسی میں لگا رہتے رہتے  
 محفوظ رہتا ہے ورنہ بہت جلد حفظ سے نکل جاتا ہے چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ جب کہ مہینہ  
 آتے ہی حفاظ کو قرآن یاد کرنے کی فکر ہوگی دور شروع ہو جائیگا۔ پانی پیت میں ایک ٹیس  
 ہیں وہ سب قرات کے حافظ ہیں اور کمال یہ ہے کہ ہر سال ایک قاری کی روایت  
 میں تراویح سناتے ہیں مگر کیا مجال کہ دوسری قرات کا آئیں اختلاط ہو جائے اگر قالون



کی روایت شروع کریں گے تو اخیر تک قانون ہی کی روایت رہے گی ورش کی روایت کا آئیں خلط نہوگا بڑا اچھا حافظہ ہے مگر یہ اسکی بدولت ہو کہ ہر سال رجب جو وہ قرآن میں مشغول ہوتے ہیں پھر کسی کام کو نہیں دیکھتے اسی طرح ساری شریعت ہے کہ یہ عمر بھر کا کام ہے ایک دو دن کا کام نہیں نوافل و سجیات کو تو آدمی ترک کر سکتا ہے مگر فرائض و واجبات سے عمر بھر چھٹکارا نہیں ہو سکتا پھر مزایہ ہے کہ فرائض و واجبات اور تلاوت قرآن کی پابندی کر نیسے کچھ نام ہی نہیں ہوتا سجیات و نوافل کی پابندی میں نام اور امتیاز زیادہ ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ طالبان دنیا و ظالمت کو ناعہ نہیں کرتے مگر نماز قرآن کو ناعہ کرتے رہتے ہیں فرائض و واجبات کو ضائع کرتے رہتے ہیں کیونکہ انکو نام مقصود ہے راستہ کاٹے کر نام مقصود نہیں ورنہ اہم و اقدم کا زیادہ اہتمام کرتے میرٹھ میں ایک رشوت خوار تھے وہ وظیفہ کے تو اتنے پابند کہ اشراق تک وظیفہ پڑھتے اور اس میں کسی سے بات نہ کرتے مگر اسی وقت میں اشارات سے رشوت کا معاملہ بھی طے ہوتا رہتا تھا مقدمہ والا اشارہ سے ایک کتاب انگلی کے اشارہ سے دو کتے پھر اشارات ہی میں معاملہ طے ہو جاتا سو یہ تقویٰ کلابی کہلاتا ہے کہ وظیفہ میں بات کر نیسے تو اتنا پرہیز اور رشوت سے پرہیز نہیں کتے کی بھی یہی حالت ہے کہ ٹانگ کی تو اتنی جھپٹا کر تا ہے کہ اُسکو اٹھا کر موتا ہے تاکہ پیشاب کی چھینٹ نہ پڑ جائے اور منہ کو گوہیں بھی ڈال دیتا ہے جیسے ایک تیل سے کسی نے پوچھا کہ تیرا میناں کہاں ہے وہ چونکہ نئی نئی دولہن تھی جسکے لئے منہ سے بولنا عیب ہے اس نے زبان سے تو کچھ جواب نہ دیا مگر لہنگا اٹھا کر پیشاب کیا اور پیشاب کے اوپر کو پھاند گئی مطلب یہ تھا کہ دریا پا گیا اگر یہی حالت اہل دنیا کے و ظالمت کی ہے بہر حال خدا کا راستہ قصیر نہیں بلکہ طویل ہے کہ عمر دراز میں ہی طے نہیں ہو سکتا مگر جنکو توفیق دی گئی ہے انکے لئے قصیر ہو جاتا ہو گو واقع میں طویل ہے جیسے قیامت کے بارہ میں ارشاد ہے فی یوم کان مقلد الخ خمسين الف سنة ط کہ وہ دن پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا مگر حدیث میں آیا کہ مومن کو اتنا چھوٹا معلوم ہوگا جیسے ایک نماز کے شروع سے اسکے ختم کرنے تک فاصلہ

ہوتا ہے اور اوپر جو حضرت یانیر کے قصہ میں طرق دین کا قصیر ہونا بیان کیا گیا ہے  
 مراد اُس قصہ سے سہولت ہی بمقابلہ مشاق دنیا کے۔ اب سمجھئے اور اسی بات کا سمجھنا  
 اس بیان سے مقصود ہے کہ جب خدا کا راستہ طویل ہے اور ہم اس پر چل رہے ہیں تو ہم  
 ہر وقت سفر میں ہوئے اور قرآن اُس سفر کی یادداشت ہے جو اس راستہ سے منازل  
 و مقامات سے ہموار آگاہ کرتا ہے جب ہم سفر میں ہوئے تو بتلائیے کیا سفر میں ہی چین  
 ہوا کرتا ہے مگر افسوس ہم کیسے بے فکر و مطمئن ہیں گویا وطن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور صاحب  
 جسکو ہر وقت سفر درپیش ہو وہ کیونکر مطمئن ہو کر بیٹھ سکتا ہے اور جسکے سامنے اتنا لمبا  
 سفر ہو وہ کیونکر دل کھول کے ہنس سکتا ہے اسی لئے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ  
 وسلم کی سیرت ہی باب میں اس طرح بیان کی گئی ہے کان دائم الفکرۃ متواہل  
 الاحزان کہ آپ ہمیشہ فکر و سوچ میں اور رنج و غم میں رہتے تھے اور اس فکر و غم ہی کا  
 یہ اثر تھا کہ آپ کبھی کھل کر ہنستے نہ تھے حدیث میں ہے کان جل ضحکہ التبسم  
 کہ آپ کا بڑا ہنستا یہ ہوتا تھا کہ تبسم فرمالتے تھے اور یہ ہی حضور ہی کا حوصلہ تھا کہ ہماری  
 خاطر سے تبسم ہی فرمالتے تھے ورنہ جسکے سامنے وہ اہوال شدیدہ ہوں جو حضور پر مشکف  
 تھے اُسکو تو تبسم ہی نہیں ہو سکتا شاید کوئی اسپریشہ کرنے کہ حضور کو کیا خوف تھا  
 آپ تو سب ذلالت کے بخشدیئے جانے کا وعدہ ہو چکا تھا۔ میں کہتا ہوں کہ بس آپ کے  
 نزدیک جہنم ہی تو ایک خوف کا سبب ہے۔ صاحب اس سے یہ فکر عظمت حق کا انکشاف  
 خوف کا سبب ہے جس پر عظمت حق کا انکشاف ہو گیا ہے وہ جہنم کو تو تصور میں ہی نہیں لاتا  
 پھر اس سے آگے ایک اور مقام ہے جس میں باوجود مغفرت ذلالت کے بھی جہنم سے اطمینان  
 نہیں (وہو انکشاف قدرۃ الحق) اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے  
 ہیں لو علمتم ما اعلم لضحکم قلیلاً و لیکتبم کثیراً یعنی اگر تم وہ باتیں جانتے  
 جو مجھے معلوم ہیں تو بہت کم ہنستے اور زیادہ رونا کرتے۔ اس جگہ کم ہنستے کے معنی یہ ہیں  
 کہ بالکل نہ ہنستے مگر یہ محاورہ ایسا ہے جیسا اردو میں آپ کہا کرتے ہیں کہ میں ایسا روگ  
 کم پالتا ہوں یعنی نہیں پالتا اور محاورات اکثر تمام زبانوں میں مشترک نہ ہوتے ہیں ان



میں اور جگہ بھی یہ استعمال آیا ہے جہاں قلت کے معنی ہو ہی نہیں سکتے عدم ہی کو معنی  
 ہو سکتے ہیں یعنی قلیل الامالی منون اس جگہ عام واعظوں کی ایک غلطی یاد آئی وہ  
 یہ کہ قرآن مجید میں ہے فلیضحکو قلیلاً ولیبکو اکثریاً واعظین اسکو امر سمجھتے ہیں  
 اور مسلمانوں کو ملامت کرتے ہیں کہ تم واجب کو ترک کرتے ہو قرآن میں تو کثرت بکا  
 کا امر ہے اور تم بالکل نہیں روتے۔ مگر یہ ان واعظین کی غلطی ہے یہاں معنی امر مراد  
 نہیں بلکہ امر بمعنی خبر ہے جس میں کفار کی سزا اور عذاب کا ذکر ہے جسکی دلیل سیاق سیاق  
 ہے چنانچہ اس سے پہلے ارشاد ہے وقالوا لا تنفرو فی الحرقل نادرھنما شد  
 حوالو کانوا یفقهون ۵ اور اسکے بعد ارشاد ہے جزاء ما کانوا یعملون اور در بیان  
 میں ہے فلیضحکو قلیلاً ولیبکو اکثریاً جس سے صاف معلوم ہوا کہ یہ بکار سزا  
 اور ظاہر ہے کہ سزا وہ چیز ہو سکتی ہے جو سزا پانہ والے کے اختیار میں ہو بلکہ سزا دینے  
 والے کے اختیار میں ہو اور اگر یہاں معنی انشاء مراد ہونگے تو ضحکے بکار مخاطب کے  
 اختیار میں ہوگا اور وہ جزا نہیں ہو سکتا پس ثابت ہو گیا کہ یہاں معنی انشاء مراد نہیں  
 بلکہ خبر دینا مقصود ہے کہ ان مشرکین کی سزا یہ ہے کہ وہ تھوڑے دنوں میں منسلک  
 لیں اور اسکے بعد زیادہ روئیں گے اپنے اعمال کی سزا میں۔ اور خبر کو انشاء کی صورت  
 میں استعمال کرنا ایسا ہے جیسا کہ ہمارے محاورہ میں ہی کہا کرتے ہیں کہ اب سر بکڑ کر  
 رو دو تمھاری ہی سزا ہی یعنی اب روؤ گے اور اپنے کئے کی سزا بھگتو گے پس اسی طرح  
 قرآن کا یہ محاورہ ہے جس سے معنی امر مقصود نہیں اور اگر بغرض محال امر ہی مقصود  
 ہوتا تو سیاق و سباق کیوجہ سے مخاطب کفار ہی ہوتے مسلمانوں کو کچھ بھی خطاب  
 نہ ہوتا اسلئے واعظین کا اس سے مسلمانوں کیلئے کثرت بکار کا مامور نہ ہونا ثابت کرنا  
 غلط ہے۔ یہ بیچ میں استطراد ایک فائدہ تفسیر یہ بیان کر دیا گیا میں یہ کہ ہاتھاکہ رسول  
 صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر جو امور عظام و اہوال شدیدہ تھے انکے ہوتے ہوؤ کسی کو  
 ہنسنے کی تاب نہیں ہو سکتی تھی یہ حضور ہی کا حوصلہ تھا کہ آپ اسکے باوجود بھی تبسم فرمائیے  
 تھے اسپر اگر یہ سوال ہو کہ پھر آپ تبسم ہی کیوں فرماتے تھے اسکے دو جواب ہیں ایک یہ کہ

۸

ہماری خاطر سے تاکہ لوگوں کا کلیجہ نہ بھٹ جائے اور وہ یوں نہ کہیں کہ جب حضور  
ہر وقت غمگین رہتے ہیں تو ہمارا تو بچہ کہاں ٹھکانا ہے لوگ اس سے بالوس ہو جاتے  
اسلئے حضور گاہ گاہ تقسیم فرمایا کرتے دوسرے یہ بھی کہتے ہیں کہ ضحاک تقسیم خاصہ  
بشر یہ ہے کہ تنہی کی بات پر تنہی آہی جاتی ہے چاہے اندر سے دل پر کیسیا ہی غم  
کا پہاڑ ہو مشہور ہے کہ نیند تو سولی پر ہی آجاتی ہے کیونکہ خاصہ بشر یہ ہے۔ تو جناب  
جب حضور کی یہ حالت تھی کہ آپ ہمیشہ فکر مند اور اندوہ میں رہتے تھے تو ہم آخر کس  
بات پر بیکار ہیں اور ہم دنیا سے خوش اور مطمئن کیونکر ہو گئے حالانکہ یہ بیکاری بہت  
سخت حالت ہے حتیٰ تعالیٰ ایک مقام پر کفار کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں و ضلوا  
بالحیثیۃ الدنیا و اطمانوا بہا کہ وہ دنیا سے خوش اور مطمئن ہو گئے اس سے معلوم ہوا  
کہ رضا بال دنیا مطلقاً مذموم نہیں بلکہ اس وقت مذموم ہے جبکہ اسکی ساتھ اطمینان اور  
بیکاری ہی ہو ورنہ و اطمانوا بہا نہ بڑھایا جاتا پس معلوم ہوا کہ مذمت میں اس اطمینان  
کو ہی دخل ہے گو یہ اطمینان بال دنیا کفر سے کم ہی ہے مگر ایسا کم ہے جیسا آسمان عرش  
سے کم ہے مگر فی نفسہ تو بہت بڑا ہے مولانا فرماتے ہیں ۵

آسمان نسبت بعرش آمد فرد لیکن بس عالی ست پیش خاک تو

اسی طرح اطمینان بال دنیا بہت سخت چیز ہے جیسی تو اسکو کفار کی مذمت میں بیان کیا  
گیا گو کفر سے کم ہو اس جگہ جملہ معترضہ کے طور پر ایک تحقیق لغت کی ہی بیان کر دوں  
کہ آسمان لفظ مفرد نہیں ہے بلکہ مرکب ہے آس اور مان سے آس معنی آس یا چلی کو کہتے ہیں  
اور مان معنی مانند ہے تو یہ لفظ اصل میں آسیا مان تھا کثرت استعمال سے تخفیف کر کے  
آسیا کو آس بنا لیا گیا آسمان ہو گیا۔ گو ہمیں فارسی دانی کا دعویٰ نہیں مگر جو لوگ اسے  
مدعی ہیں وہ اس نئی تحقیق کو سن لیں غالباً انکے ہی خیال میں یہ بات نہ آئی ہوگی۔ پس  
آسمان کو آسمان اسلئے کہتے ہیں کہ ان اہل لغت کے نزدیک چلی کی طرح آسمان ہی حرکت  
دور ہے۔ غرض رضا بال دنیا و اطمینان بہا کو بمقابلہ کفر کے کم ہے مگر فی نفسہ بہت بڑا  
مرض ہے اس کا علاج کرنا چاہئے جسکی ایک صورت یہ ہے جو میں اس وقت بیان کر رہا ہوں



کہ انسان یہ تصور پیش نظر رکھے کہ میں ہر وقت سفر میں ہوں چنانچہ قرآن کی اس آیت سے بطور دلالت التزام کے یہ بات ثابت ہے کہ انسان سفر میں ہے اور اُسکے لوازم سے ہے چھپنی اور عدم اطمینان کیونکہ مسافر کو منزل پر پہنچنے سے پہلے اطمینان نہیں ہو سکتا بلکہ مسافر کے لئے غیر منزل کے ساتھ اطمینان اور رضا خود موانع سفر سے ہے جو مسافر غیر منزل سے دل لگا لگا اور اُسی میں قیام کر کے بفکر ہو جائیگا یقیناً منزل پر نہ پہنچ سکے گا ان سب باتوں کو بھی قرآن نے بتلادیا ہے کہ دنیا سے رضا اور اطمینان نہ ہونا چاہئے پس قرآن سے بدالت مطابقی ہمارا مسافر ہونا بھی ثابت ہے اور بدالت التزامی سفر کے لوازم بھی ثابت ہیں اور اُسکے موانع بھی بتلادیئے گئے ہیں اب اس مضمون میں کیا شبہ ہو۔ اور سنئے لوازم سفر سے طریقی کا مبدا و منتہا بھی ہے سو مبدا کے بیان کی تو اسلئے ضرورت نہیں کہ وہ تو چلنے والے کے سامنے ہے اور منتہا کا ذکر قرآن میں جا بجا آیا ہے چنانچہ بار بار فرماتے ہیں والی اللہ ترجع الامور والی ذلک الوجہی۔ والی اللہ المصیرہ اور ایک مقام پر صاف ارشاد ہے وعلى الله قصد السبيل ومنها جائز کہ سید ہاراستہ ہی خدا تک پہنچتا ہے اور بعضے ٹیڑھے راستے بھی ہیں (اور سید ہاراستہ کی توفیق اُسکو ہوتی ہے جو طالب حق ہو) ولو شاء لهدمکم اجمعین اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو تم سبکو (سید ہاراستہ کی طرف جبراً) ہدایت کر دیتے (مگر چونکہ یہ دارالابتلا ہے اسلئے جبر نہیں کیا جاتا لا اکواہ فی الدین قد تبین المرشد من الغی) مشہور تفسیر تو یہ ہے وعلى الله بیان قصد السبیل منتہا جائز مگر اسمیں مضاف کا حذف ہے جو بلا ضرورت خلاف اصل ہے اسلئے میرے نزدیک یہاں علی معنی الی ہے جو قرآن میں جا بجا آیا ہے چنانچہ جما انزل علینا بمعنی جما انزل الینا آیا ہے اور بھی اسکی نظائر تلاش سے ملیں گی اس صورت میں حذف کی ضرورت نہوگی تو منتہائے سفر بھی قرآن میں مذکور ہے۔ پھر لوازم سفر سے علامات بھی ہیں ہر راستہ کی کچھ علامات ہوتی ہیں تو یہاں بھی کچھ علامات ہونا چاہئیں بلکہ یہاں ضرورت زیادہ ہے کیونکہ یہ سبیل محسوس نہیں بلکہ معنوی ہے سو قرآن میں اس

راستہ کی علامات بھی مذکور ہیں فرماتے ہیں ومن یعظم شعائر اللہ فانہما من تقویٰ  
القلوب شعائر اللہ وہی علامات ہیں جو خدا کی طرف چلنے کی دلیل ہیں یعنی نماز و روزہ  
اور حج اور تمام عبادات یہ سب اس راستہ کی علامات ہیں جنہیں کسی کو چلتا ہوا دیکھو تو  
سمجھ لو کہ وہ خدا کی طرف چل رہا ہے پھر لوازم سفر سے ضیاء بھی ہے کیونکہ راستہ میں  
تاریکی ہو تو چلنا دشوار ہے سیر فی طریق رویت طریق پر موقوف ہے اور رویت بدون  
ضیاء کے نہیں ہو سکتی۔ تو قرآن میں اس راستہ کیلئے بھی ضیاء بھی ثابت ہے چنانچہ  
فرماتے ہیں ہذا بصائر من ربکم و ہدی و رحمت لقوم یومنون آمین لفظ بصائر  
سے ضیاء پر دلالت ہے ایک دفعہ مجھے اس آیت میں یہ سوال پیدا ہوا تھا کہ اس جگہ  
تین چیزیں کیوں بیان کی گئیں بصائر و ہدی و رحمت پھر سمجھ میں آیا کہ راستہ چلنے  
میں ایک تو رہبر کی ضرورت ہے وہ تو ہدی ہے پھر رہبر کی عنایت و شفقت کی ضرورت  
کہ مختصر اور سہل راستہ سے لیجائے وہ رحمت ہے پھر اسکی ہی ضرورت ہے کہ چلنے والا  
سوانکما ہوا اگر راستہ حسی ہے تو بصیر کی ضرورت ہے اور معنوی ہے تو بصیرت کی ضرورت  
ہے اسکا ذکر بصائر میں ہے مگر بصائر سے مراد اسباب بصیرت ہیں یعنی ضیاء کیونکہ قرآن  
کو جو بصیرت فرمایا ہے ظاہر ہے کہ وہ اسباب بصیرت میں سے ہے پس قرآن میں ضیاء  
معنوی موجود ہے جس میں تامل کرنیے بصیرت کام کرنے لگتی ہے اور اسکو راستہ نظر آتے  
لگتا ہے پس اس آیت سے ضیاء بھی ثابت ہوئی اور دوسری آیات میں تو صاف طور پر  
لفظ نور وارد ہے لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہ اللہ من  
اتبع رضوانہ سبیل السلام وخرجہم من الظلمات الی النور غرض قرآن سے  
سفر اور لوازم سفر سب ثابت ہیں پھر حضرات صوفیہ کے کلام کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ  
قرآن کو ان سے زیادہ کوئی نہیں سمجھتا ان کے کلام میں یہ حقیقت نمایاں طور پر مذکور ہے  
چنانچہ انھوں نے عمل بالشریعت کا نام سلوک رکھا ہے جو سفر کے معنی میں ہے اور شریعت پر  
چلنے والے کو سالک کہتے ہیں اور اعمال کا نام مقامات رکھا جو منازل کے معنی میں ہے  
شاید کوئی کہے کہ تمکو صوفیہ سے محبت ہے اسلئے خوش اعتقادی کی وجہ سے یوں سمجھ لیا



کہ صوفیہ نے قرآن سے اس مضمون کو سمجھ کر یہ نام رکھے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں بہت اچھا  
اگر انھوں نے قصداً قرآن سے سمجھ کر یہ نام نہیں رکھے تو یہ ماننا پڑے گا کہ انکی طبیعت  
میں سلامتی اسی تھی کہ انکی زبان سے وہی بات نکلی جو خدا تعالیٰ نے قرآن میں بتلائی  
ہے مگر جب صوفیہ کے کلام میں یہ مضمون جایا پوری صراحت سے مذکور ہے تو ہم کیوں  
نہ کہیں کہ انھوں نے حقیقت کو قرآن سے سمجھ کر یہ نام رکھے ہیں چنانچہ عارف  
فرماتے ہیں ۵

مراد منزل جاننا ہے ہر عیش و شہو + جس فریاد می دارد کہ بر بندہ محملها  
اس میں تو صاف سفر کے معنی پر دلالت ہے کہ جھکو محبوب کا راستہ طے کرنے میں کسی  
منزل پر چین کیونکر آئے جبکہ ہر مقام پر جس یہ کہتا ہے کہ اسباب باند ہوا اور آگے چلو  
جس مراد شیوخ کا ارشاد ہے کہ وہ کسی مقام پر توقف کی اجازت نہیں دیتے بلکہ ہر  
مقام سے آگے بڑھنے کی تاکید کرتے ہیں ۵

اے برادر بے نہایت درگہست ہر چہ بروے میر سی برے نہایت  
گو بعض دفعہ توقف کی ہی اجازت ہے جسکی حقیقت آگے بیان کروں گا اگر یاد رہا اور  
خدا کرے یاد رہے۔ یا شوق قلب مراد ہے کہ کسی مقام پر شوق کو سکون نہیں کیونکہ  
منزل مقصود اس سے بھی آگے ہے شوق کو سکون تو وصال تام کے بعد ہوگا جو جنت  
میں حاصل ہوگا اور یہاں تو ہر منزل پر وصال ناقص ہے گو پہلی منزل کے اعتبار سے  
کامل ہے غرض شوق کو یا ارشاد شیوخ کو جس سے تعبیر کیا گیا ہے کیونکہ شکر کے کوچ  
کے وقت پہلے گھنٹی بجا کرتی تھی جیسے اب بھی اسٹیشن پر بجا کرتی ہے اور آجکل شکر کے  
کوچ کی وقت بگل بجایا جاتا ہے مگر طبعاً جس سے یہ نسبت بگل کے ایک گونہ الفت  
سی معلوم ہوتی ہے شاید کوئی کہے کہ یہ مولویت کا علیہ ہے سوا الحمد للہ تھے فضیلت  
کا خود اقرار کر لیا والفضل ما شہدت بہ الاعداء ہم تو اس پر خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ہم کو برائی  
چیزوں سے الفت ہر جسے سلف کو الفت تھی اور نئی چیزوں سے وحشت ہو چنانچہ  
چراغ کی روشنی سے چھجے زیادہ فرحت ہوتی ہے خصوصاً شمع کی روشنی تو بہت ہی

دلفریب ہے اور برقی روشنی سے تو نگاہ کو خیرگی دلو تیرگی ہوتی ہے۔ یہ محض قافیہ نہیں بلکہ واقعہ ہے غرض عارف نے اس جگہ سلوک کو بالکل سفر کی شکل میں بیان فرمایا ہے ایک جگہ فرماتے ہیں ۵

کس نہانت کہ منز لگاں یار کجاست  
ایں قدر ہست کہ بانگ جبر سے می آید

یہاں بھی اسکو سفر کی صورت میں بیان فرماتے ہیں منز لگہ سفر ہی کے مناسب ہے اور جس کا سفر کے مناسب ہونا پہلے معلوم ہو چکا بعض لوگوں نے جس سے بنا بر غلو شغل انحد کی صوت مراد لی ہے جو کبھی شکل جس مسموع ہوتی ہے اور اسکو ملکوتی آواز سمجھتے ہیں مگر یہ غلط ہے کیونکہ شغل انحد کی آواز کوئی غیبی آواز نہیں بلکہ محض ہوا و متوج فی اصماغ کی صوت ہے کان کے پردہ میں جو ہوا ہے جب کان بند کر لئے جاتے ہیں تو اس میں موج پیدا ہو کر قسم قسم کی آوازیں پیدا ہو جاتی ہیں اور یہ شغل سلف میں تھا بلکہ صوفیئے ہندوستان کے اہل ریاضت سے اسکو لیا ہے اس شغل کو یکسوئی پیدا کرنے میں بہت اچھا دخل ہے اور طریق میں یکسوئی کی حاجت ہوتی اسلئے متاخرین نے یہ شغل اختیار کر لیا اسلئے حافظ کے کلام میں جس سے یہ صوت مراد ہرگز نہیں اسوقت یہ معروف نہ تھا بلکہ مراد وہی شوق قلبیہ یا ارشاد شیوخ مطلب یہ ہے کہ کسی کو محبوب کا اصلی مقام معلوم نہیں بس اتنی بات ہے کہ شوق یوں کتنا رہتا ہے کہ اور آگے چلو اور آگے چلو یا شیوخ بہر مقام پر یوں فرماتے ہیں کہ محبوب آگے ہی ہے چلو۔ اس میں بھی سفر کے معنی ظاہر ہیں اور مولانا فرماتے ہیں ۵

گر چہ رخنہ نیست عالم را پدید  
خیرہ یوسف دارمی باید دید

کہ گو عالم میں کوئی رخنہ نہیں معلوم ہوتا جس سے منزل محبوب کا پتہ لگے بلکہ راستے سب بند نظر آتے ہیں مگر ملک یوسف علیہ السلام کی طرح دوڑنے کی کوشش کرنا چاہئے تم دور بنا شروع کرو راستہ خود بخود نکلتا چلا آئے گا اسکی نظیر ایسی ہے جیسے کسی ٹرک پر دو طرفہ درخت کثرت سے ہوں تو دور سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آگے راستہ بند ہے دونوں طرف درخت ملے ہوئے نظر آتے ہیں ناواقف یوں کہتا ہے کہ آگے راستہ نہیں مگر محقق



کہتا ہے کہ تم چلے چلو راستہ ہے یہ درخت دور ہی سے ملے جلے نظر آتے ہیں تم آ  
 چلو راستہ خود بخود نکلتا آئیگا اب اگر یہ ناواقف مقلد ہے تو یوں کہے گا ۵  
 دریں دریائے بے پایاں میں طاف معراج فراہ دل افگندیم بسم اللہ حجر ہیا و مرہا  
 اور اگر غیر مقلد ہے تو اپنی نظر قاصر پر اعتماد کر کے رگ جائیگا اور مقصود سے رہ جائیگا  
 مگر یہ اسکی حماقت ہے وہ محقق کے قول پر کیوں نہیں چلتا جو یوں کہتا ہے ۵  
 گرچہ رختہ نیست عالم را یدید خیرہ یوسف واری باید دوید  
 اور اگر وہ یہ کہے کہ صاحب مجھے تو آگے درخت ملے ہوئے نظر آتے ہیں اگر دوڑوں  
 تو اندیشہ ہے کہ درختوں سے ٹکرا کر سر بھوٹ جائیگا تو میں کہتا ہوں پھر کیا مضائقہ  
 محبوب کے راستہ میں ایک سر کیا ہزار سر بھی بھوٹ جائیں تو تھوڑے ہیں اور اگر جار  
 بھی جاتی رہے تو عین سعادت ہے ایک طالب سے شیخ نے اسکی ناکامی کی شکایہ  
 پر تنگ ہو کر فرمایا تھا کہ پھر میں کیا کروں جا اپنا سر بھوٹے اُسے سچ چچ اپنا سر بھوٹا  
 عاشق کی یہی شان ہوتی ہے مگر حق تعالیٰ عاشق نواز ہیں فوراً شیخ پر بذریعہ امام  
 عتاب فرمایا کہ یہ کیا حرکت ہے تم ہمارے طالبوں کے سر بھوٹوالتے ہو پس اب تو سر  
 کا بھی خوف نہ کرو جبہ دوسروں سے یہی سر بھوٹوانا گوارا نہیں کرتے تو خود تمھارا سر کھو  
 بھوڑیں گے تم دوڑنا تو شروع کرو انشاء اللہ راستہ کھلتا چلا جائیگا بہر حال مولانا نے جو  
 اسی شعر میں سلوک کو سفر ہی بتلایا ہے عارف شیرازی ایک اور مقام پر فرماتے ہیں ۵  
 تو دستگیر شوای خضر پے نجستہ کہ من پیادہ می روم و ہر ہاں سوارانند  
 مرشد سے کہتے ہیں کہ آپ دستگیری کیجئے کیونکہ میں تو مقامات و منازل کو پیادہ  
 طے کر رہا ہوں اور ہم اہی سوار ہو کر طے کر رہے ہیں اندیشہ ہے کہ میں پیچھے نہ رہ جاؤں  
 اس میں یہی بالکل سفر ہی کا نقشہ بیان فرمایا ہے سوار اور پیادہ سفر ہی کے لوازم  
 ہیں تو صوفیہ کے کلام سے بالکل صاف ظاہر ہے کہ انسان ہر وقت سفر میں ہے کسی  
 اُس کو توقف نہیں روزانہ کسی مقام کو طے کرنے میں مشغول ہے مگر مقامات سے مراد اعمال  
 باطنیہ ہیں یعنی خوف ورجا محبت و انس توکل و رضا شکر و صبر تواضع وغیرہ اور

لاہوت و ملکوت و ناسوت یہ مقامات سلوک نہیں ہیں اور بعضوں نے ایک اور قافیہ لکالا ہے ہاہوت نہ معلوم یہ لغت ہی ہے یا نہیں بہت لوگ انکو مقامات سلوک سمجھتے ہیں یہ غلط ہے بلکہ یہ مراتب وجود ہیں انکو اختیار سے کون طے کرتا ہے ؟ کوئی نہیں ہاہوت درجہ ذات حق ہے اگر یہ لغت صحیح ہو۔ اور لاہوت مرتبہ اجمال صفات ہے۔ اور جبروت مرتبہ تفصیل صفات ہے اور ملکوت عالم ملائکہ ہے اور ناسوت عالم انسا ہے تو ہاہوت۔ و لاہوت و جبروت کا طے کرنا تو انسان سے محال ہے ذات و صفات حق کے مراتب کو کون طے کر سکتا ہے کہ امکان کا انقلاب جو ب کی طرف لازم آتا ہے و ناسوت کے طے کر نیکی ضرورت ہی نہیں آئیں تو آپ موجود ہی ہیں اور ملکوت میں پہنچنا ممکن تو ہے مگر اختیاری نہیں بعد موت کے خود بخود ہر شخص وہاں پہنچ جائے گا حتیٰ کہ کافر بھی پہنچ جائیگا جہاں اسکی مار کوٹ ہوگی وہ تو ملکوت سے بیاہ مانگے گا۔ تو یہ مقامات سلوک نہیں ہیں بلکہ مقامات سلوک وہی اعمال باطنیہ ہیں جنکی تحصیل کا نتیجہ ہے امر کیا ہے اور مہر سلمان خصوصاً سالک ہمیشہ ان کے طے کرنے میں مشغول ہے کسی وقت نہیں ہوتا یہ دنیا کا سفر نہیں کہ ایک حد پر ختم ہو جائے بلکہ اس سفر کی کہیں انتہا نہیں ہر دن جو عمل آپ کرتے ہیں اس سے نیا راستہ طے ہوتا ہے آج جو آپتے نماز پڑھ رہے ہیں بھی کچھ راستہ طے ہوا ہے اور اُسکے بعد جو نماز پڑھو گے اُس سے بھی راستہ طے ہوگا اور یقینی دفعہ ذکر اشر کرتے ہو ہر دفعہ میں کچھ راستہ طے ہوتا رہتا ہے اسی طرح روزانہ ہر سات میں آپ اس راستہ کو قطع کر رہے ہیں ہاں ان مقامات میں بعض دفعہ کچھ توقف ہی ہوتا ہے جیسا کہ میں نے اوپر کہا تھا اب میں اسکی حقیقت بتلاتا ہوں۔ سو سمجھ لیجئے۔ اس طریق میں ایسا توقف تو کبھی نہیں ہوتا جیسا سفر دنیا میں اسٹیشن یا منزل پر سفر دنیا میں ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کیلئے سیر بالکل منقطع ہو جاتی ہے یہاں ایسا نہیں ہے بلکہ یہاں ہر دم سیر ہی سیر ہے کبھی سیری نہیں ہوتی البتہ بعض دفعہ اگلے مقامات کے اعتبار سے کسی مقام میں ٹھنا تو قف معلوم ہوتا ہے کہ سالک اپنے کو متوقف سمجھنے لگتا ہے حالانکہ واقع میں وہ ساڑھے اور اسکی نظیر سفر دنیا میں امریکہ کا ایک واقعہ سنا گیا ہے



ایک دوسرے بیان کیا ہے کہ امریکہ میں اسٹیشن پر ریل ٹھہرتی نہیں کیونکہ اس توقف کو وہ لوگ اضاعت وقت سمجھتے ہیں کہ خواہ مخواہ ہر اسٹیشن پر ہ اسٹنٹ یا آدہ گھنٹہ صانع ہوتا ہے وہاں یہ صورت ہے کہ ہر اسٹیشن پر ایک لکڑی کا اسٹیشن متحرک بنا ہے اس میں پھنسے بھی لگے ہوئے ہیں جب ریل کے آنکا وقت ہوتا ہے سب لوگ اس لکڑی کے اسٹیشن پر آ جاتے ہیں اور جب وقت ریل آتی ہے یہ لکڑی کا اسٹیشن کسی حلقہ کے ذریعہ سے ریل کیساتھ مربوط ہو جاتا اور اسکی ساتھ ساتھ اپنی جدا لائن پر چلتا رہتا ہے جب مسافر سوار ہو جاتے ہیں اس وقت ریل کے حلقہ سے اس کا حلقہ الگ کر دیا جاتا ہے ریل آگے چلی جاتی ہے اور یہ اسٹیشن پیچھے رہ جاتا ہے پھر اسٹیشن کے ملازم اسکو بدستور اپنی جگہ پر لے آتے ہیں تو جب وقت ریل سامنے سے آتی اور یہ لکڑی کا اسٹیشن اسکی ساتھ مربوط ہوتا ہے ریل کے پیچھے والے اس وقت سمجھتے ہیں کہ ریل ٹھہر گئی جیسا کہ یہاں جب دو ریلیں ایک رفتار سے ایک سمت کو ساتھ ساتھ چلتی ہیں تو ہر اک کے مسافر یہ سمجھتے ہیں کہ گاڑی ٹھہری ہوئی ہے حالانکہ دونوں چل رہی ہیں مگر ایک کو اس وقت توقف کا دہم ہوتا ہے اسی طرح طریق باطن میں سالک کو کبھی توقف کا دہم ہوتا ہے مگر وہ توقف نہیں ہوتا واقع میں یہ چل رہا ہے لیکن اسکو اپنی سیر کا احساس نہیں ہے اور غلطی کا منشا یہ ہوتا ہے کہ ترقی کے کچھ آثار غیر لازمہ میں سالک ناواقفی سے اٹکوا تاں لازمہ سمجھ کر ان کے انتہا سے ترقی کے انتہا پر استدلال کرتا ہے پس حقیقی توقف اس سفر میں کبھی نہیں ہوتا اور کسی کو نہیں ہوتا سب برابر مشغول سیر میں البتہ اتنا فرق ہے کہ

اور کسی کو نہیں ہوتا سب برابر مشغول سیر میں البتہ اتنا فرق ہے کہ

سیر زاہد ہر دمے یکساں راہ سیر عارف ہر دمے تا تحت شاہ

زاہد ایک مہینہ میں ایک سال کی راہ طے کرتا ہے اور عارف ذرا سی دیر میں تحت شاہ تک پہنچ جاتا ہے اور تحت شاہ پر پہنچ کر ہی سیر ختم نہیں ہوتی اور حصول نسبت جبکہ وہ طراح میں تکمیل کہتے ہیں اُس کو تکمیل کہنا ایسا ہے جیسے طلبہ کی دستار بندی کو تکمیل کہتے ہیں کیا دستار بندی کے بعد سیر علمی ختم ہو جاتی ہے ہرگز نہیں بلکہ ابھی پہلے سے زیادہ سیر شروع ہوتی ہے ریلوں کہنا چاہئے کہ راستہ تو ابھی کھلا ہے اور صحیح سیر

اب ہوگی۔ اسے نو آموز طالبعلمو! یہ سب سمجھنا کہ دستار بندی اور سند ملنے کے بعد بس کام ختم ہو گیا بلکہ اصلی کام کا وقت تو اُسکے بعد آئے گا۔ آپ کس میں اسی اپنے دیکھا کیا ہے۔ مگر جتنی محنت اس وقت کر لو گے اتنی ہی سرعت سیر بعد تکمیل کے نصیب ہوگی پس سمجھ کر گتیا پر ہوا اور انکو انسان بنکر اپنے اوپر لا دو مثلاً الحمار بحمل سفار کا مصداق نہ بنو اسی طرح سخت شاہ پر سالک کا پہنچنا اصطلاحی تکمیل ہے حقیقی تکمیل نہیں بلکہ اتنا اصلی سلوک شروع ہوتا ہے اور سیر کا راستہ اسی وقت کھلتا ہے یہاں حقیقی تکمیل کہاں کیونکہ اس راستہ کی انتہا یہی نہیں جو کسی حد پر حقیقی تکمیل ہو جائے۔

نگرد قطع ہرگز جادہ عشق از روید نہا کہ میاں لہر خود اس راہ چون تاک از برید نہا اور مولانا فرماتے ہیں۔

اے برادر بے نہایت درمیت ہر چہ پروے نمی رسی برومیت

اور یہاں سے ایک شبہ حل ہو گیا وہ یہ کہ حضرت مولانا لنگوہی نے اپنے مکتوبات میں جا بجا قسم کہا کہ یہ فرمایا ہے کہ واللہ میں کچھ نہیں ہوں واللہ مجھے کچھ نہیں آتا محض اجاب کا حسن ظن ہے جو میری ساتھ ہے۔ اس کلام سے ایک مطلب تو معاندین نے نکالا وہ کہنے لگے کہ وہ واقعی ہم بھی مولانا کو ایسا ہی سمجھتے ہیں جب وہ خود قسم کہا کہ اپنی ناقات کا اظہار کرتے ہیں تو ہم انکی قسم کو سچا کیسے نہ مانیں وہ جھوٹی قسم تھوڑا ہی کھا سکتے ہیں اور کوڑمغر بلکہ کوڑمغر کا بچہ اور بچہ کہنا ایسا ہے جیسے خاورہ میں کہا کرتے ہیں سور کا بچہ سور نہیں کہتے بلکہ سور کا بچہ کہتے ہیں یہ اُس سے ابلغ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرا سور ہونا ایسی کامل صفت ہے کہ نسلا بعد نسل چلی آ رہی ہے اس سے باپ کو گالی دینا مقصود نہیں ہوتا بلکہ مخاطب کی اس صفت کا کمال بیان کرنا چاہتے ہیں کہ تو پورا سور ہے ایسے ہی میں نے کوڑمغر کا بچہ کہنے سے کمال وصف کا قصد کیا ہے۔ چون نہ دیدند حقیقت رہ افسانہ زدند۔ اور حقیقی مطلب نے بعض خواص کو بھی پکڑ میں ڈال دیا کہ وہ بھی اصل مراد تاک نہ پہنچے چنانچہ ایک شیخ بھی مولانا کے اس کلام کی وجہ سے تردد و غلیان میں مبتلا تھے مجھے کہنے لگے کہ حضرت نے یہ بات قسم کھا کر کیسے فرمائی حالانکہ ہمارے نزدیک تو حضرت



میں ہزارہ کمالات اعلیٰ درجہ کے تھے اب ہم اپنے اعتقاد کی تغلیط کریں تو مشاہدہ کی تغلیط ہے اور اسکی تصدیق کریں تو حضرت کی قسم جھوٹی ہوئی جاتی ہے میں نے کہا کہ نہ آپ اپنے مشاہدہ اور علم کی تکذیب کیجئے اور نہ حضرت کی قسم پر شبہ کیجئے یہ ہے کہ جن کمالات کی بنا پر آپ حضرت کے معتقد ہیں حضرت کی نظر ان کمالات پر نہیں ہے بلکہ اُن سے آگے ہے وہ کمالات مستقبلہ متوقعہ کے اعتبار سے قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ میں کچھ نہیں ہوں اور جن کمالات کو مولانا میں ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں یعنی کمالات واقعہ مولانا انکی نفی نہیں فرما رہے (اور نہ اُن کا اثبات فرماتے ہیں بلکہ آپر حضرت کی نظر ہے ہی نہیں کیونکہ عارف کی نظر اپنے کمالات پر نہیں ہوا کرتی اور اگر کبھی ہوتی بھی ہو تو محض انکو عطائے حق سمجھ کر ہوتی ہے اسوقت ہی مولانا کی قسم سچی ہے کہ واسطہ میں کچھ نہیں ہوں کسی قابل نہیں ہوں یعنی جو کچھ میرے پاس ہو سب عطا و فضل حق ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جب عارف کو فنا تام حاصل ہو جاتا ہے اسوقت اپنے کمالات پر تو نظر کیا ہوتی اپنے وجود پر بھی نظر نہیں رہتی بلکہ وہ تو یوں کہتا ہے وجود کذب لا یقام بہ ذنب اب جو شخص اپنے وجود کو ہی ذنب سمجھے وہ کمالات کو اپنے لئے کیونکر ثابت کرے گا وہ تو بجز مجھ کو بے سبکی نفی کرے گا اپنی ہی اور اپنے کمالات کی ہی اور اس کا قسم کھا کر یہ کہنا کہ میں کسی قابل نہیں کچھ نہیں ایسا ہو گا جیسے ذرہ آفتاب کو دیکھ کر یہ کہے کہ واسطہ میں کچھ نہیں یا قل هو اللہ کا حافظ سبعہ قرأت قرآن کے حافظ کے سامنے یہ کہے کہ واسطہ میں حافظ نہیں ہوں پس حضرت کا قسم کھا کر یہ کہنا غلط نہیں کیونکہ ان پر جس درجہ انکشاف وجود حق و کمالات حق ہے اس درجہ میں ہر شخص یوں ہی قسم کھا کر اپنے کمالات کی نفی کرنے پر مجبور ہوتا ہے (مگر جاننے والا جانتا ہے کہ یہی خود بہت بڑا کمال ہے کہ وہ اس مقام پر پہنچ گئے واللہ تعالیٰ اعلم ۱۲ جامع) یہ تو ایک عارف کا کلام تھا جسکی میں نے یہ شرح کی اور الحمد للہ مجھے سب مل شر کے کلام کا فہم عطا ہوا ہے میں مجذوبوں کے کلام کو سمجھ لیتا ہوں چنانچہ ایک مجذوب وحشی کہتا ہے

۵

بیزارم ازاں کہتہ خدا کی کہ تو داری ہر روز مرا تازہ خدا سے دگر ہستی

کچھ ان کو بھی گالیاں کھانے ہی کا شوق ہے ظاہر میں یہ کلام سخت و حشمتناک ہے مگر مطلب سننے کے بعد وحشت نہ رہے گی بات یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی کنہ کا علم تو محال ہے اسی لئے تصور بالکنہ کسی کو نہیں ہو سکتا جسکو بھی ہوتا ہے تصور بالوجہ ہوتا ہے اور تصور بالوجہ سے چارہ نہیں کیونکہ غائب کی ساتھ ارتباط قلب بدون کسی واسطہ اور وجہ کے نہیں ہو سکتا مگر جتنے وجہ سے بھی تصور ہوتا ہے وہ وجہ ذات حق نہیں اللہ تعالیٰ اُس سے منزہ اور وار الوزار میں اسی کو مولانا فرماتے ہیں ۵

اے برون از وہم وقال قیل من خاک بر فرق من تمثیل من  
 ہمیں تو اللہ تعالیٰ کا تمام تمثیلات سے منزہ ہونا بیان کیا ہے اسکے بعد تمثیلات بیان کر نیکا عذر ظاہر کرتے ہیں ۵

بندہ نشکید ز تصویر جوشت ہر دست گوید کہ جام مفرشت  
 کہ عاشق کو بدون کسی تصور کے چین نہیں آتا اسلئے وہ آپ کے واسطے اچھی سے اچھی تمثیل بیان کر کے اپنی تسلی کرتا ہے اور ہمیں بعض دفعہ وہ حد سے بھی بہت آگے نکلتا ہے چنانچہ ۵ کہ ترا گوید زستی بو احسن یا صغیر السن یا رطب البدن،  
 مستی کی قید بڑھا کر تیلادیا کہ اسی مثال بیان کرنا اور حق تعالیٰ کو صغیر السن وغیرہ کہنا جو بعض مجذبولوں کے کلام میں ہے محض مستی کا اثر ہے ورنہ واقع میں محبوب اس سے منزہ ہے اور بعض صوفیہ کے کلام میں دریا اور مہو کی تشبیہ وارد ہے وہ بھی محض تسلی اور ہم کیلئے ہے ورنہ ذات حق اس سے بھی منزہ ہے بہر حال یہ تو معلوم ہو گیا کہ جسکو بھی تصور حق ہوتا ہے بالکنہ نہیں ہوتا بلکہ وجہ کیساتھ ہوتا ہے لیکن عارفین اور غیر عارفین میں اتنا فرق ہے کہ غیر عارفین کو تو عمر بھر ایک ہی وجہ سے تصور ہوتا ہے اور عارفین کو ہر نئے طریقہ سے نئی وجہ سے تصور ہوتا ہے کیونکہ انہی تجلیات کا ورد ہے ہر دن نئی تجلی ہوتی ہے پس اس شعر میں اس مضمون کو ظاہر کیا گیا ہے کہ اسے زاہد تجکو جس وجہ سے تصور حق ہوتا ہے وہ وجہ کہنہ ہے میں اُس سے بیزار ہوں مجھ کو تو حق تعالیٰ کا تصور ہر دن نئی وجہ سے ہوتا ہے یعنی میں روزانہ ترقی میں ہوں اور تو ایک ہی وجہ پر پٹھرا ہوا ہے مگر کلام



میں تو حش اسلئے ہو گیا کہ اس نے وجہ تصور کو خدا سے تعبیر کیا ہے زاہد کی وجہ کو کہنہ خدا  
 کہہ دیا اور اپنی وجہ مخدردہ کو تازہ خدا کہہ دیا مگر مطلب معلوم ہو جانیکے بعد کچھ اشکال نہیں  
 کیونکہ حجاز کا استعمال منکر نہیں۔ یہ گفتگو درمیان میں آگئی میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس راستہ  
 کی انتہا چونکہ نہیں ہے اسلئے کسی حد تک تکمیل حقیقی نہیں ہو سکتی اور جسکو تکمیل کہا جاتا  
 ہے اُس سے تو سیر کا فتح باب ہوتا ہے کہ اب تک تو قاعدہ بغدادی پڑھ رہے تھے اس  
 تکمیل کے بعد قائمہ بغدادی شروع ہوتا ہے یعنی پہلے تو بیٹھ بیٹھ کر چل رہے تھے اب  
 کھڑے کھڑے چلتا ہوگا تکمیل درسی تو دو چار سال میں ہو جائے گی مگر تکمیل حقیقی  
 تو درسی ہوگی جسکے معنی ہیں تیس سال میں اور یہ بھی حصر کیلئے نہیں بلکہ کثرت مراد ہے  
 یعنی عمر دراز میں بھی نہوگی۔ غرض نصوص سے اور اقوال صوفیہ سے ہمارا ہر وقت سفر  
 میں ہونا وضاحت کیساتھ ثابت ہے اسوقت ایک اور آیت یاد آئی ابراہیم علیہ السلام  
 فرماتے ہیں انی ذاہب الی ربی سیہداین کہ میں اپنے رب کی طرف چل رہا ہوں  
 اس سے بھی سفر کے معنی ثابت ہیں اور حدیث نے تو مطلع بالکل صاف کر دیا کہ  
 فی الدنیا کانا غریب او عابرسبیل کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر گرا  
 میں ہوتا ہے یا راستہ چلنے والا راستہ میں ہوتا ہے۔ اب تو ہمارا ہر دم سفر میں ہونا بالکل  
 واضح ہو گیا۔ کوئی بات مخفی ہی نہ رہی۔ اب حق تعالیٰ کی رحمت دیکھئے کہ یہ راستہ ہے  
 تو سفر کا اور طویل راستہ ہے مگر حق تعالیٰ اس میں بندہ کی کسی امانت فرماتے اور اسکے  
 حال پر کسی عنایت فرماتے ہیں صوفیہ نے لکھا ہے کہ سلوک ایک خاص مقام تک  
 ہوتا ہے اسکے بعد جذب ہوتا ہے (جذب کی حقیقت میں آگے بتلاؤ گا) اسکے تیرکا  
 نہیں چلتا جو لوگ گمراہ ہوئے ہیں وہ وہی تھے جو سالک محض تھے مجذب و ب نکتے جیسے  
 ابلیس و بغم با عور وغیرہ جذب کے بعد کوئی گمراہ نہیں ہوتا الفانی لا پر دے یہی معنی ہیں  
 اب جذب کی حقیقت سنئے۔ جذب کے معنی ہیں نعت میں کشش کرنا کھینچنا۔ اور اصطلاح  
 میں جذب یہ ہے کہ حق تعالیٰ کو اس سے حجت ہو جائے جسکی علامت یہ ہے کہ سالک  
 پر داعیہ اضطراریہ غالب ہو جائے اور اس سے کوئی واصل خالی نہیں ہوتا خواہ نقشبندی

ہو یا چشتی۔ البتہ اکثر نقشبندیہ پر جذب کے آثار بادی النظر میں کم ظاہر ہوتے ہیں مگر اس لئے کہ وہ بھی مشرف ہوتے ہیں اسی کو عارف جامی فرماتے ہیں ۵

نقشبندیہ عجب قافلہ سالار اند کہ بیدار رہ پنہاں محرم قافلہ را  
اور حضرت شیفتہ ذکر خفی کی نسبت فرماتے ہیں ۵

چہ خوش است یا تو بنے بہفتہ ساز کردن در خانہ بند کردن سر شیشہ باز کردن  
یعنی وہ اس طرح سالک کو لپیچا تے ہیں کہ دوسروں کو خبر ہی نہیں ہوتی مگر جذب سے  
وہ بھی خالی نہیں ہوتے۔ مگر یہ بت سمجھنا کہ راہ خفی سے ایجا نا نقشبندیہ ہی کے ساتھ مختص ہے  
بلکہ چشتیہ ہی بعضوں کو اسی طرح پہنچا تے ہیں یہ چشتیت اور نقشبندیت محض الوان طریق  
کا نام ہے کہ چشتیہ کا لون یہ ہے کہ وہ اول تخلیہ کرتے ہیں پھر تخلیہ اور نقشبندیہ کا لون یہ ہے  
وہ اول تخلیہ کرتے ہیں پھر تخلیہ۔ اور یہ بھی متقدمین کا مذاق تھا اب تو دونوں طریق کے محققین کا  
فیصلہ یہ ہے کہ تخلیہ اور تخلیہ ساتھ ساتھ کرنا چاہئے اب ہر محقق چشتی ہی ہے اور نقشبندی  
ہی لیکن یہ فرق ضرور ہے کہ یا وجود دونوں کو جمع کر نیکی چشتیہ تخلیہ کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں  
اور نقشبندیہ تخلیہ کا اور اس فرق مذاق کی وجہ سے پہلے یہ قاعدہ تھا کہ جس طالب کو جس  
لون سے مناسبت ہوتی تھی مشائخ اسکو ایک دوسرے کے پاس بھیج دیا کرتے تھے نقشبندیہ  
اپنے بعض مریدوں کو چشتیہ کے یہاں بھیج دیتے اور چشتیہ بعض طالبوں کو نقشبندیہ کے  
یہاں بھیج دیتے لیکن آجکل تو ہر لونگ ہو رہا ہے کہ اکثر مشائخ سبکو اپنے ہی کی طرف کھینچنا  
چاہتے ہیں باقی جو محقق ہیں وہ اب بھی طالب کو اسکی مناسبت کی موافق مشورہ دیتے ہیں  
مولوی محمد منیر صاحب نالوتوی نے ہمارے حضرت حاجی صاحب کے پوچھا کہ حضرت میرے  
لئے خاندان چشتیہ میں بیعت ہونا مناسب ہے یا نقشبندیہ میں حضرت نے فرمایا کہ پہلے تم ہمارے  
ایک سوال کا جواب دیدو پھر بتلائیں گے۔ ایک شخص ایسی زمین میں جسکے اندر جھاڑ جھنگ کا اکثر ثمر  
سے ہیں تخم پاشی کرنا چاہتا ہے تو بتلاؤ تمھاری رائے میں اسکو پہلے جھاڑ جھنگ کا صاف کر کے  
بعد میں تخم پاشی کرنا چاہئے یا اول تخم پاشی کر دے پھر رفتہ رفتہ جھاڑوں کو بھی صاف  
رتا رہے۔ مولوی صاحب کے کہا کہ میرے نزدیک تو اسے اول تخم پاشی کر دینا چاہئے تاکہ کچھ تو

نقشبندیہ چشتیہ  
کی خصوصیات



ثرہ چل ہو جائے ایسا نہ کہ جھاڑوں کے صاف کرتے ہی میں عمر ختم ہو جائے حضرت نے فرمایا کہ بس تم نقش بند یہ سلسلہ میں بیعت ہو جاؤ مگر انہی کے مذاق سے مناسبت ہے۔ سبحان اللہ حضرت نے دقیق مذاق کو کتنی سہل مثال سے حل فرمایا۔ پھر طالب کے مذاق کی کیسی رعایت فرمائی کہ صاف کہہ دیا کہ تم نقش بند یہ سے بیعت ہو جاؤ یہ نہیں کہ سیکو اپنی ہی یہاں بھرتی کرنے کی فکر کریں جیسا آجکل اکثر ہو رہا ہے۔ غرض چشتیت اور نقش بندیت کی حقیقت یہ ہے کہ تخلیہ اور تحلیہ کے بارہ میں ان کا مذاق مختلف ہو یہ فرق نہیں جیسا آجکل بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ چشتیہ کے یہاں ذکر جبر ہے اور نقش بند یہ کے یہاں ذکر خفی یہ تو ہر شیخ طالب کی طبیعت کے مناسب تجویز کرتا ہے خواہ چشتی ہو یا نقش بندی ہو۔ ہر حال جذب سے نقش بند یہ بھی خالی نہیں ہیں اور چشتیہ کا جذب تو مشہور ہے حاصل یہ کہ بدو مذہب کے وصول نہیں ہو سکتا اور بدو ن وصول کے رجعت سے اطمینان نہیں ہو سکتا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جذب خود ہی مطمئن ہو جائے۔ نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ واقع میں اس پر رجعت کا خطرہ نہیں رہتا مگر خود کو فی مطمئن نہیں نہ سالک نہ مجذوب بلکہ ہر شخص لہر زان و ترساں ہے مجذوب اس واسطے مطمئن نہیں ہو سکتا کہ جذب کا اسکو یقین نہیں ہو سکتا کیونکہ بعض دفعہ سلوک بصورت جذب ہوتا ہے جیسا کہ بعض جذب بصورت سلوک ہوتا ہے نقش بند یہ کا جذب اکثر بصورت سلوک ہی ہوتا ہے اسی واسطے ناواقف ان کے جذب کو نہیں پہچانتا اور انکو اس سے خالی سمجھتا ہے کیونکہ ان پر اسکے آثار ظاہر نہیں ہوتے لیکن باطن انکا معور ہے فرماتے ہیں ۵

تو اے افسردہ دل زاہد یکے در بزم رندان شو کہ مینی خندہ بربلب ہا و آتش پارہ ردل ہا  
اور چشتیہ کا سلوک اکثر بصورت جذب ہوتا ہے جس سے ناواقف انکو ابتدا ہی سے جذب سمجھنے لگتا ہے یہ بھی غلطی ہے تو معلوم ہوا کہ حقیقی جذب کی پہچان دشوار ہے ظاہری علامات اسکے ادراک کیلئے کافی نہیں ہیں۔ جذب کبھی شورش کی ساتھ ہوتا ہے اور کبھی سکون کیساتھ لطیف ہوتا ہے مولانا فرماتے ہیں ۵

عشق معشوقان نہان سرت و ستیر عشق عاشق با دو صد طبل و نفیر

لیک عشق عاشقاں تن زہ کند عشق معشوقاں خوش و غم بہ کند  
 توجو شان عشق محبوب کی ہوتی ہے کہ اُس میں شورش و اضطراب نہیں ہوتا کبھی عاشق کا  
 عشق ہی اسی شان کا ہوتا ہے اور کمال کے بعد تو عشاق کے عشق کی اکثر یہی کیفیت  
 ہو جاتی ہے اسی لئے کاملین کی محبت و عشق کا لوگوں کو پتہ نہیں چلتا بعض لوگ اس کے  
 سکون کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ انکو محبت کی ہوا بھی نہیں لگی حالانکہ انکو تو اسی ہوا لگی ہے کہ  
 کرہ ہوا سے پار ہو کر کرہ ناریں پہونچ کر اُس سے بھی آگے نکل گئے اب وہ تنہا رہے ہیں  
 اور معترض سے کہتے ہیں ۵

لے ترا خاے بیانشکستہ دانی کہ چہیت حال شیر نے کہ شمشیر بلا بر سر خورد  
 لوگ انکو ہنستا ہوا دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ انکو محبت عشق کا چر کہ نہیں لگا مگر انکو یہ خبر نہیں کہ وہ کتنی بلائیں  
 اور مصیبتیں چھیل کر آج اس قابل ہوئے ہیں کہ وصال محبوب کے مسرور ہو کر ہنسیں اور آج ہی  
 پہلے انکی ہی یہ حالت تھی کہ یوں کہہ رہے تھے ۵

شب تاریکے بیم موج و گردایے چنین باطل کجا دانند حال ما سبکساران سا حلما  
 میں اسکی شرح میں کہا کرتا ہوں کہ حافظ کی مراد سا حلما سے ادھر کا ساحل ہو یعنی خوض  
 دریا سے قبل کا ادھر کا ساحل نہیں یعنی عبور دریا کے بعد کا کیونکہ مبتلائے موج دریا کی حال  
 بخیر و ہی لوگ ہیں جو ادھر کے ساحل پر کھڑے ہیں جنہوں نے دریا میں قدم ہی نہیں ڈالا  
 اور جو لوگ ادھر کے ساحل پر کھڑے ہیں گو ظاہر میں وہ بھی دو سر ساحل والوں کی طرح  
 چین میں ہیں اور تنہا رہے ہیں مگر وہ مبتلائے موج کے حال سے بخیر نہیں ہیں وہ اُٹھ  
 سے بھی واقف ہیں جس میں یہ مبتلا گرفتار ہے اور اُس کے علاوہ دو سر خطرات سے بھی  
 واقف ہیں کیونکہ وہ تمام دریا کو بٹے کر چکے ہیں اور اُس کے تمام درطات سے خبردار ہو چکے ہیں  
 وہ تو ایسے باخیر ہیں کہ خود بھی ان سے پار ہو کر نکل گئے اور دوسروں کو بھی نکال سکتے ہیں  
 بلکہ نکال لیتے ہیں اسی لئے ضرورت اسکی ہے کہ شیخ ساحل رسیدہ اور گرداب طے کر دے جو  
 یعنی صاحب تکلیف ہو اور جو شیخ خود صاحب تکلیف ہو اُس سے الگ ہو جانا چاہئے کیونکہ  
 ۵ مراد وہ تکلیف جو قبل از تکلیف ہو اور تکلیف کے بعد ہی تکلیف پیش آتی ہو مگر وہ مشیخت میں قاج نہیں ۱۲ +



وہ تو ابھی اپنے ہی بجائے کی فکر میں ہے وہ دوسروں کو کیا بچائیگا وہ تو خود ہی گرداب میں ہر دوسروں کو کیا خائف نکالے گا اسی حالت کو عارف شیرازی فرماتے ہیں ۵

دوش از مسجد سے رخ خانه آمد پیر یا  
چہیست یاران طریقت بعد ازین تدبیر یا  
یعنی جس شیخ پر خود ہی مسکرم غالب ہو وہ طالبین کی کیا تدبیر کریگا۔ پس راہبر گرگ باران  
دیدہ کو بتانا چاہتے جو سرد گرم سب چکے ہوئے ہو۔ اور صاحب تکین گرگ باران دیدہ کی  
علامت یہ ہے کہ اُسکی دہری باتوں سے سالک کی تسلی ہو جاتی ہے اور صاحب تلوین یا تیر  
تو بہت بتاتا ہے مگر سالک کی اُن سے تسلی نہیں ہوتی اسی علامت کو مولانا فرماتے ہیں ۵  
وعدہا باشد حقیقی دلپذیر وعدہا باشد حجازی تاسہ گیر

مولانا کی فارسی پہلے زمانہ کی فارسی ہے تاسہ کے معنی ہیں اضطراب مطلب یہ ہے کہ  
شیخ جو وعدہ کیا کرتا ہے کہ یہ حالت فلاں مقام کے حصول کی علامت ہے اور کیفیت  
فلاں چیز کا اثر ہے اور اب یہ ہوگا تو یہ وعدے اگر صاحب تکین کی زبان سے نکلیں گے تو  
سالک کی معاشلی و طمانینت ہو جائے گی اور صاحب تلوین کے وعدوں سے خاک  
اطمینان حاصل نہیں ہوتا بے اطمینانی رہتی ہے حدیث میں بھی یہ مضمون ہے الصدق  
طمانینتہ والکذب سربہ یہیں کاملین کو اُنکی تکینی حالت کیلئے عشق و محبت کی کیفیات سے خالی  
سمجھو انکا عشق پاک گیا ہے اس لئے اب وہ اندر اندر اپنا کام کر رہا ہے اور صاحب  
تلوین کا عشق خام ہے اسلئے دنیا جہاں کو سر پر اٹھا رکھا ہے کاملین کی ایسی مثال ہے  
جیسے پکی ہوئی ہینڈ یا کہ آگ نے اُسکے رگ و پے میں سرایت کر کے ہر چیز کو بھوندیا ہے اور  
چونکہ اندر تک آگ پہنچ چکی ہے اسلئے آواز نہیں آتی مگر وہ ٹھنڈی نہیں ہے ذرا ہاتھ  
لگاؤ گے تو بھوندے گی پس کاملین ڈرتے تو اسلئے ہیں کہ بعض دفعہ پکنے کے بعد سکون  
ایسا کامل ہوتا ہے کہ خود اُنکو بھی اپنی مستی کی خبر نہیں ہوتی اور وہ اپنے کو جذبے خالی  
سمجھنے لگتے ہیں لیکن واقعہ یہ ہے کہ فی نفسہ وصول کے بعد اب اسیر ارتداد و رجعت کا اندر  
نہیں رہا مولانا نے اسکی مثال یوں دی ہے کہ جیسے بالغ نابالغ نہیں ہو سکتا اور بچہ  
پھل کچا نہیں ہو سکتا گو سڑ جائیگا بس جائیگا مگر کچا کبھی نہ ہوگا واقعی مثال کے تو مولانا

۲۴

بادشاہ ہیں اور انکی کوئی تخصیص نہیں عموماً صوفیہ میں معانی کی تحقیق بلکہ اسکی ساتھ فصاحت لفظی ہی بے نظیر ہوتی ہے انکو الفاظ بھی خوب ملتے ہیں چنانچہ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ بانگ کسے کہتے ہیں فرمایا کہ طبی بانگ تو وہ ہے جس سے منی نکلے اور حقیقی بانگ وہ ہے جو منی سے نکل جائے (یعنی خودی اور کبر سے پہلا منی لفظ عربی اور دوسرا فارسی لفظ ہے) اسی طرح ایک بزرگ نے دو سکر بزرگ کو جو زیادہ خرچ کرتے تھے لکھا لا خیر فی الاسراف تو دو سکر بزرگ نے انہی لفظوں کو الٹ کر جواب دیا لا اسراف فی الخیر کہ نیک کاموں میں خرچ کرنا اسراف نہیں ہے۔ ایسے ہی کسی مسلمان کے جنازہ کیساتھ ایک بزرگ جا رہے تھے راستہ میں ہوا بہت تیز چلی جس سے گرد و غبار بہت اڑا جمع میں ایک شاعر بھی تھا اس نے کہا مٹی خراب جس سے میت کی تاریخ وفات نکلتی تھی بزرگ نے فرمایا یوں مت کہو بلکہ یوں کہو مات خیر اسمیں بھی یہی تاریخ نکلتی ہے جو مٹی خراب میں نکلتی تھی انہی حرفوں کو لوٹ پوٹ کر کیسا عمدہ مادہ بنا دیا

غرض صوفیہ فرماتے ہیں کہ اصل راجع نہیں ہوتا اور اسکی مثال ادھر بیان ہو چکی اور ۲۵ اسکی ہی صوفیہ نے تصریح کی ہے کہ وصول بدون جذب کے نہیں ہوتا تو حق تعالیٰ کی نیکیتی بڑی عنایت ہے اور اس طویل راستہ میں انھوں نے کیسی سہولت فرمادی ہے کہ سلوک کے بعد خود ہی جذب فرمالیتے ہیں اور یہ صوفیہ کی گھڑت نہیں ہے بلکہ قرآن سے اس جذب کا ثبوت موجود ہے حق تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یحب الیہ من یشاء وہی الیہ من یشاء اس آیت میں جذب و سلوک دونوں کا ذکر ہے مگر نہ اس طرح جیسے ایک جاہل نے کہا ہے کہ قرآن سے صوفیہ کے اشتغال ثابت ہیں چنانچہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں سلطاناً نصیراً۔ ومقاماً محموداً اور یہی اشتغال کے ہی نام ہیں گویا اس جاہل کے نزدیک قرآن میں اس جگہ سلطاناً نصیراً۔ ومقاماً محموداً اسے صوفیہ کی اصطلاح مراد ہے یہ بالکل غلط ہے بلکہ یہاں ان الفاظ کے معنی لغوی مراد ہیں اور صوفیہ نے اپنی اصطلاح کو قرآن کے ان الفاظ سے لیا ہے قرآن میں انکی اصطلاح مراد نہیں ایسے ہی ایک جاہل نے کہا تھا کہ مولوی خواجہ خواجہ کھانے پر



فاتحہ دینے کو بدعت کہتے ہیں حالانکہ قرآن سے اس کا ثبوت ہے کہ قرآن میں ایک سورت  
 ہی فاتحہ کے واسطے نازل ہوئی ہے اور اسی واسطے اس کا نام فاتحہ ہے سبحان الشریوں  
 کیوں نہیں کہتے کہ تم نے اپنے اس عمل بدعت کا نام قرآن سے لیلیا ہے کہ اس عمل میں سورہ  
 فاتحہ کو پڑھنے لگے اور اس کا نام فاتحہ رکھ دیا یہ الٹی منطق ہے کہ قرآن میں سورہ فاتحہ کا  
 نزول اور اس کا نام اس عمل کے لئے ہے تو میں قرآن سے جذب کا ثبوت اس طرح نہیں  
 دیتا بلکہ الفاظ قرآنیہ کو لغوی معنی پر رکھ کر اور تفسیر سلف کو بحال خود رکھ کر ثبوت دیتا ہوں  
 ترجمہ آیت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اپنی طرف کشش کر لیتے ہیں اجتباء اور  
 جسی کے معنی لغت میں کشش ہی کے ہیں اور جذب کے معنی بھی یہی ہیں تو اس موصفا  
 ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ بعض بندوں کو اپنی طرف جذب فرماتے ہیں آگے ارشاد ہے وہم  
 الیہم من ینیب اور اپنی طرف ہدایت کرتے ہیں ان لوگوں کو جو اللہ کی طرف رجوع کرتے  
 ہیں اس میں سلوک کا بیان ہے کیونکہ سلوک کے معنی یہی ہیں انابت الی اللہ خدا کی طرف  
 رجوع کرنا اور طلب میں مشغول ہونا سلوک پر فتح باب کا ترتیب ہوتا ہے جس کو ہدایت فرمایا گیا  
 وصول پر مرتب نہیں ہوتا وصول اجتباء اور جذب سے ہوتا ہے جب تک ادھر سے جذب  
 نہ وصول نہیں ہو سکتا جس درجہ کا بھی جذب ہوگا اسی درجہ کا وصول ہوگا اگر جذب  
 کامل ہے وصول کامل ہوگا اگر جذب قلیل ہے تو وصول بھی ناقص ہوگا۔ ایک بزرگ نے  
 جذب کی حقیقت کو حسی مثال میں خوب بیان فرمایا وہ ایک بادشاہ کے بالاخانہ کے  
 نیچے سے جا رہے تھے بادشاہ نے آواز دی کہ ذرا یہاں تشریف لائیے مجھے ایک سوال  
 کرنا ہے فرمایا کیونکر آؤں تم اوپر میں نیچے۔ بادشاہ نے فوراً کند لٹکا دی کہ اسے پکڑ لیجئے  
 پھر بادشاہ نے کھینچ لیا فوراً اوپر پہنچ گئے بادشاہ نے پوچھا کہ تم خدا تک سطح پہنچے  
 بزرگ نے بیباختہ جواب دیا کہ جس طرح تم تک پہنچا اگر میں ملنا چاہتا اور تم نہ ملنا چاہتے تو قیامت  
 تک یہی میں آپ تک نہ پہنچ سکتا تھے خود ملنا چاہا تو خود ہی کھینچ لیا اسی طرح اللہ تعالیٰ  
 تک پہنچنا دشوار تھا کیونکہ طویل راستہ کا قطع کرنا بندہ سے کہاں ممکن ہے اگر وہ ملنا نہ چاہے  
 تو قیامت تک وصول نہ ہوتا مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی عنایت سے خود ہی ملنا چاہا اور کھینچ لیا

جیسا تمہیں کند سے کھینچ لیا۔ سبحان اللہ اہل شرک کو دہانت بھی کیسی عطا ہوتی ہے مگر یہ جرب عطا ہوتی ہے کہ پڑا لکھا سب بھلا دو پھر وہ خود علوم کو تمھارے دل میں نقش کرتے ہیں اور جرب تک تم اپنے نقش کو نہ مٹاؤ گے اس وقت تک دوسرا نقش اسپر کیسے ہو گا مگر تمہاری توفیق ہی اُسے ہی ہوتی ہے جسکو وہ کچھ دنیا چاہتے ہیں بس یوں کہو کہ جب وہ کچھ دیکھنا چاہتے ہیں تو خود ہی پہلے نقش کو مٹا دیتے ہیں اور خود ہی دوسرا نقش قائم کر دیتے ہیں مگر خود ہی نگار ہنما ضرور ہے میں ایک بزرگ سے جو ان پڑھ تھے محمد شیر شاہ اکانام تھا ملا ہوں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ محبت حق کا طریقہ بتلائیے فرمایا ذرا اپنے دونوں ہاتھوں کو رگڑو میں حیران ہوا کہ میرے سوال کا یہ جواب کیسا مگر تقلید ایسے نے ہاتھوں کو رگڑا پوچھا کہو کچھ گرمی پیدا ہوئی میں نے کہا ہاں ہوئی۔ فرمایا بس یوں ہی رگڑتے رہو ایک دن گرمی پیدا ہو کر شعلہ محبت بھڑک جائیگا دیکھئے معقول کو کیسا محسوس بنا دیا اور واقعی کیسا راستہ کو سہل بنا دیا بس کام میں لگے رہو اسی طرح ایک نے کام بنایا اب میں اُسی کام کو بتلاتا ہوں جو تمھارے کرنے کا ہے سو اسکا خلاصہ دو چیزیں ہیں انہی میں لگنے سے کام بنتا ہے اور جو بھی پہنچا ہے انہی سے پہنچا ہے میں اس وقت طریقت کا بھانڈا بھوڑا ہوں لوگوں نے خواہ مخواہ اندھیری کو ٹھہری میں انکو ڈال کر مقفل کر رکھا اسکو تو برسہا برس کہنا چاہئے وہ دو باتیں یہ ہیں ذکر اور طاعت مگر ان کا طریقہ کسی محقق سے دریافت کرو اپنی رائے سے تجویز نہ کرو حضرت فرید عطار فرماتے ہیں ۵

گر ہو اے ایں سفر داری دلا دامن رہبر بگیر و پس برآ  
اور مولانا فرماتے ہیں ۵

یا ریاید راہ را تنہا مرو بے قلاؤز اندرین صحرا مرو  
قلاؤز کے معنی طاعتین کی اصطلاح کے اعتبار سے قل اعوذ یا نہیں بلکہ قلاؤز ترک کی لفظ ہے بمعنی رہبر گو وہ قل اعوذ یا ہی ہو مگر راستہ کا جاننے والا ہو محقق ہو اُس سے طریقہ دریافت کر کے ذکر و طاعت میں مشغول ہو انشاء اللہ واصل ہو جاؤ گے بس ان لوگوں میں غفلت نہ آئے باقی کیفیات و احوال کے درپے نہ ہو وہ سب انہی دو کی باندیاں ہیں اور



جب تک محقق مل سکے اسوقت تک کتاب سے سلوک طے نہ کرو کتابیں بھی مفید ہیں مگر وہ مریض کیلئے نہیں ہیں بلکہ طبیب کیلئے ہیں یہ طبیب کے ذمہ ہے کہ مواقع اشکال میں اپنا دین وقانون کا مطالعہ کر کے علاج کرے۔ مریض کو ان کتابوں کا مطالعہ مفید نہیں اور انکو مطالعہ کر کے شیخ سے معارضہ کرنا تو سم قاتل ہے وہ دامن جھاڑ کر الگ ہو جائیگا تمھاری کتاب تو انسان کامل یعنی شیخ ہے تلو جو مشکل حل کرنا ہو اسی کے مطالعہ سے کرو اسی کو فرما میں

۵ وانت الكتاب المبين الذي باحر فله ينظر المصنف

اور فرماتے ہیں ۵

اے نقار تو جواب ہر سوال مشکل از تو حل شود بقیل قال  
ہاں اگر کسی کو شیخ محقق نہ ملے تو کچھ کتابوں کا مطالعہ کرو مگر ان کتابوں کا جنہیں علوم معاملہ کا بیان ہو اصلاح نفس کے طرق مذکور ہوں اسوقت یہ کتابیں بھی بمنزلہ شیخ کے ہونگی عارف فرماتے ہیں ۵

دریں زمانہ رفیقہ کہ خالی از خلل است صراحی سے ناب و سفینہ نخل است  
اور جیہ بھی ہے کہ شیخ محقق میسر نہ ہو رتہ اسکے ہوتے ہوئے کتاب کی کچھ ضرورت نہیں اسی کو دو سر مقام پر فرماتے ہیں ۵

مقام ہن بے بو غش و رفیق شفیق گرت مدام میسر شود زہے توفیق  
رفیق شفیق سے شیخ ہی مراد ہے۔ بہر حال سالک کو شیخ کے نہ ملتے کے وقت یا شیخ کی اجازت کے وقت ان کتابوں کا مطالعہ بھی مفید ہوتا ہے جنہیں طرق اصلاح اور علوم معاملہ مذکور ہوں اور جن کتابوں میں علوم مکاشفہ اور اسرار مذکور ہوں انکو ہرگز نہ دیکھا جائے انکے متعلق تو صوفیہ خود فرماتے ہیں بحر من النظر فی کتبنا انکو صرف محقق ہی دیکھ سکتا ہے اور وہی ان سے فائدہ اٹھا سکتا ہو۔ اور اوپر جو میں نے کہا ہے کہ یہ باتیں تو بر سر ممبر کتنا چار  
ان سے بھی میری مراد علوم معاملہ و طرق اصلاح نفس ہی ہیں علوم مکاشفہ و اسرار مراد نہیں انکو ممبر پر نہ کتنا چاہئے ورنہ مخلوق گمراہ ہو جائیگی۔ تو دیکھئے اللہ تعالیٰ نے اس راستہ کو کتنا سہل بنا دیا ہے کہ سالک کو خود جذب فرمالتے ہیں میں اسکی مثال دیا کرتا ہوں کہ جیسے

ہم کسی بچہ کو دوسرے دیکھ کر ہاتھ پھیلا دیں کہ ہماری گود میں آجا۔ اور وہ شوق میں دوڑے  
 اور دو قدم دوڑ کر گر پڑے اس وقت ہم خود دوڑ کر اس کو اٹھا لیتے ہیں اور اگر وہ چلے بھی  
 نہیں تو ہم بھی نہیں لیتے بس یہاں ہی اسی کی ضرورت ہے کہ تم اس طویل راستہ کے  
 طے کرنے کا قصد کر کے چلو اور گر پڑو (یعنی عجز و عبدیت کا اظہار کرو) پھر حق تعالیٰ خود تم کو  
 اٹھا کر منزل پر پہنچا دیں گے۔ اور اس سے زیادہ سہولت اور دیکھئے کہ حق تعالیٰ نے  
 مبداء سفر کو حکم دیا نیچے بیٹنے کا اور منتہائے سفر کو حکم دیا آگے بڑھنے کا یعنی جس مسافت  
 کو ہم طے کر رہے ہیں انہیں تنہا ہم ہی متحرک ہئیں بلکہ اُس سفر کا مبداء اور منتہا بھی  
 متحرک ہیں مبداء نیچے کو ہٹ رہا ہے ہم سے دور ہو رہا ہے اور منتہا آگے کو بڑھ رہا ہے  
 ہم سے نزدیک ہو رہا ہے اب بھلا مسافت جلدی کیوں نہ ختم ہوگی جب تین چیزیں  
 حرکت کر رہی ہیں کہ مسافر خود بھی منتہا کی طرف کو چل رہا ہے اور مبداء بھی بعید ہو رہا  
 ہے اور منتہا بھی قریب ہو رہا ہے اور یہ میری گھڑت نہیں ہے حدیث میں ہے **ان الدنیا مدبرۃ والاخرۃ مقبلۃ** کہ دنیا نیچے کو ہٹ رہی ہے اور آخرت قریب  
 ہو رہی ہے یہ تو سفر اضطراری کی حالت ہے اور سیر اختیار کی جس کو سلوک کہتے ہیں  
 ..... اس کی بھی یہی حالت ہے جب بندہ طلب میں قدم رکھتا ہے  
 اسی وقت سے موانع پیچھے ہٹنے لگتے ہیں یعنی خود بخود مرفوع ہونے لگتے اور مقصود قریب  
 ہونے لگتا ہے اور انہیں مبالغہ نہیں ہے جب حق تعالیٰ کی توفیق شامل حال ہوتی ہے  
 تو دنیا خود بندہ کو چھوڑ دیتی ہے اور موانع خود بخود مرفوع ہو جاتے ہیں اور یہ جزو اول ہے  
 دعویٰ کا ہمارے ماموں صاحب فرماتے تھے کہ میاں تارک الدنیا ہونا تو بڑا مشکل ہے  
 مگر جب توفیق حق شامل حال ہوتی ہے تو بندہ متروک الدنیا ہو جاتا ہے کہ دنیا خود اسے  
 چھوڑ کر الگ ہو جاتی ہے اُس نے بیوی کو طلاق دیدی اور بیوی نے خلع کر لیا اور اگر  
 دنیا خود اسے نہ چھوڑے تو یہ لاکھ طلاقیں دے وہ لپیٹتی ہے اور جہل سے یہی کہتی رہتی ہے  
 کہ تیرے طلاق دینے سے کیا ہوتا ہے میں نے تو طلاق قبول ہی نہیں کی جیسے ایک  
 جاہل عورت نے اپنے مرد کو یہی جواب دیا تھا اور دوسرا جزو دعویٰ اس حدیث میں مصرح ہے

سیر اختیار کی  
 اختیار کی ضرورت



من تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذرا عا الحدیث اور سبداؤ منتہا کے پیچھے پٹنے اور  
آگے بڑھنے کا ایک حسی واقعہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص نے ۹۹  
خون کئے تھے پھر اسکو توبہ کا خیال ہوا تو ایک عالم کے پاس گیا اور اپنا قصہ بیان کر کے  
سندہ دریافت کیا کہ اسی حالت میں میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں وہ کوئی جلالی بڑی  
تھے کہا تیرے واسطے توبہ کہاں یعنی کیا ۹۹ خون ایک ساعت میں معاف ہو سکتے ہیں جاتی رہی  
واسطے تو جہنم کا عذاب سائل کو غصہ آیا اس نے تلوار سے انکا بھی خاتمہ کر دیا کہ چلو تلو اس  
ایک ہی کی کسر کیوں رہے اس مولوی نے بھی نو اسکو قتل ہی کر دیا تھا کہ غریب کو رحمت  
حق سے مایوس کر دیا جس سے کفر کا اندیشہ تھا شیخ کو ایسا ہوتا چاہئے کہ طالبوں کو مایوس  
کرے اسی واسطے میں کہا کرتا ہوں کہ محض نجدی ہونا کافی نہیں وجدی ہونے کی بھی ضرورت  
ہے وہ مولوی محض نجدی تھا یعنی زاہد خشک اسلئے اس نے طالب کو مایوس کر دیا اگر وجہ  
بھی ہوتا تو اسکی طلب کو دیکھ کر لگیل جاتا۔ رامپور ریاست میں ایک صاحب تلویں پرورش  
تھا اسکو کسی مقام پر قبض ہوا اور یہ یقین ہو گیا کہ میں مردود ہو گیا ہوں تو اس نے خود کشی کا  
ارادہ کیا پھر دیکھا کہ لاؤ کسی دوسرے شیخ ہی سے اپنا حال کہوں شاید گرہ کھل جائے تو  
وہاں ایک مشہور شیخ تھے انکے پاس گیا انھوں نے پوچھا کون ہو کہا حضرت میں شیطان ہوں  
شیخ نے جواب دیا کہ اگر شیطان ہو تو لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اس جواب سے  
سائل کو اپنی مردودیت کا یقین ہو گیا اور اپنے ایک مرید سے کہا کہ میں خود کشی کرتا ہوں اور  
اگر کچھ کسر رہ جائے تو تم پورا کر دینا چنانچہ حجرہ میں جا کر اس نے گردن کاٹ لی اور مرید نے  
اندر جا کر دیکھا تو کچھ کھال انجی ہوئی رہ گئی تھی اس نے اسکو بھی الگ کر دیا۔ وہاں سے نکل  
ہی رہا تھا کہ لوگ آگئے اور مرید کو گرفتار کر لیا گیا اس نے کہا مجھے گرفتار کرنے کی ضرورت  
نہیں جب میرا شیخ خود کشی کر کے مر گیا تو مجھے ہی جینے کی کیا تمنا ہے تم شوق سے مجھے قتل  
کر دو پھر واقعہ کی تحقیق کی گئی تو مرید کی براءت ثابت ہوئی اسے رہا کر دیا گیا یہ واقعہ ایک  
طالب علم نے جو میرے ہم سبق تھے حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب کے بیان کیا مولانا  
نے فرمایا افسوس ہم تو اس سچ کو اب تک کامل سمجھ ہوئے تھے مگر معلوم ہوا کچھ ہی نہیں ہوئی

شہرت ہی شہرت ہے اسکو اتنی ہی خبر نہ ہوئی کہ سائل پر کیا حالت ہے اور اس کا علاج  
کیونکر کرنا چاہئے اور اگر اُس نے اپنے کو شیطان کہا تھا تو انکو جواب میں یوں کہتا تھا  
کہ پھر کیا مضائقہ ہے شیطان ہی تو اُمّی کا ہے نسبت و تعلق تو اب ہی منقطع نہیں ہوا  
اس جواب سے فوراً قبض کھل جاتا۔ مگر ظالم نے لا حول پڑھ کر بیچارہ کو مایوس کر دیا دیکھنا  
آپنے و جدی ایسے ہوتے ہیں جو طالب کو کسی حال میں مایوس نہیں کرتے بلکہ اُسکے شریک غم ہوجاتے  
ہیں اور اُسکے غم کو بٹا کر کچھ اپنے اوپر ہی لے لیتے ہیں یعنی اُسکی حالت پر غصہ نہیں کرتے بلکہ اُس  
کی حالت پر غمگین ہو کر ورطہ سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں پھر جب انکی شرکت سے دل  
ایک ہو گئے اب شیطان کا قابو کہاں چل سکتا ہے اب تو یہ پہاڑ کو بھی توڑ دیں گے دو دل  
ایک شود بے شکند کوہ را۔ ہمارے حاجی صاحب رات کو تنجد میں اکثر سورہ تسبیح پڑھا کرتے  
تھے اور اسکی حکمت میں یہ شعر پڑھتے تھے کہ جب دو دل مل جائیں تو یہ پہاڑ کو بھی توڑ دیتے ہیں  
اور یہاں تین دل ایک ہو جاتے ہیں اس طرح سے کہ ایک مصلی کا دل دوسرا قلب الیل  
تیسرا قلب القرآن یعنی تیس جسکو حدیث میں قلب القرآن فرمایا ہے تو تین دل جمع ہو کر شیطان  
کو کیسے نہ بھگاویں گے خوب بطیفہ ہے غرض اُس مولوی نے نجدیت سے کام لیا و جدی  
نہ تھا اسلئے طالب کو مایوس کر دیا پھر وہ ایک دوسرے عالم کے پاس گیا وہ یا تو محقق تھے یا  
پہلے واقعہ کو سن کر خوف طاری ہو گیا تھا ان سے مسئلہ پوچھا تو جواب دیا کہ تو بہ تو ہر مل  
کیلئے ہے خواہ کیسا ہی گنہگار ہو تمھاری تو بہ کیوں نہ قبول ہوگی ضرور قبول ہوگی مگر تکمیل  
تو بہ کیلئے ایک شرط ہے وہ یہ کہ جس سببی میں تم رہتے ہو اسکو چھوڑ دو یہاں کی صحبت  
اچھی نہیں تم فلاں سببی میں جا کر رہو وہاں کے آدمی اچھے ہیں یہ شرط لگانا بتلاتا ہے کہ  
عالم محض خائف ہی نہ تھا بلکہ محقق تھا یہ جواب نہ کر سائل نے تو بہ کی اور چونکہ طلب کی  
شان پیدا ہو چکی تھی اسلئے تکمیل تو بہ کیلئے وطن سے ہجرت بھی کی اور اُس سببی کی طرف  
چلا جہاں کیلئے عالم نے وصیت کی تھی کچھ ہی دور چلا تھا کہ موت کا وقت آگیا ۷  
قسمت تو دیکھئے کہ کہاں لڑی جا کند دو چار ہاتھ جبکہ لب بام رہ گیا  
مگر اُس نے اپنے گزنی کا کام اسوقت بھی کیا کہ عین تنوع کی حالت میں بھی اُس سببی کی طرف



اس نے اپنا سینہ او بھار دیا اور کام تمام ہو گیا اب رحمت حق کا کام دیکھئے چونکہ طالب پنا  
 کام کو چکا تھا اور وصول اسکے اختیار سے باہر تھا تو اب مجبوریت وصول کا خود اطمینان کر دیا  
 جس سستی سے اس نے چلنا شروع کیا تھا اسکو حکم ہوا تباہی کی کہ تو دور ہو جا بھیجے ہر جا  
 اور جس سستی کی طرف یہ جا رہا تھا اسے حکم ہوا تعاری کی کہ تو قریب ہو جا۔ چنانچہ ایسا ہی ہو گیا  
 اب ملائکہ رحمت و ملائکہ عذاب دونوں آپہنچے اور ہر جماعت نے اس پر قبضہ کرنا چاہا ملائکہ  
 رحمت نے کہا کہ اسکے مستحق ہم ہیں کیونکہ یہ توبہ کر کے اور گناہوں سے پاک ہو کر مرا ہے  
 ملائکہ عذاب نے کہا کہ ہمیں یہ حق عذاب ہے کیونکہ تکبیل توبہ کی شرط تحقق نہیں ہوئی ابھی  
 صلحا کی سستی میں بھی نہیں پہنچا تو توبہ کامل نہیں ہوئی اس سے معلوم ہوا کہ ملائکہ بھی بعض  
 دفعہ اجتہاد کرتے ہیں ہر کام صریح نص ہی سے نہیں کرتے جب تک میں باہم اختلاف ہوا تو حق  
 تعالیٰ کی طرف ایک فرشتہ نے اگر یہ فیصلہ کیا کہ زمین کو ناپ لو جو نسی سستی قریب ہو اسی کے  
 موافق حکم ہوگا اگر قریہ اشار سے قریب ہو تو اشار میں داخل کر دو اور قریہ ابرار سے قریب ہو  
 تو ابرار میں داخل کر دو چنانچہ پیمائش کرنے سے ایک ہاتھ قریہ ابرار سے قریب نکلا پس ملائکہ  
 رحمت کے سپرد ہوا تو حسب طرح یہاں حتماً مبداء کو بعید اور منتہا کو قریب کیا گیا اسی طرح اللہ تعالیٰ  
 ہر سالک کیلئے معنی مبداء کو بعید اور منتہا کو قریب کر دیتے ہیں۔ اب بتلائیے یہ راستہ کتنا  
 آسان ہو گیا کہ حق تعالیٰ بندہ کو جذب بھی فرماتے ہیں اور جب تک سلوک رہتا ہے ہوت  
 بھی یہ سہولت کرتے ہیں کہ مبداء کو بعید ہونے کا اور منتہا کو قریب ہونیکا حکم دیتے ہیں پس اس  
 اس سفر کے طویل ہونیسے گھبرانہ چاہئے۔ خلاصہ بیان کا یہ ہے کہ آپ ہر وقت سفر میں ہیں  
 تو آپ کو سفر کی طرح فکر مند اور بچپن رہنا چاہئے۔ رہیفکر ہوں برابر عمل میں لگے رہئے اور  
 اپنی طرف سے راستہ قطع کرنے کی برابر ہمت کیجئے پھر اللہ تعالیٰ کی عنایات و اعانات کا  
 لطف دیکھئے کہ وہ کیونکر طویل مسافت کو قصیر اور دشوار گزار طریق کو پہلوں ہلکا بنا دیتے  
 ہیں اگر کبھی سستی ہو جائے تو پھر از سر نو تجدید فکر کیجئے اگر گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر لیجئے  
 اس سے پھر بندہ رستہ ہی پر آ جاتا ہے۔ اب آیت کا ترجمہ کر کے میں بیان ختم ہی کر نیوالا ہوں  
 اور سچ یہ ہے کہ ختم اس واسطے ہی کر رہا ہوں کہ اب مضامین ہی ذہن میں نہیں ہیں ترجمہ یہ ہے

۳۲

حق تعالیٰ فرماتے ہیں ان ہذا تذکرۃ کہ یہ قرآن اور یہ شریعت یادداشت ہے اس لفظ میں ہی ایک نکتہ ہے وہ یہ کہ لغت میں تذکرہ اُس شئی کو کہتے ہیں جو شے معلوم کی یاد دہانی کرے تو اسمیں سطر اشارہ ہے کہ یہ سفر ایسا ہے جو ٹکڑوں پہلے سے معلوم ہے مگر ہونے ہو تو یہ قرآن اسکی یاد دہانی کرتا ہے باقی یہ کہ اس راستہ کے معلوم ہونے کی کیا دلیل سوا اسکو مولانا بیان فرماتے ہیں ۵

بشنواز نے چوں حکایت می کند      وز جد ایما شکایت می کند  
کز نیستان تا مرا بیریدہ اند      از فقیرم مردوزن نالیدہ اند  
سینہ خواہم شرعہ شرع از فراق      تا بگویم شرح درد اشتیاق  
ہر کسے کو دور ماند از اصل خویش      باز جوید روزگار وصل خویش

صاحب ذرا تنہائی میں بیٹھ کر اپنے دل سے اپنے ضمیر سے اپنی روح سے باتیں کیجئے وہ اس کا جواب دے گی کہ آپ کس سفر کو چھوڑ ہوئے ہیں اس سے آپ کو مشاہدہ ہو جاوے گا ادھر قرآن بتلا رہا ہے بیشک یہ آپ کو چھوڑا ہوا سفر یاد دل رہا ہے اور بتلا رہا ہے کہ تمہارا اصلی وطن یہ نہیں جہاں اب ہو بلکہ اور ہے جسکی طرف جارہے ہو۔ اے ہے صاحبو! اپنے وطن کو جا کر ہوا وراتی سست رفتار کہ بیٹھ بیٹھ کر چل رہے ہو اصل مکان کی طرف تو جانور بھی تیزی سے چلا کرتے ہیں بیلوں کو دیکھئے کہ وطن کی طرف کس شوق سے قدم اٹھا کر چلتے ہیں حیرت ہے کہ آپ انسان ہو کر بھی اپنے اصلی وطن کی طرف تیزی کیساتھ قدم نہیں اٹھاتے صاحبو! سستی نہ کرو تیزی کیساتھ چلو تمہارا اصلی وطن اصلی مستقر آگے ہے تم دنیا میں کہاں سے رہ گئے اس کیساتھ کیوں دل لگا لیا اس کے بعد ارشاد ہے **وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ** اسمیں اسکی تعلیم ہے کہ اگر کسی کو اپنے فہم یا عمل پر ناز ہو اور یوں سمجھنے لگے کہ میں نے راستہ کو بہت جلد طے کیا اور مجھے اسکی معرفت کامل ہے اور میری سیر دوسروں سے کامل ہے تو وہ اس مضمون سے اپنے ناز کا علاج کرے کہ تمہاری مشیت حق تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے اُن کے چاہنے سے کام نہ لےا اگر وہ نہ چاہتے تو کچھ بھی نہ ہوتا اس پر اگر یہ سوال ہو کہ پھر اسکی کیا وجہ کہ حق تعالیٰ نے کسی کیلئے تو وصول چاہا اور کسی کیلئے نہیں چاہا اسکو



ہی وصل کر دیتے تو اچھا تھا اس کا جواب آگے ہے ان اللہ کان علیہا حکیم کہ سب  
 وصل نہ بنانے میں ہی حکمتیں ہیں اور کسی کے ساتھ تعلق مشیت ہونا کسی کے ساتھ بنا  
 حکمت کا مقتضی ہے تم آسمیں وصل نہ دواتر تعالیٰ خود سب باتوں کو جانتے ہیں اور  
 جو کام کرتے ہیں حکمت سے کرتے ہیں۔ ایک دفعہ میرے دل میں یہ خطرہ آیا تھا کہ تھانہ  
 کے شاہ ولایت صاحب کے مزار پر جو خرافات ہوتی ہیں اگر یہ نہ تو قیام اچھا تھا چونکہ اس  
 خطرہ میں تقدیر سے منازعت تھی اللہ تعالیٰ نے دستگیری فرمائی رات کو خواب میں  
 دیکھا کہ کوئی یوں کہہ رہا ہے ۵

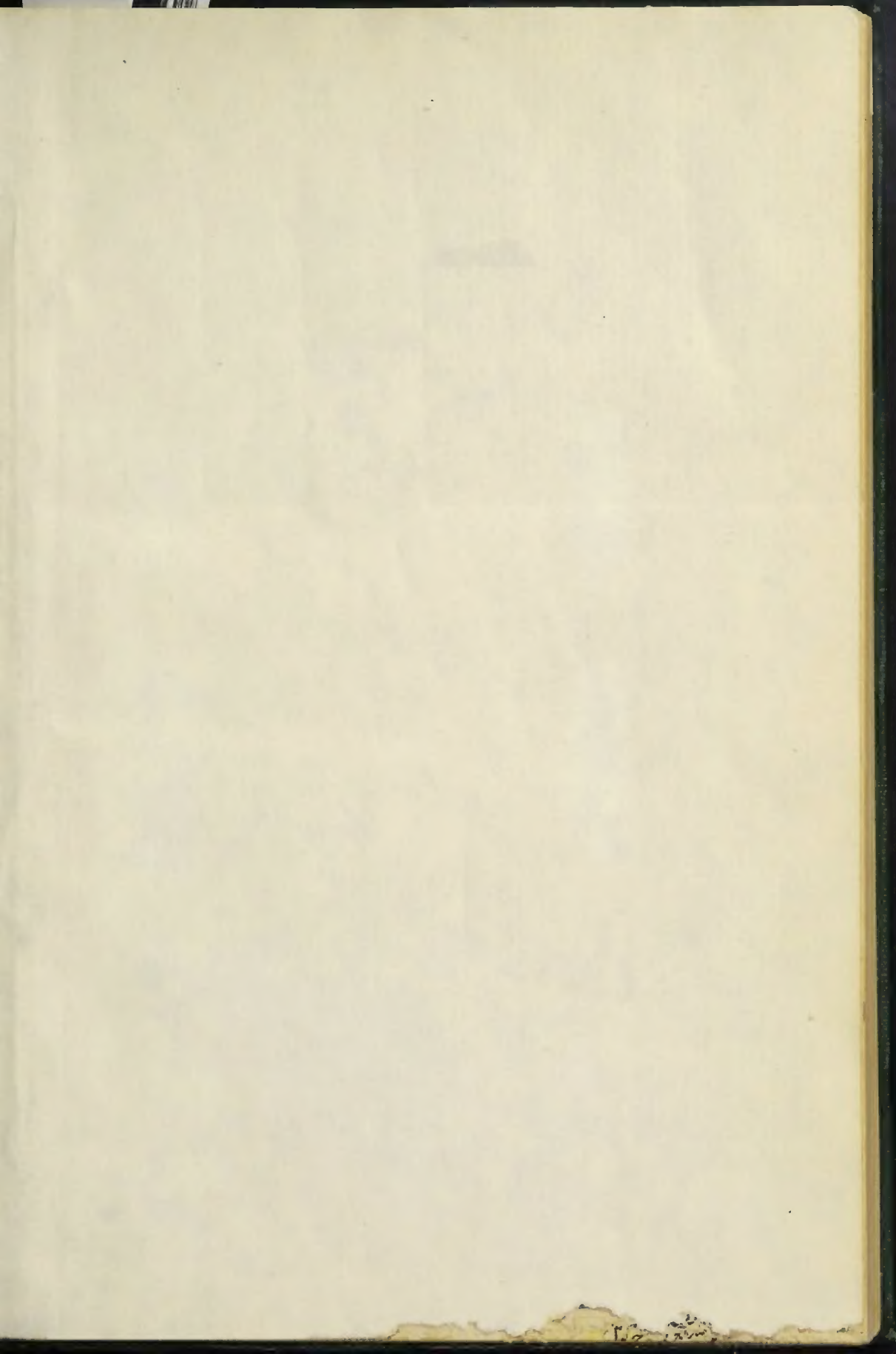
درکار خانہ عشق از کفر ناگزیر است آتش کرا بسوز و گریہ لب بیا شد  
 فوراً میرا خطرہ رفع ہو گیا اور عالم میں خیر و شر و ایمان و کفر سب کا مطابق حکمت ہونا کشف  
 ہو گیا تحقیقین نے اس حکمت کو اس سے زیادہ واضح بیان فرمایا ہے کہ صفات الہیہ  
 ہیں اور جمال مقتضی ظہور کو ہے بس اسما بھی مقتضی ہونگے ظہور کو اور اسما کی دو قسمیں ہیں  
 جمالیہ جلالیہ پس بعض کائنات مظہر ہیں جمال کے بعض جلال کے اسلئے عالم میں خیر و شر  
 کا ہونا ضروری ہے لیکن اقتضار سے مراد معنی لغوی نہیں ہے تاکہ اضطراب کا شبہ کیا جا  
 سکے اصطلاحی معنی مراد ہیں وہ اپنی اصطلاح میں مطلق ترتیب کو بھی اقتضار سے تعبیر کر دیتے  
 ہیں گو ترتیب درجہ لزوم و وجوب میں ہو اسی لئے تو ان کتب کے مطالعہ کی ہر شخص کو اجازت  
 نہیں دی جاتی کہ لوگ ان اصطلاحات و رموز سے ناواقف ہیں پس اب ختم کرتا ہوں دعا  
 کیجئے حق تعالیٰ فہم سلیم عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق دیں اور ہم سب کو اپنے راستہ میں سہولت  
 و جذب عطا فرمائیں آمین والحمد للہ رب العالمین و صلے اللہ علی سیدنا و مولانا  
 محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین۔

اشرف علی

۵ جمادی الاخریٰ ۱۲۵۵ھ







Author Thanevi, H.  
Title Pavasi bi-

INGT

[illegible]



